

中華律藏

中華律藏

第二十一卷

歷代大藏經律部文獻・中國撰述（十二）

國家圖書館出版社

四分律疏鈔宗義記目次

卷第一本末

不傳

卷第二本

自疏本文初至第四所被分別門

卷第二末

自第五釋緣多少門至受體已竟

卷第三本

自解律題名至十二部經釋第一辨相釋名

卷第三末

自第二總明體性至四波羅夷法經戒第一

卷第四本

自淫戒之餘結戒六門至盜戒第二

卷第四末

自殺戒第三至十三僧伽婆尸沙法有主房戒第

七

卷第五本

自無根謗戒第八至三十尼薩耆波逸提法先解
長衣戒第一

卷第五末

自離衣宿戒第二至迴僧戒第三十

卷第六本

自九十單波逸提法初戒至第五十八戒

卷第六末

自同第五十九戒至第二百七十八單波逸
提法

提法

卷第七本

釋受戒體度第一

卷第七末

釋受戒體度之餘別轉文四已下

卷第八本

自說戒體度第二至第三分自恣體度第四

卷第八末

自皮革體度第五至瞿波體度第十

卷第九本末

不傳

卷第十本

自尼健度第十七至第四分難健度第二十如是
我聞之釋

卷第十末

自一時釋至畢

四分律疏師宗義記目次終

師宗義記卷第二本

嵩岳鐵國道場沙門 寶作

將解本文仰依先章著述凡欲開發經題須爲三要
言三要者第一舉宗攝教第二知教旨歸第三正釋
律初題目然以文義星羅本尋難曉自非束攬詮旨
難通故欲釋文先爲三要是要則三要以束攬爲義也
疏釋三要初略後廣就略釋中第一言舉宗攝教者
復開爲三第一立藏差別第二翻名釋義第三正辨
相攝問依義立三藏別耶答舉宗攝教立藏差別則
於此中聖教雖衆略要三種第一修多羅藏第二毗
尼藏第三阿毗曇藏故成三藏

言舉宗攝教者經律論文各詮三學隨文釋藏混雜
無分故舉正宗攝爲藏教以衆從正相別歷然故即
章云此律所明衆詮定慧今以宗求其唯戒學由此
准知經唯定學衆詮戒慧論唯慧學衆詮戒定此即
義同沙第一如彼文云如是三藏有何差別則或
有說者無有差別所以者何一切佛教從一智海之
所生故隨一覺池之所出故等力無長所攝受故同

一大悲所等起故復有說者亦有差別且名即差別
謂此名素但觀此名毗奈耶此名阿毗達磨復次依
處亦有差別謂若依增上心論道是素但觀若依增
上戒論道是毗奈耶若依增上慧論道是阿毗達磨
問於一切中一切可得謂素但觀中亦有增上戒增
上慧論道二如是三藏應無差別答依增勝說謂
素但觀中依增上心論道勝二有作是說素但觀
中依增上心論道是素但觀依增上戒論道即毗奈
耶依增上慧論道即阿毗達磨二故由依處亦有
差別更有多釋今此章中舉宗攝教立藏差別即同
婆沙依增勝說宗者尊也勝也主也即是婆沙增勝
義也攝有二義一自性攝如俱舍第一云攝自性非
餘以離他性故如以眼根攝色蘊等雜集第五名爲
相攝謂蘊界處一一自相即體自攝如色蘊攝色蘊
等二者他性攝如俱舍云就世俗說應知亦以餘法
攝如四攝事攝徒衆等雜集名爲攝受攝如世間說
主能攝錄自便使等依此二攝且約經藏辨攝教者
若詮定學即目性攝以其經藏定爲正宗故詮定處

是自性攝持證戒慧即他性攝謂經藏中正明定學
衆明戒慧以衆從正名契經藏故明戒慧是他性攝
此之二攝義可俱明畢宗攝教餘之二攝准此應知
故章略言畢宗攝教廣釋攝義如婆沙五十九俱舍
第一增伽十三雜集第五

第二翻名釋義者先釋總名藏是攝義謂能詮教契
經等三皆能攝藏所詮諸義故名爲藏故莊嚴論第
四卷云彼三及二云何名藏答由攝故請攝一切所
應知義三卽是藏持業釋也六釋義如釋別名者
第一修多羅別藏或名素怛攪梵音轉也翻爲契經
章云所謂教諸經者略釋也契者是契合義謂能詮
教契所詮理合有情機故名爲契經者是實攝義故
佛地論第一卷云能實能攝故名爲經以佛以聖教
貫穿攝持所應說義所化生故正翻爲經經能貫華
風吹不散契經亦爾攝所說義攝化生衆同向說又
無性攝論第一卷云貫穿經綴故名爲經此等皆據
能詮爲經契經卽藏持業釋也今三藏云素怛攪者
此云略詮此乃是一枝別義未爲通悟 第二職

尼藏者或言毗奈耶或云毗那那音之轉也此含多
義如下當釋且略說者實論第一云毗尼名滅滅諸
惡法故名毗尼或謂調伏天親攝論第一卷云調者
和御伏者制滅調和控御身語等業制依除滅諸惡
行故此通謂伏身等三業離三惡行普見第四云如
來哀愍衆生三業不善是故說毗尼藏以制伏身口
意業俱舍十五云言調伏者意顯律儀由此能令命
根調伏故此卽約根律儀釋調伏也謂以正念正知
二法爲體防護諸根名根律儀非表無表律儀戒體
也然調伏者所詮行調伏之藏依主釋也 第三阿
毗曇者或云阿毗達摩此云對法俱舍第一頌云淨
慧隨行名對法及能得此諸慧論此兩句中上句卽
是勝義對法下句卽是世俗對法且勝義者慧性唯
取淨慧爲體衆眷屬說卽通隨行故云淨慧隨行名
對法也法謂涅槃或四聖諦淨慧卽是無漏淨慧以
無漏慧對向涅槃對觀四諦故名對法此無漏慧義
中勝故故名勝義婆沙第一據慧性說故彼文云然
阿毗達磨勝義自性唯無漏慧根俱舍卽衆淨慧眷

屬是故復說隨行為體言隨行者謂此慧俱相應四
蘊及隨轉色是則無漏四蘊五蘊為對法體此等隨
彼無漏慧行故曰隨行色界六地具有五蘊前三無
色界四地具有四蘊大辨世俗者除無漏慧所餘修慧
思慧聞慧及生得慧并相應四蘊及五蘊隨其所應
以之為性欲界有聞思色界有聞修無色唯修慧
中既有色界修慧其足五蘊所餘修慧無
俱四蘊及取能詮無漏慧等所有教法亦名對法
故云及能得此諸慧論諸慧即是修等諸慧論者是
教故彼論中長行釋曰論曰慧謂淨法淨謂無漏淨
慧會屬名曰隨行如是總說無漏五蘊名為對法此
則勝義阿毗達磨若說世俗阿毗達磨即能得此諸
慧及論謂能得此有漏修慧思聞生得及隨彼行論
謂傳生無漏慧教此諸慧論是彼實根故亦得名阿
毗達磨釋此名者能持自相故名若勝義法唯
是涅槃若法相法通四蘊四蘊通一切法
是法之相故名隨相此能對向或能對向觀故稱對法此中諸慧名
之為對涅槃四諦名之為法對彼法故名為對法有
財釋也先來諸師將為依主釋者謬也取正理第一

釋有為法亦名有漏法謂是五蘊有為故離故名
為有漏如有財者名曰有財今論彼大故對法名是有
財釋教能詮慧名對法者全取他名亦是若有財若經
名法論教能對名對法者亦准知之若將對法望藏
為名者教名對法對法即藏是持業釋自餘約慧名
對法者對法之藏依主釋也釋對法名略尋諸論有
三十六釋婆沙第一有二十四釋雜心俱舍分別功
德論無性攝論各有兩釋世親攝論四釋合三十六
釋也

釋第三正辨相攝者如章今查律典三藏之中乃是
第二毗尼藏攝典者即是經之異名外學者釋典者
常也言可為百代常行之道也由依戒論道是毗奈
耶隨兼定慧然是第二毗尼藏攝

第二門辨教宗者前列名云知教旨歸旨者意也至
也歸者趣也向也謂造釋者知教意趣意趣即是宗
之異名故云知教旨歸也若作指歸字此中章云辨
教宗者語雖異前而義無別

增戒學等者通相為言一切戒一切定一切慧如次
應知立為三學然經論中就漸次修故立本又以為

○第十六
三三
字

戒學四靜慮定以爲心學得無漏慧入見道等以爲慧學故下律文云若比丘具持波羅提木叉成就威儀長懷輕戒重若金剛等學諸戒是爲增戒學何等增心學若捨欲惡乃至得入第四禪是爲增心學何等增慧學若比丘如實知苦集盡道是爲增慧學論伽第十七意亦同此所言增者是增者是增勝義謂戒定慧能有勝德及有勝用

名增戒等第十疏中釋三學義至彼當知

止作俱戒者大聖制戒不越二門一者止持離惡門離淫等是二者作持策進門修定等是然則止作圓戒學滿俱能防過並戒門收故言俱戒問三學應成離亂答毗尼藏中戒論道勝以宗往攝無雜亂失創發要期斷惡修善者發心盡名曰創發要期習學二持故稱斷惡修善也

建志成就納法在心者勇銳無屈名爲盡建志成就聽聞白等如法渴磨發表無表流入身中故名納法在心也

義順受體說之爲隨者問犯非順受應不名隨答悔

以成隨者若犯初篇如何得悔答學悔故隨若爾覆無學悔應不成隨通律師云隨有二義一順受義二後起義故並名隨今解犯在隨位相從名隨若約剋性犯實非隨然此章中或剋性說義順受體或相從說即通持犯理並無失

戒法有爲等者功德法中或有有爲功德或有無爲功德今此戒法有爲德攝衆緣所作生滅相名曰有爲故俱舍第一云如是五蘊具攝有爲衆緣聚集共所作故無有少法一緣所生爲破好道義一因生故云無有少法一緣所生能發之緣者通於因緣及增上緣至下當釋寔實也位皆凡聖等如下廣辨中

第四教所被者顯不等門辨
備如常者如廣辨中釋名門辨
一者作戒二無作戒者下受體門自當廣釋今且略解

方便身口等者現緣動發稱爲方便簡別往業報色體也婆沙百一十七云然身業定非異熟加行起故是此義也雖諸有爲利那生滅無容從此轉至餘方

然相相續假言造惡實爲也

一發續現四心三性始末恒有者一發已去相續現

行故云一發續現也言四心者疏主多依成實宗義

故准成實第九卷無作品云若人在不善心無記心

亦名持戒故知爾時有無作善心有或不善律亦如

是已上此論文意即三性心及以無心爲四心也問於

四心中以論三性何須更別說三性耶答四心門中

雖復已說於三性門重說非然三門既別法相無違

或復通收也等三性故復別說問無心非心何名四

心答從多分名理亦無失復有人釋准成實宗誠想

受行四心恒有復有人引俱舍第一頌云亂心無心

等隨流淨不淨大種所造性由此說無表通一者亂

心二者無心次言等者等不亂心及以有心故成四

心也光法師釋意云無表二性一善二惡心通三

性善惡無記亂不亂者惡無記心望善無表以性別

故名爲亂心若以善心望善無表以性同故名不亂

心由此推知善無記心望惡無表名爲亂心若不善

心望惡無表名不亂心若准順正理第二釋此頌文

●三三

眞言不善及無記心名爲亂心餘名不亂不同俱舍

約性同異名亂不亂也無心即是二無心定翻此二

位即是有心問此中無心亦應通攝無相異熟答彼

雖無心都無無表故此無心不攝於彼謂色界中無

散無表復由無心無定無表故也色界必無散位無

二順正理論破此頌意云亂不亂心攝心已盡何

須復說有心位耶或應但說有心無心何用復說亂

不亂心光法師叙安慧教云亂不亂心是據散位有心

無心是據定位故無有失若准眞諦舊俱舍疏云染

汙心名亂心餘名不亂心入定心名有心二無心定

名無心此四位中無教恒生無教即無是也今詳此等似

乖文意觀世親意云亂不亂心雖是有心爲對無心

復說有心凡諸法相或由體別而更別說或由義別

而亦別說今由義別則說無失故俱舍長行釋曰亂

心者謂此餘心無心者謂入無想及滅盡定等言顯

示不亂有心相似相續說亦隨流善與不善名淨不

淨上來三家釋四心義若望順疏初說爲勝

俱有懸防者通律師云無作懸防義容可謂作已落

謝如何惡防答作生無作故並惡防或人破云上法
得戒不從作生故知表戒不生無表今釋別解脫戒
無表必從表生故婆沙一百十九云別解脫律儀依
表是表隨心轉律儀依心是心果百二十二云欲界
必無隨心轉無表色界必無依表發無表已上若爾
上法得戒應有表業答據根本位雖無有表然從加
行表生無表謂加行中所有無表善而非戒至根本
位方立爲戒故無有失

無作非色非心者至下受體當廣釋之

惡離轉行者如次卽是止作二持也

念捨等護防身口者此根律儀三門分別一釋名

二出體三明差別言釋名者新譯經論名根律儀亦

名爲護舊經論但有護名所言根者眼等六根言

律儀者是防護義謂念智捨防護六根本根律儀舊

名護者真諦釋云能障惡事攝善事故能守護六根

門令感業不入故能防守行人令不墮四惡道故又

能防守行人令出凡位入聖位故由斯多護故名爲

護今助一釋護六根不流泄故次出體者先辨位

一

二

次出體言辨位者始從初業持戒護根乃至無學若
定若散有漏無漏一切位中但使根門不漏諸惡皆
悉得立爲根律儀論伽二十一二十三廣明釋開戒
根律儀是世出世二道資糧故知卽是通初業位婆
沙四十四云云何護國滿答無學根律儀應知此中
根是所護由念慧力護眼等根不合於境起諸過惡
如鈎制象不令奔逸是故無學正念正知名護國滿
兩律儀如從初業至無學位方圓滿也正量部宗明了論云由對治上心
應施設諸護數量卽是通明對治道義歷尋諸部義
意並通一切諸位次出體者准正量部正念正知
正捨三法爲體念謂於緣明記爲性謂能憶持本所
受等慧謂簡擇功德過失捨謂遠離貪憂二品心平
等性無警覺性故明了論偈曰毗尼曇略文所顯與
戒及護相應人釋曰由對治上心應施設諸護數量
三界上心應有二百九十四是彼所起非護亦有二
百九十四爲對治彼有善及無覆無記諸護合有五
百八十八是人與此能對治護相應論更一類傷中
意云理實毗尼具舍多義略而言之身論善戒及護

提義皆是毗尼而於律中但明於戒而不明護故今
毗尼具顯戒護方令律藏義理周足故云毗尼毗尼
文所顯與戒及護相應人也戒即身語律儀也護即
根律儀也諸聖弟子與此相應故云相應人也次釋
長行意云傷中雖言戒護護必有有所治之過故云
由對治上心惑此即略標所治過也以理而推所治
有三一者上心惑即發惡業遠因心也二者非護即
發惡業近因心也三者非戒即所發惡業也今此略
標遠因心也應護諸數者略標能治也復以差
權能治亦三一者聖道治上心惑二者護能治非護
三者戒能治非戒今且略舉護體一門也言數數者
顯顯數也問能治所治既各有三何以所治略標遠
因正治之中略標護體答所治就本故舉遠因能治
舉兼故舉護體故真諦云此但說護即兼收戒故但
應說諸護數故後釋云護是護心戒是所
何不云能治聖道答護體之中既有正智即顯聖道
故亦不明論云三界上心惑有二百九十四是彼所
起非護亦有二百九十四者此即別明能發業心遠

●後釋

●此處略
注一本應云
戒護者

近二因也上心惑是遠因也前略標中就本而說故
舉遠因今意正明護家所治故明非護真諦疏云上
心惑者惑有二種一者隨眠二者和合不覺此惑亦有
貪等之異攝入無心隨眠二者上心隨眠云云
即是起心發也為前無心等隨眠不行之故云上心
隨眠但欲亦隨眠生而無覺悟故云隨眠即皆大業現
行顯隨眠不能生非護及非戒唯上心惑能生非後
及非戒然非護者從上心惑之所發生謂由此惑能
令失正念起耶念失正智起邪失捨心起意憂喜
憂喜等類總名為憂喜故名非護此唯意地未動
身口也若動身口即名非戒此應二句分別謂非戒
必是非護非護未必非戒非戒必從非護心發故云
名非護以未動故翻此而說戒護相望亦戒二句戒
必是護護未必戒也然非護未必從護發故云戒必從
故云未必戒也先來隨人解云如有初人起且上
心惑三界總有二百九十四者真諦得云正量部說
欲界大小惑有一百三十七大惑即是貪瞋癡等
體等類隨色界大小惑八十六無色界大小惑合
七十一都合二百九十四一惑能生一種非護非護

●對一作

眼數故亦同也。論云爲對治彼有善及無覆無記者。謂念慧捨以爲護體。各通善性及無覆性。不同大衆念慧。並是五別境。數其體並通善等三性。捨是善性。十一善收若薩婆多念慧。並是十八地攝。亦通三性。捨唯是善。十善教攝。何以不同。者。眞諦釋云。正量部宗。因安名善言。因安者。謂強勝心。因時無悔。果時離苦。故名。顯安論其無覆無記者。善雖味弱。猶能遮惡。令不覆心。故稱無覆。安不圓滿。故名無記。無記何餘宗。准此部宗。勝劣二善。分爲二性。是故二性皆爲護體。若薩婆多有漏善法。由感受果。故名爲善。是則遮收正量部宗。一性名善。准此唯善。以爲護體。然薩婆多復是念慧二法爲體。故俱會云。正知正念。合名意根律儀。謂以二法合爲護體。或名意律儀。或名根律儀。故云名意根律儀也。若准婆沙。百九十七云。復大釋。衍彼文云。有作是說。根律儀以正念正知爲自性。有說不放逸爲自性。有說六恒住法爲自性。見色已。遠離貪瞋。住正捨。乃至常。若准瑜伽二十二云。知法已。亦爾。所餘次不第叙。常安正念防慢六根。合行平等。或是善捨。或無記捨。

●第十一

故唯正念以爲護體。由設根故。或行善捨。即十一善。或行無記捨位。四無記心。雖染。雖通。論云。諸護合有五百八十八者。非護既二百九十四。各有善性及無覆性。以爲能護。故成五百八十八也。總述意。善非護。既從破戒煩惱之所生起。此即是親發業心也。故以念等防護。此惡令於六根不復流漏。即令身口。隨遇行成也。第三辨差別者。總說律儀名雖是同。然根律儀是心所法。身語律儀是表故不同也。婆沙百九十七有兩句。彼云。諸業彼不律儀。邪答應作四句。有業非不律儀。謂身語律儀有不律儀。非業謂根不律儀。即明了。有業亦不律儀。謂身語不律儀。有非業。非律儀是也。非不律儀。謂根律儀第二四句者。諸業彼律儀。邪答應作四句。有業非律儀。謂身語不律儀。有律儀非業。謂根律儀。有業亦律儀。謂身語律儀。有非業亦非律儀。謂根不律儀。作法作事有離有合。離者一者作法。謂斷戒羯磨等二作事。謂受食不安坐受食等。合者。假作法而作事。如得法迦尼等。

○此字應刪

對事作法者如先畜長後方說淨之類也

第二白法者善法名白背未犯時名為爲初白今犯

已悔名第二白

第三門通標一部名之爲想四分別論名為別舉也

隨根制戒輕重殊緩急有異者先來諸人種種解

釋或以僧祇四錢三角餘律五錢以配輕重輕度殘

提以配緩急結淨開制配犯不犯今詳本意輕重緩

急等體同義異謂諸部根性不同於一事中犯相

昇降名為輕重如四錢三角五錢等事據爲誘進及

爲還防於一事中制相差別名為緩急謂誘進故且

制輕罪或復全開如據力分別輕重爲還防故制犯

制重名之爲急提及開結淨等類是則輕重約

犯相門緩急之異緩約誘防門二十部師未通此意

故各偏執分成別部也

無無德者部執疏中疊廢種多翻爲法護宗輪論中

名法藏部舊人亦翻法教法密並是一也然部執疏

云法上部舊名無德者蓋似不然至下當辨

言四分者古來傳說律儀主四度昇坐誦出名爲四

○此字應刪

分淨三藏云良以梵本四夾成部故云四分登客四

誦便終一部十誦五分並由夾數立名不同然夾亦

有大小之異今更助詳如智度論第一百云摩偷羅

國毗尼舍阿波陀那此云經本生有八十部闍賓毗

尼除却本生但取要用作十部古來傳云八十部即

即十部十誦彼既名爲十部故知未必由昇座誦故

應譯人約夾名誦成名部也

行用差別分者覺云一往分判戒用律行下二俱用

細論行用四並通有今詳本意云所詮之行約用差

分有此四種何者外防即詳是用

據果望因者謂以果名於因上立也

業結無處遺然無爲者斷惡盡處證無爲理也此亦

因上立果名也

蘊積衆旨者先來皆云三十七法以爲衆旨謂僧戒

入段尼戒六段二十抵度結集調部及增一也今詳

一戒一經以爲衆旨也

共成一部者能成之因即是分義目下廣解此中亦

應廣釋前中畢宗攝教由於律相非所要故但廣釋

後之二門

第二宗斷門

此門意者前略辨云今以宗求其唯戒學分別戒學兩番料簡第一受戒法門第二隨戒行相今度建立故立此門建立意者一為破古二為顯今三引教證四釋名義五辨相須六明教行一為破古者昔解開宗五門分別乃方可就總開別者破古開宗義也且如曇律師云然戒不孤起藉因緣然後方發故第一明受戒方法既有能發之緣必有所發體狀是以第二所發戒體既受得戒豈可端拱而坐必須方便正念護本所受是以第三次明持戒然上行之徒一往善成中下之人捉心不固過緣是犯是以第四次明其犯持犯既不順成故第五番還料簡上持之與犯漸順之義今師意云第五漸順乃是隨中別義故廢不論就前四門緣體相須合為受門持犯後起合為隨門且束此四以為受隨方可就總曲開別義若如舊解便開總門義乖學路也後有更助五門立義作問答云問緣體就受門持犯約隨行者受中有能所

此顯明受緣持犯既隨狀具緣亦懸解答隨行具緣約戒文辨無勞預解若爾受戒法門下有攝度應對彼釋何假預明答將欲釋隨應先明受欲使識緣知體戒法居身故先明也若爾何不最先結集受戒證度答各攝義別亦不相違然先結集戒本文者略有二義一者欲令能秉行戒二者欲令觀過與賦戒行圓滿方可秉法度生欲令策進防德為斯先集戒本若論受法損益義後與隨不同故宜後辨又問持法是順犯是違對持以明犯受法是順捨是違應對受明給答隨舍持犯可相對明受非通相故不相對云上來且助古人立義然今師解應明給法故不勞此問答也上問答等者無礙又難持犯漸順在此預明受捨漸順亦應懸說故今章中翻昔師義捨之漸順義便懸明犯漸順對文方辨故來前四以為受隨總標之後方可別釋第二顯今者章云故今解有戒宗有二等三引教證者如章云故地持云等也地持第四戒品云受戒隨戒當知無量攝受菩薩無量淨戒既引教證四釋名義者如章云受以要期創發等也此中兩釋前約受心持心不同後約

緣如受戒隨立五辨相須者章云若無其受等六
明教行者章云若釋受隨可爲兩門第一約筴即是
總別一部教文也二就行辨者謂就一身起行次第
也且判文者章云言約筴者已下是也

●第一作持

●第二作持

尼衆少法旨隨彰受等者尼律度又從初不得受二
根者戒明尼受法第二諸比丘尼衆在一處已下明
尼難行既中則受問受法等中呵責弟子七法相瞻
依止等德應行是隨何客名受答師有此德方堪度
人以隨實受即受門攝故云旨歸也

意辨其隨者問二部戒中減年受戒度諸適女即是
受法何以言隨答不應度故令師得罪以受結隨行
攝故云意辨也

大約行中第一總解緣體者相對辨別也第二別解
緣體者由細別解也相對辨中章有兩釋初約作法
而明後通得戒體說且初釋意訖

至在前而去是其受門者壇場作法受門畢故所以
名受也餘可解

後釋意者說相等事義通受隨者作法未畢在受門

收在辨體後故是隨行有斯兩意故通受隨也

約五受說可以准知者上法一受唯得無表餘四具

得戒體也

論其緣者具如第五藉緣門辨

護體爲因緣者如上已辨護是發業近因心故是同
類因也

能生作行者作持行也

永斷相續還受持清淨對治護者謂念智捨以爲護
體此與永斷還持之心相應報也

還成二戒者表無表二還成清淨勢力增長也於此

戒體雖在勢力不增
大小乘大意同也

續立門經四及六種
立五受故也

一以義求者謂以別解脫義求要從他故心爲第四

頌云受別解脫戒當知從他教隨心上中下得三品

律儀

無上法人無上法教者二義證知無人無法一者以

有證無謂異陳如善來人等復殊獨應受戒之教二

者以無證無謂尋律文都無上法人之與教也

勅聽者與佛論議因勅比丘聽受戒故

後當廣辨

故不相類者此律受後之開緣不類彼律受前之常行教也

豈容逆數者理應受竟後疑方開不應逆數也

曾緣十二論議沙彌亦應持滿者雖此二受未滿二

十何以逆開然依十律有論議無曾緣此律有曾緣

律文

女以仗人建志故與二十者同者姑夫教勅故曰仗

人運歷若事遂能建志理堪持戒與二十同也難曰

建志尚許與二十同羅漢豈容不如曾緣故使章中

後釋云亦可胎閏等也今詳亦應更破云曾緣則立

不類胎等

就年數者羅漢亦應別立不補減年故知古師徒煩

律文

胎閏等三者一胎二閏三十四日布薩也

關於戒本者意說戒文本欲結罪若羅漢關即必得

戒由得戒故師僧無罪故減年戒關文不立

至後戒文皆辨

有則定滿者喻同年滿也

何故母經是名第一者檢彼無文彼文但言建立善

根上受具而無第一之言也然五分云童迦葉不滿

二十受具佛問諸比丘童迦葉有所得不答得初果

佛言此人是第一受具不名白四羯磨如法受戒已

律文後雖文有第一之言而是初果

或可略無者其猶滅法之中夢中行經變波離言乃

至不犯突吉羅罪然經戒中戒本及釋並略無開其

例大有也

五分法身者新譯經論名無漏五蘊也設得木叉仍

非戒蘊今雖不得何成雖詞由戒名蓋於戒蘊故汎

難之言五蘊者廣如婆沙第三十三然略辨者無學

身中正語業命以為戒蘊三三摩地以為定蘊無學

於無漏慧

正見以為慧蘊餘蘊無生盡無生智無學正見相應

勝解名解脫蘊即盡無生名解脫智見蘊

此初證得此解脫智

見故釋集第十卷中無學支攝為五蘊彼云無學正

語業命是戒蘊正念正定是定蘊無學正見正思惟

正精進是慧蘊無學正解脫是解脫蘊無學正智是

解脫智見蘊基法師云正見是緣事慧正智是緣無
爲慧今詳彼釋定爲證說謂無學身諸無漏慧別簡
盡智及無生智立爲正智卽由創初證解脫故復卽
名爲解脫智見除此二智除無漏慧名爲正見豈容
一向判爲緣事又言事者說何爲事若變相緣名爲
事者卽盡無生亦通緣事若緣事相說名事者卽望
聞人無漏聖慧不能緣事何容得有緣事智耶據佛
菩薩可通緣事耳

第二解者今卽母論上法文相甚多今且略引要而
明者彼論第一有三節文且第一節僧尼各有五受
文言五者上受具何故名上受具佛在世時受不戒
直在佛邊聽法得阿羅漢名上受具第二節云云何
上受具知有一人盡一切漏未滿二十已受具足卽
於比丘中自生疑心同住比丘白世尊世尊謂比丘
汝數胎問滿不答不滿佛卽問諸比丘得羅漢耶白
佛言得佛言此是上受具第三節云佛告諸比丘從
今已去聽汝建立善根上受具佛告諸比丘過去諸
佛未來諸佛皆立善根上受具我今亦復如是是名

●具足

●第二解

●第一解

立善根上受具第二卷云上受具中除尊者摩訶迦
葉蘇陀婆具餘一切不得建立善根上受具問引彼
證此爲應理不此何所疑以其篇云夫論立義依宗
正之豈取僻文依他部立且如上法無替減年胎等
不滿更開羅漢若道成名受胎等應同胎非受緣羅
漢事是又准母論亦獨磨開故彼文云廣如前引第二
又母論第二上受具中除尊者摩訶迦葉蘇陀婆
諸引又立上法應無應無羅漢沙彌若據新心准憑
何教彼又總如斯之義應熟思尋又立者不能熟詳
文義既無的據難可依憑云又是力力無勞廣述今
詳彼難若道成名受胎等應同者今應反難胎中九
月羅漢幾年故不例也若言道力義同二十者二果
何容劣於二十又復羅漢何理劣於曾緣之人准類
磨前方開補年其曾緣者何理勝於羅漢極果開漏
磨前逆數十二又云母論亦獨磨開者何不審尋彼
論第一佛在世時不受戒文也故知彼論第二節云
如有一人盡一切漏未滿二十已受具足者望曾作
法卽名已受然法不成復名不受故荷初節佛在世

金剛經

時不受又也若不爾者豈容一論二說相違故不應爾即由此理此律下文因明羯磨樂說羅漢名受具者亦望羯磨法定不成也又攝復引母論第二除迦葉等欲何所說今詳除者由迦葉等上法所收故須除之其餘不詳此則上法文蓋分明也若肯除已其餘不聽故無上法者八年之後不聽三歸亦應三歸不立為受又難祈心准憑何教者智人咸許推理歸文何用帶文而述正理又三世佛論說皆同事執自心違三世佛又尋諸部皆有此受但名不同且俱舍十四立有十受第四受云四由信受佛為大師謂大迦葉維心第四十受亦同十中第三名為受師多論第二七受之中第五自誓十誦五十八十受之中第三自誓見論第三受教既通諸部此何獨違故此律受戒時度云爾時有年不滿二十者受具足已後便生疑諸比丘往問佛佛言自今已去若受具足已有如是疑聽數胎月若數閏若數十四日說戒日若得阿羅漢即名為出家受具足

此受具足

又實祈心憑何教故者多論十誦皆名自

此受具足

誓即祈心寧非明教問前來上法雖已善成喻伽挾擇分如何會釋彼論五十三云或有一類唯自然受除若獨律儀何以故由若獨律儀非一切堪受故若若獨律儀非要從他受者若堪出家若不堪出家但欲出家便應一切隨其所欲自然出家如是聖教便無執範亦無善說法毗奈耶而可了知是故若獨律儀無自然受已上答彼據制後滿足教說即符母論除迦葉等其餘不得建立善根上受具也

多子塔者佛本行三十六迦葉因緣品云佛在一樹下爾時是神名曰多子偈中云佛在多子樹母論云迦葉白佛言我初到多子塔林中見世尊曰因多子神以目林塔林中有樹復云佛在樹下辟支佛因緣論中亦說多子塔事

羣品者覺有二解一云羣者衆品者則即別衆是也又云羣者衆多義品者品類義謂於四年不同大僧護持律相何得不犯衆多品類數細惑也今詳母論第二卷云法業羣品業不應作法業齊集業應作法本之中名為羯磨此翻爲業所言法業羣品業者

有字

是別衆也。復言法業齊集業者。是法和衆也。謂於界內別爲群品也。付法藏第四云。憂留陀山有一老虎。生於二子。飢窮困極。便命終。二子失母。憂發極多。日與食爲說。諸行無常。傷命終生。摩突羅國至年八歲。出家得道。即便使之探瞻。旬花答言。大師。此樹高峻。樹多言曰。汝等是天神用。豈無神足。時即昇空。探花奉獻。諸人同見。歡未曾有。王傳第育王經降伏外道。檢彼無文。應檢賢愚第十五章者。舍利弗。晝夜三時。天眼觀世。應度度之。爾時有諸商人。共將一狗。至於中路。賣買。顧息狗。便盜取。還賣人內。於時衆人。便共打狗。棄置空野。捨之而去。舍利弗。顧息狗。使以天眼見。以食施與。卽爲解說微妙之法。命終生舍衛國憍羅門家。字曰均提。至年七歲。付舍利弗。令使出家。得羅漢果。自以智力。觀過去世。作一飢狗。蒙我和上。舍利弗恩。今當慈身。供給所須。永作沙彌。不受大戒。摩夷者。正梵音云。摩恒理迦。翻爲木母。既有母。蓋古人遂稱毗尼母。論爲摩夷也。

釋之
上法三緣至第五藉緣門釋。一假佛秋授二有新
至文釋者。下姪戒中。釋准十誦是賊住人也。古人有
立自然受戒。謂佛是也。故下文云。自然得解。悟云何
從人學者。彼爲憂陀那。梵志問佛。爲從誰學。佛卽答
解悟非答受戒也。
釋名門
善來兩釋。覺云。前釋意者。由此律中。要得初果。方命
善來後釋。卽准五分第一。善來通凡。故除契證句也。
以五分律。須提善來。而犯初戒。故知通凡。由其初果
性離五邪。必不犯重故也。今詳前據受戒。提度文中。
但言來比丘。而無善來字。釋也。後解卽依八比丘中。具
有善來兩字。釋也。是則解善是求戒行者。來謂如來。
教導云。故曰善來。卽據能所合結。律單言來。據所對
教也。後解或據能所合說。文具兩字。蓋如前釋。或以
行者善心。而受佛。遂變讀卽二字。俱爲佛教也。
上法兩釋。先來諸釋。不復堪記。今詳前釋。約聖智境
名爲上法。論其後釋。卽能證智名爲上法。且前釋云。

性空之理超出相者。先來復言相謂十相有即三。有今詳生空即是無爲。成實論宗旨不可得如衣被。

已都無所有。龍樹宗中亦同此義。薩婆多宗釋滅即。

以離礙爲體。實有非無。天親無著護法等宗。二空所。

顯之實性名曰眞如。是聖智境。非無實證。薩婆宗雖復。

靜體有無。莫不皆稱性空之理。性遠於相。故言超相。

空。遠於有復言超有。此超相有意顯涅槃涅槃之性。

遠十相故俱舍二十八云。涅槃離十相故名無相十。

相者。何謂色等五男女二種三有爲相。色等者。等。

取聲香味觸也。三有爲者。一生有爲相。二住異有爲。

相。三滅有爲相也。住異合說者。俱舍第五一釋云。住。

是有情所受著處。爲令依捨與異合說。如示黑甘與。

吉祥俱是。故定有四有爲相。合即三有涅槃經第三。

十離十相亦同。此說涅槃既是法中之上故名上法。

上法即是聖智所緣內證境界。

修造進德或盡解滿會增上法者。謂數勤修聖道力。

故進證智斷二種圓滿所當或盡即斷斷德言解滿。

者即顯智德斷德即是擇滅無爲智德即是離無生。

智無學正見也。於斯二德成就之時。正契無爲會增上法。

亦可盡無生智超學表者。即是第二約智得也。表者。

外也。謂超三果四向之外。故云上法。智是有爲可建。

立。故故引母論證成釋也。俱舍二十四頌云。第九無。

間道名金剛喻定。盡得俱盡智成無學應果。此頌意。

云。斷非想地九品。或時第九無間道相應定。數名金。

剛喻定。次解脫道即超盡智。此之盡智與盡得俱故。

云。盡得俱盡智也。盡得即是既得盡智即成無學應。

供等果。理實雖根唯得盡智。若其利根亦得無生二。

人俱得無學正見。故婆沙一百二云。時解脫阿羅漢。

金剛喻定唯一剎那。盡智流注長時。相續從盡智出。

或起無學正見。或起世俗心。不動阿羅漢金剛喻定。

後盡智唯一剎那。無生智流注長時。相續從無生智。

出。或起無學正見。或起世俗心。一切阿羅漢皆修無。

學正見圓滿而非一切皆現在前。未來無學無學俱

舍二十四正理六十五義亦同。此然正理論說無生。

智及無學正見。或亦一那剎。或亦相續。婆沙文云。或。

解脫道或勝過道是盡智唯勝過道是無生智因
此略釋金剛喻定盡無生智無學正見略作三門分
別一釋名二出體三辨相且釋名者問何故名爲金
剛喻定答婆沙二十八云無有煩惱不斷不破譬如
金剛無有錢等不穿不碎故名金剛喻定問何故名
盡智答俱舍二十四云盡智是斷或中最後解脫道
由解脫道與諸漏盡得最初俱生故名盡智正理六
十五一釋大同又云有餘師說盡身中此最初生
故名盡智問何故名無生智答正理意云言無生者
謂未來生得非擇滅智託無生名無生智若爾豈可
無漏聖慧緣非擇滅智實根本無生智體但緣諦
理而由後得緣非擇滅故無漏智從後得智得無生
名於理無失問何故名無學正見答推度性故名之
爲見此見真實故名爲正若據照顯名之爲見則盡
無生亦名爲見今據推度故盡無生非是見性由此
二智已息求心不推度故若准大乘一剎那智義說
爲二謂由有彼集因盡義故名盡智復由有彼苦果
不生義故名無生智除此二智餘無漏慧照理明了

●口口口口
即通法智類智

●故一作

名爲正見釋集第十略釋盡無生智喻伽六十九有
出世盡智無生智復有世出世盡智無生智如彼應
知 次辨體者金剛喻定六智相應定數爲體故婆
沙二十八云此有六智謂四類智及滅道法智此即
即通法智類智若約行相四諦各通四諦各通四種
行相廣如俱舍二十四婆沙二十八釋之盡無生智
者六智爲性謂法及類並四諦智若細分別四法四
類以之爲性然此二智最初生時唯苦集類自後相
續方通六智緣苦集類金剛喻定亦與此同滅道法
類金剛喻定即不同此也謂此定後必定故爲苦集
類智不得同前滅類道法類也若論行相初盡無生
唯六行相謂苦集類除空非我後相續位十四行相
亦除空非我行由此二智於出觀時作如是言我生
已盡等涉世俗故故除空非我行無學正見法類四
諦六智爲性通十六行或以七智爲性加他心智
次辨相者金剛喻定勢能摧破三界一切所有煩惱
但由前時煩惱已破是故不破理實有能如俱舍二
十四釋
盡無生智如俱舍二十六云謂無學位若正自知我

已知苦我已斷集我已證滅我已修道由此所有眼
智明覺解慧光觀是名總智云何無生智謂正自知
我已知苦不應更知廣說乃至我已修道不應更修
由此所有眼智明覺等是名無生智如何無漏智可
作如是知迦葉彌羅國諸師說從二智出後智中
作如是知故無有失無學正見進而可知不繁廣辨
未感如來玄悟見道者簡異菩來善來諸人感佛說
法復悟見道得初果已乃命善來今此三歸都無二
義故云未感上法既非言教下發以非類故不須簡
之

●論下
●字

三歸三歸唯此律中體同義異望三寶境名曰三歸
望羅漢教名曰三歸不同多論分為二受至下當知
了論羅漢達摩者了論疏中作此名字非論文也
受緣開合門

獲多者字林後者衆也

僧得可呵者以遠教故應可呵實得吉羅罪非謂提
舍尼也覺云梁朝時白水調國從西遙而來故知此

●論下
●字

●論下
●字

●論下
●字

國在白木調來也

若一比丘尼往大僧中代乞戒者准下尼法但差一
人若准五分二十九十尼俱往如下當辨

因辨還信得戒時節者章中三釋初釋先且依教立
宗章云乃已與汝受戒竟次當引喻以立道理章云

又准媒業乃便送不具大釋妨礙章云若爾何故教
人至乃不同殺盜 爾有別義不難等皆別義者皆
知年夏媒須和合二處二處者男

太次第二釋初破前示章云若爾戒非羯磨緣生乃
何容使報方始得戒次申自宗章云故有異釋乃事

成得罪次釋妨礙且先立難章云若爾何不類媒耶
爾等即謂媒業為緣成文云受居住彼處媒業大

答非例章云答如媒報所媒乃何得以所類能媒
若並合報於中即有能所不同且如媒中如有和上教

一弟子男家受助往女家女家受助往男家此則
男女俱是所媒此則報的俱能所媒報和上已得罪

竟論其教盜若合理報即是義通受用往教事成我已
報非是罪時故不制罰 次准例立理章云如此解時

乃非謂報竟方始得戒 爾類後並不報能即何受
往受羯磨成即 或曰今應更難此第二釋謂立能

得律儀不須還報 所與前義別男作能教令為已媒所教比丘須還男

中国著名
设计师

100

如彼論云。遣使受具足戒者。半迦尸尼。遣信入語得具足者。從此丘尼得白四法。比丘僧復白四法。是名入語。已上八語。遣使論既別設。入語何成。有過況復使尼傳僧白四。並其本法。成入語。此等立破。具如破述記中。已廣辨說。

受有作法者。尼往僧中。或須結界。或相檢問。隨時變助。不同隨中。

●增上緣者
二字

●舊經書

異緣無作唯隨非受者。窮尋疏意。略有三門。一者異緣能發無作。如欲殺人不執刀仗。乃用指印相書而然。雖同身業。而事有異。故曰異緣者。互緣如以指印。或以相書作大妄語。是即身業。以成語業。或如讚教。以語成身業。既互造。故名互緣。三者助緣。如以他人身語等業。用成我身身語等業。即如遣使名曰助緣。先來諸人不違異緣。互緣別相。遂妄破疏。且如覺云。受中理亦通於異緣。如語乞戒。發身戒故。此語互緣。是故通律師云。問此人亦應遣使依止。答成若有難。開無依止。而住豈可有難。開不受而得戒。故不相類也。又以依是惡義。型不合造也。

●舊經作法

總發假緣者。情非情等一切境上。總顯發故。要假緣也。

今取面化者。謂便檢時未說成捨者。留待後時容親面化。使不捨戒。以其捨戒如死故也。

不假餘緣者。若當有便。隨便對捨。何須遣往也。

十人二十足為夏臘者。十人受戒二十出罪。是夏臘。

受本不得請僧說已者。上代僧祐律師云。遍尋諸律有難。尚令遣使往受。豈容無難。輒受尼請來就尼寺。往往有人。輕蕩無識。往往赴尼寺。與受戒者。深違教意。今詳教意。但由大僧取靜息緣。不肯來赴。故開便受也。請而赴者。理非輕蕩。然今疏意。同僧祐說。故云不得也。伽論第一及第七並云。百一羯磨。一切經中亦別有一卷。百一羯磨。即薩婆多宗所弘也。設有人百一羯磨。邊無十僧。誰足二十。故應同開邊尼十衆。雖有多釋義等。為可者。一解羯磨中。攝故不別論。若爾。遣使亦羯磨攝。何以別明答端。正女人開中之勝。而論會緣名中。顯惡不類端。正故不別論。雖有此理。

本師一作手

然十二開與常二十應分別答以十誦中無開十
二有遺信故今據彼說故有隱顯章中破云以其文
無定數者諸部受數或多或少豈事十誦以妨此律
又解遠於五受亦同此破故依下文立有緣受
女婦二受者婦受有一有緣是也女受有三二十索
遣使並立邊尼十索也更加大僧十人五索即是
羯磨離六也

合即唯五者謂合前六總名羯磨餘善來上法等
四受故五也引伽論者證成羯磨應離成由也

並餘二受者一者義立邊尼二者有緣

僧攝者義立邊尼及邊僧並五人僧攝餘並十人
僧攝

得名門

善來兩釋准上釋名門中如次配之謂有一學兩學
異上法兩釋亦准釋名約境約智如次配之約數
就心即帶數釋也

通局門

多論對七受以說此約五受者多論第二見諸善來

自于義理

三語三歸自誓八法白四入法即於此七中義攝為
五與此律同故相對辨開彼七中善來三歸八法白
四即與此律四受全同三語攝入三歸之中見諸自
誓自義同上法是故攝之以為五受也
但知七中有見諸無上法者見諸雖可義同上法論
其就性此律所無也

此律有上法無見諸者上法雖可義同彼論見諸自
誓然據名字彼無上法也今詳上法是母論名仍非
此律有也

八敬專尼餘三比丘者應云八敬專尼餘五比丘何
故言三答合五為三故也謂三語三歸合為一見諸
自誓合為一善來復一故三成也

若謹依文者多論第二云問七種受幾是比丘不共
尼答曰五是比丘一見諸二善來三者三語四者三
歸五者自誓問幾是尼不共比丘答曰一謂八法受
戒問幾二衆共答曰一謂白四羯磨也

為止誹謗故者多論第二佛不自度尼家三衆作此
釋也

●多論局

多論局者。偏就愛道等爲言者。問多論第二云。八法受戒。唯大愛道。更無得者。既唯一人。何用言等。答理實多。論唯望愛道善來。是局復置等。言良以母經及此律等。敬通五百。是則善來總望五百。亦名爲局。總收義盡。須置等言。

亦同此局者。重釋此律望五百局十誦五分望愛道局。故云亦同此中多論說局也。

●一作圖
●下作圖

舉此五受。受隨分別者。此律善來唯受非隨。唯佛乘。故若准祇律第三。佛與比丘俱乘善來。即是義通。受隨二法。謂自得戒。即屬受門。復以度他。即隨行攝大辨上法。若據母論。唯二人得。唯受非隨。通律師云。自因祈心。果戒俱得。即是攝復教他。得即隨行攝此義。即是自部所宗。以其破結不遮。故次辨三歸多論第二云。佛成道後八年之中。得三歸。受故八年。中理有自得教他之義。便通受隨八年之後。非受非隨。次辨八敬。若准自律五百。釋女因此得戒名之爲受。隨中行敬復即是。隨然此隨義異前說。除五百已。約餘女邊。唯隨非受。次辨漸磨。義准應知。今此古人受隨

●古語

●一不

分別既說五百。故通受隨。自餘諸尼。敬不通受。明知五百以敬爲受。是故善來不度五百。故說善來局也。叔釐尼者。賢愚第五云。其初生時。細細白。既養身而生。父母惟之。相師言古。因爲作字。名曰叔釐。聚言白也。叔釐長大。既隨身。大女白父母。我欲出家。將往佛所。佛言善來。頭髮自墮。所著白氎。尋成五衣。精進不久。成阿羅漢。

摩登善女者。經無文。說善來受母論第一。摩登祈論多論。自誓唯大迦葉者。彼論第二云。自誓唯大迦葉一人。更無得者。意說當時更無人得。非是佛制餘不復聽作自誓受也。故章中云。一多少爲言等也。多論第二云。問佛在世幾年。便聽白四。羯磨受戒。答曰。有言佛初得道一年。後聽白四。受有言四年。有言八年。以義而推八年者是正義也。又佛還阿難與大愛道入法受戒。十四年後。聽白四受。又三語三歸。佛成道已八年。中得八年已後。更無得者。已上結集毗尼序者。十誦五十五明五百結集。彼文名爲五百結集。毗尼序也。一爲敬要。即是不善來度。二須和上。

即是釋前
不須磨度

多論俱局離病磨故者多論雖言病磨是通餘皆是局若如向來離病磨受便合多論一切俱局謂據總名病磨便通論其別體亦即是局

數齊有五者頌曰僧五謂來上三歸十及五尼五謂敬遺邊十常行緣又准多論更加三語及以見諸便爲僧七今言僧五謂攝此二人三歸上法中也

局中三僧五專尼衆者前齊五中除來上已除三局僧也即齊五中尼衆有五專局尼也

諸部同矣

十誦五十八種得戒頌曰然見誓論邊重信來歸病六同四分者十中後六義攝爲四便同此律來歸敬病也謂邊五還信病磨合之爲一除三還三即是攝爲四也

善來是同者同此律中要得初果也

不須善來者謂彼復有直前見諦即發戒品不須更加善來受法

餘二即異者一者所秉法二所被行者故言二也

●智論作加
●佛上摩者

四句分別者即釋名等四門是也

智論云非佛聲聞等所告者智論九十五云無性可見住是性中得轉菩提何故無性相是阿耨菩提非諸佛所作非辟支非羅漢非向道非得果亦非菩薩所作衆生不知諸法實相是故菩薩行般若彼羅漢以方便力爲之說法曰無法性者是所證理阿耨菩提是能證智而今論云無性相即是阿耨菩提者菩提菩提斷苦名爲菩提智及智處皆名爲般若故說無性即是菩提此之性空不爲因造然十誦中雖不說辟支是自然得以其多論七受之外有佛辟支並無師得義准成立辟支自然也

四分等中者母論也

大藏智者多宗餘論與此大名准此多論第二卷中云大遠智先來諸人云約人名大今詳論意已前有學須發分盡今成無學須發大盡故名之也

道未知智者即道類智也何以知然雖心第六釋九遍知四類忍四類智皆名未知且如彼云集智忍未得一斷知如彼廣說然婆沙六十二云集類智忍滅

集類智生時得一通知文相不同也。然雖心論上下文中。有處亦名此忍。比智長以觀上二界不現。前境名為未知。餘釋非理不勞叙破。又覺云。若准俱舍。苦忍初心得者。彼以俱舍第十四受文云。二由得人。正性離生。即作此說。理實初入。苦法忍時。名人離生。而論得戒。要至第十六心得也。見歸局。故順多論。故建立果。故然俱舍云。得入離生。願初入道。由此為緣。而得戒品。不必即說得戒。利那也。

多論假身口教者。准章中釋。似約言教之教。今詳多論。表名教。無教。彼論第二問曰。佛與辟支。云何得戒。答無師得。問從教得。不從教得。答曰。不從教得有。言從教得。如佛在樹下。結跏趺坐。言我要不解此坐。而得漏盡。即身教成就。口教成就。然後得漏盡。戒亦俱得。是謂身教得戒。辟支亦爾。乃見歸局。言從教得。或言不從教得。言從教者。安居一時乞食。聽法。身口二教亦俱成就。然後見歸局。戒亦俱得。是名從教得戒。上云。若是言教者。見歸局。因佛教。何故。乃言安居乞食。等為身口教。又被論第一云。若口說三歸。是身口教。

若淨重心。有身口無教。故知是表無表也。

問本又戒。是無漏戒。戒不者。多壽第一問答也。

佛在世者。有法未滅。來總名佛。在此約制。立七衆。木叉。要佛出世。若約獨覺。出無佛世。五戒性成名。木叉者。不假佛世。問聖者。皆得五。不作戒。若是木叉。應命終。捨何因。經生。仍成五戒。答理實。命終五戒。隨捨。由此五戒。感當勝果。故非不捨。然隨生。處五戒性成者。理是新成。非成前生。故無有失。

餘二人。天俱有等者。約迴轉依身也。於中。禪戒。通欲色界。容成。容現。而名為有。若無漏戒。欲色二天。亦是容成。容現。於無色天。唯成。非現。亦得名有也。今言人天俱有者。天名是通理。應分別也。

餘二通二界等者。約界辨依身也。謂禪無漏。通二界中。容成。容現。其無漏戒。無色界中。唯成。非現。婆沙二十八云。無有聖者。不成就無漏戒。是故聖者。生彼界。唯成就造色。於中學成就。學隨轉色。無學成就。就無學隨轉色。問此諸隨轉色。何大造耶。答依次前身。隨所應戒。欲界。或色界。大造。婆沙百四十五云。無漏戒不。

中一作爲

塵界地隨所依身大種所造若現有色可如百四十
說今既生於無色界中無色身故故以前身大造也
若如十誦證下三果亦得戒品如見諦是者初果見
諦義即決定期陀那含義即不定若先世道斷欲六
品後入見道超證一來大乘世道是決非斷或先世
道斷欲九品後入見道超證不還此二超證得名見
諦而亦得戒若先初果漸次證得一來不還即非見
諦理不得戒

問證下果時爲一切得耶等者此問答中叙古人釋
略顯其非且古意云以下三果或未盡故假有所心
即略非云若第四果雖或已盡亦非一切得如查婆
等故知不由或未盡者即假所心若爾今師云何答
如前已釋以其戒是從緣得故不由或盡不盡也或
有疏本云若第四果雖或盡解滿一切得戒者傳寫
者謬若言一切得者何得指同查婆也

何得判言經中不得三四者是其在家居者意破前師
五戒一向判爲在家八戒一向判爲出家而言在家
不得三四是望經文有大寬失以經但言唯不得四

中一作爲

非不得三故也章云若在家者以五戒人不斷自妻
豈得三果者此意雖云若復用汝五戒在家可經釋
者有違理失以有自妻何得三果三果必斷欲界或
盡何有自妻章云既言得三道果明亦出家者此顯
正釋正釋意云既言在家得三道明亦出家即是亦
在家亦出家也以其答俗卽名在家斷非梵行復是
出家由名在家順經文相復由出家故不違理卽破
前師八戒一向唯是出家無在家義也

頻婆娑羅等者觀經云佛口放光照頻婆娑羅頂爾
時大王雖在幽閑心取無障遙見世尊頭面作禮自
然增進成阿那含

經就道俗多少者緇服出家得道者多白衣在俗得
道者少故下律云以信樂心而作是念我今在家妻
子繫縛不能純修梵行我今寧可剃除鬚髮被袈裟
以信捨家入非家道善生經說在家菩薩修持道難如
陸路牽般出家菩薩修道易如水路乘船等喻伽四
十七云出家菩薩一向能行鉤鎖梵行在家菩薩則
不如是嚴如彼論

非謂不得第四果耳者。若准多宗定不得四故。婆沙四十六釋初果云。問若滿七有無佛出世在家得阿羅漢耶。正義云。如是說者。彼法。成。佛。弟。子。相。乃。得。緣。果。如。五。百。仙。人。在。伊。師。迦。山。中。修。道。本。是。聲。聞。出。無。佛。世。彌。猴。爲。現。佛。弟。子。相。彼。皆。學。之。證。獨。覺。果。無。學。不。受。外。道。相。故。今。五。分。律。化。地。部。宗。俗。得。羅。漢。不。須。會。釋。見。論。第。七。教。授。迦。葉。阿。句。且。如。彼。論。不。繁。叙。之。然。章。中。不。具。也。

明智現前者無漏聖智稱之爲明也

如增一阿含廣說者。彼二十一云。佛在摩竭國波沙山。世尊清旦從靜室起。在外經行。須陀沙彌在世尊後。世尊顧曰。今問卿義。諦聽善思。對曰。如是。世尊告曰。有常色及無常色。爲一義。爲若干。須陀白。佛言。此義若干。非一義也。所以然者。有常色者是內。如來常身。非諸凡夫六根所取。無常色者是外。外色。聲。香。味。觸。所行。以是故。義者若干。也。世尊告曰。善哉。復云。有漏無漏。義爲一。爲若干。對曰。若干。所以然者。有漏義是生死結縛。無漏義是涅槃。故是若干也。告曰。善哉。復云。衆法散法。爲一。爲若干。

●義字原本
下同

●義字原本
下同

●中華經子
行

●義字原本
下同

白言若干。所以然者。聚法之色者。四大形也。無散法之色。若盡諸也。謂諸體散。故有若干。告曰。善哉。復云。受義陰爲一。義若干。手白。言若干。所以然者。受者無形。不可見。陰者有色。可見。故若干也。諸心心所。俱受可聚。故名陰也。告曰。善哉。復云。有學義。無學義。爲一。爲若干。對曰。若干。所以然者。有學義是生死結。無學義是涅槃。故若干。無名。有復。告曰。云何。有學是生死。無學是涅槃。白言。有字。有生。有死。有終。有始。無字。無生。無死。無終。無始。世尊告曰。善哉。快說。此言。今即聽汝。爲大比丘。告諸比丘。摩竭國界。快得善利。便此沙彌。此境界。今總頌曰。常色無常色。漏無漏。衆散受陰。字無字。如次義應知。

多論舉羯磨攝十誦中三者。謂中三者。謂攝五衆。還信輪義。以其多論是有部宗。釋十誦義。故相攝也。問樂者。樂謂意樂。意樂清淨。發言亦善。故俱舍云。謂由善巧。隨答所問。如蘇陀夷是也。亦有難。其樂受或不著。今恐不然也。僧祇二十三。四種受具頌曰。自覓來中。邊不能如法者。彼律云。諸比丘。亦欲如來善來度人。威儀進止。左

右顧視著衣持鉢皆不如法廣列善來者佛善來度
三千二百九十一人諸比丘度不列其數如彼
羯磨替善來者但替諸比丘非替如來也訖至雙林
皆是善來故也

所以可知者賺入羯磨衆所翻量故不足數也

八敬懸指者向來並是二十三文此云懸指者是彼
第二十六五百釋女往詣佛所却住一面愛道白佛

言佛世難值今遭如來出世說法法令諸衆生成寂滅

證如大愛道經中說經中有愛道比丘尼經兩卷是

然彼文中愛道言佛爲尼制法者祇律三十云佛住

迦維羅衛爾時大愛道與五百釋女求佛出家如經

經中廣說乃愛道白言世尊爲比丘尼制八敬法我

等得廣聞不憐言得因此即廣五分五受頌曰自來

三八羯磨變之初故名爲因祇律可知

一二三歸者覺云或據境說一二三歸或可約一二

三遍今詳前釋好也與此律中度俗二歸相相順故

若爾何故五分十五云諸比丘一歸受戒言汝歸依

佛又二歸受言汝歸依佛歸依法又三歸受言歸依

佛法僧以是白佛佛言不應答謂制後不應也若不
爾者豈可三歸亦不應也母論第一二衆各五頌曰
來上羯磨六勅三師遣使伽論十受頌曰無見同歸
覺邊中重違常

謂迦葉及三說者律師云此准母論佛告迦葉聽汝

建立上受具足卽是一說又復告曰遍求諸佛皆爾

卽是二說我爾亦然卽是三說或可約三世佛說以

爲三覺云似有人名三說今復詳之迦葉顯人三說

顯法謂三遍說自誓法也

但同歸敬此二種受令同此羯磨細論問吳可知者

謂彼論中問答五衆十衆遣信及二部僧此五種受

雖可總入羯磨中收然彼問答此律中無十二尊嫌

彼論非有此彼雖復俱有違信而此復無已後之制

故有同異也

對十歸者並以同是薩婆多宗故對辨之後多論中

亦同此釋

善見第七八種受具頌曰善歸投答問重使語羯磨

多論第二七種受戒見來三歸歸自誓八白四問此

論三語與三歸何別尊者云三歸有結詞三語無結詞據根鈍利故受亦別故多論第二云以衆生宿業力故若應三語得戒者三語則止若應三歸得戒者三歸便止以業力故自然便爾今詳或疎遠漢教其歸三寶者名曰三歸若無人教自歸三寶者名曰三語如此律中俗受五戒多是自歸也又此三語由無人教自能說故亦名自誓如伽論十受釋自誓中語迦葉及三說彼又意云迦葉自誓即當多論佛爲我師我爲弟子故俱舍第十四云四由信受佛爲大師謂大迦葉伽論又云及三說者謂無人教自歸三寶亦自誓攝而名三說也即當多論三語是也若作此釋前釋伽論三說之義宜改就此

見諸攝自然者准論見歸不攝自然以其自然是佛辟支彼既以佛辟支對見歸受辨其同異又復見歸與盡智異故不應攝也若爾七受應攝不同答七受唯約弟子得戒故實不同

了論九受頌曰僧來歸歸路廣尼來遣使廣獨覺有量德如來無量德

擇二圖德了別相者擇謂簡擇直辨體也相對而明即是了別九相之異也

音圖德者眞諦釋云圖德至得是比丘性得戒之時即得四萬二千正法名爲圖德復有至德德此圖德此中意說圓滿功德名爲圖德復至身中得獲成就故名至得聲聞七種必依他德佛及獨覺唯是自得言善來者眞諦云若諸行人善根強勝智慧聰利戒善易生惡道易得此必聖人猶是白衣佛呼云善來比丘修行清淨梵行正設正法此是善來鬘髮自墮衣鉢自然即得具足此辨相攝前云佛呼善來比丘者是許出家及與具戒謂從白衣來出家位從無戒位來具戒位故曰善既無具戒復言比丘也修行清淨梵行者與具戒已勅令起行離惡行善名爲梵行令其修學故曰修行若欲別論戒定慧品名爲梵行合舉此三故曰修行正設正法者說謂佛教法謂三藏十二分教差別法門不妄倒故稱爲正正設正法即是梵行之所依止佛唱比丘名善來受言三歸者從此已去三種得戒非皆是攝又非佛與

●註釋

善根漸薄。戒住難生。後轉難故。有三別。且三歸者。善來未得。更說三歸。三歸之前。須誦佛語。誦呼善來。比丘等。詞句。前次說三歸。方始得戒。

次略羯磨者。須立師僧問遮法等。羯磨之前。與廣無別。但說單白。便能得戒。又不要須十人五衆四人。亦得。以此爲異。

次廣羯磨。如今常法。尼無三歸及略羯磨。以根鈍故。若是聖人。佛命善來。故立善來也。大瞿瞿教。是遣使受。故有八尊法也。自餘威是廣白。四受。故有羯磨也。獨覺有量功德。至得者。先於多劫。已修戒行。最後生身。五戒性成。後入見道。苦忍初心。得出家戒。變自落衣鉢。自然爾時。具有本又定生及無流戒。雖具三戒。若類佛德。猶是有量。論云。諸佛無量功德。波羅蜜至得者。行菩薩道第三劫中。分分割截。能忍不瞋。爾時戒忍波羅蜜多。悉圓滿。波羅蜜者。翻爲到彼岸也。謂佛萬行。實盡邊際。悉到彼岸也。即簡二乘未能永斷不染。無知非到彼岸也。至最後身。釋菩薩戒。亦是性得。後入苦忍。得出家戒。乃至盡智。無生智時。一切

●下釋

佛法一時圓滿。木又定生。無流戒等。無有邊量也。心論第四十受頌曰。起超善師樂重信。歸中邊。

律毗婆者。此總意云。隨逐律文。分別解釋。故云律毗婆沙也。此方律疏是也。梵云毗婆沙。此云逐分別。故名廣解釋也。故俱舍十四云。諸毗奈耶毗婆沙師。十種得戒等義。同心論也。

捨寶衣等者。非是論文義。亦有失謂。此自起即自然之異名也。唯多論釋。離智時得。非發願時得也。

超昇離生者。俱舍云。二由得入正性離生。婆沙第三云。論不正見。要由見道。能畢竟斷。故名正性。世第一法。無間別起。故說能入。令言超昇者。超不正見。昇正性中。即是入正性義也。言離生者。婆沙第三多復次釋。而總意云。見所斷惑名之爲生。惑如生食。久在身中。作極苦事。惑如生符。隨展難伏。見道能滅。故云離生。

三歸三說者。准多論。與此心論同。是薩婆多宗。即應三說是彼三歸三歸合爲一。故若准俱舍十四云。十由三說。歸佛法僧。即似三遍口說。三歸若准十

●三修五

謂五十三辨十受三歸已自說誓言我今隨佛出家
以爲三說任依一釋

辨異可知者既同十誦即上誦已辨異說故云可知
也

見諦得戒共無漏戒問答者見諦必有道俱無表道
俱之外復得木叉此二何別廣釋如章

得果捨因者且如初果後證一來捨前劣道更得勝
道道俱無表隨道轉增故言捨因中戒也餘果准知

總別門

如昔所論善來羯磨說之爲總餘三是別者此叙昔

律師義也然尋彼師云來上羯磨名之爲總且善來

總者一者見諦謂陳如等二者呵欲入道如婆提婆

敷等三者因緣入道如舍利弗初時雖別後悉佛命

善來得戒次上法者或名自誓或名教授並未發戒

後發戒總名上法問前呵欲等是得道緣如何名別

答如論義時未欲求戒而謂經論名論議受來上亦

兩日上

章云今解善來亦非是總等者將古人且應先識總

●總上經說
●總上經說

●總下經說
●總下經說

別之相且如論議一人身上有論議開吳晉維等名

之爲別復加羯磨同晉維等名之爲總晉維亦然謂

亦一人有晉維開吳論議等名之爲別復有羯磨同

論議等名之爲總由准此理今解善來亦非是總以

呵欲等非受名故即不成別以其別者須是別開還

尋律論不見呵欲是即開故則義不成總亦不立故

知非總不同論議有多多爲論議有多受名名爲論

議勸聽問答答問羯磨然人唯一故得說爲從速緣

彰名爲論議顯是別開既是別開復加羯磨亦得成

總章雖不破上法是總准例以破其義已成謂將教

授以望自誓勝不成別則既不成總亦不立

應開合中分十二受者上辨受緣開合門中羯磨摩

云來上歸敬復成四受合成十數今若更分善來爲

三應彼開合立十二受今詳此難深爲無用設開十

二還何理教故非理也

舉七毗尼七種非法總別爲妨釋不類之義可知者

問七種毗尼總名現前然而難憶念等六仍自別有

現前毗尼又如七非總名非法非毗尼然而難出非

●已釋也

法別等仍有非法非毗尼在今羂野中十衆五衆違
信二十邊十曾緣總名羯磨亦應離出十衆等六仍
更別有羯磨體在答七滅七非是通門如眼等根
及色等境辨法處色通名爲色雖復離出五根四境
及法處已仍更別有色處體存今言羯磨是總別門
如世軍林離人樹已無軍林體故不煩也
如界內不別衆中亦有不定者尊者曰亦應說言結
界成就亦是不定大界界場亦不定故二十八人頭
門除畢滅難爲神隱離別場

第三能及人門

多論見諸自得者此不盡理如彼論第二云六從他
得一須分別因佛說法名曰從他自見諸義即名自
得如彼廣說

論云以根本而言等者此將上法准他多論分別見
諦又也非謂彼論有此正文分別見諦如向所
引多論第二也

應習變亡者若准深密瑜伽等宗應謂塵染即煩惱
障也習有二種一者一切善染種子名爲習氣今言
習者煩惱種也二者煩惱離斷仍有依附所依身中

●論字同

無堪任雖無堪任而無別體三者諸所知障亦名習
氣故經說爲無明習他也若准涅槃等佛性宗中諸
經論意應即煩惱障也通收種現總名塵染也習即
所知障也通收無堪任性總名習也唐朝已來不諸
彼宗者將謂習名古人錯釋甚疎失也今草疏意即
是佛性宗義也此釋決定物懷疑耳

轉緣入道者轉變俗服以成法衣等如僧祇云善來
言下變髮自落髮染著身等

付法藏阿難等來如付法藏第一卷說阿難乘船在
河中流入般涅槃時雪山中有五百仙阿難度已同
時涅槃准彼即是善來度之至下第三卷記中當具
別之

舍利弗金師之子教不淨觀者般涅槃二十六緣不
在佛

如文可知者下文佛今百一十一羅漢遊行說法時
有聞法得信欲受具足戒時諸比丘將欲受戒者諸
如來所未至中道失本信竟不得受具以事曰佛因

四三

多論十義廣如彼論第二卷說

四不壞信者新譯經論名曰證淨若准大乘以信爲體謂無漏信緣佛法僧及戒爲境信不可壞名不壞信或復由證得淨故名證淨戒證即是淨故名證淨理並無失若薩婆多無漏信戒二法爲體發沙一百三三淨謂信戒離垢穢故於四聖諦別別覺證而得此淨故名證淨又云此中佛者謂佛身中諸無學法緣彼無漏信名佛證淨此中法者謂獨覺身中三無漏根等學無學法菩薩身中二無漏根等諸學法及苦集滅三諦緣彼無漏信名法證淨此中僧者謂聲聞身中學無學法緣彼無漏信名僧證淨諸無漏戒名戒證淨自性淨故依證起故亦名證淨俱舍二十

五云信戒二爲證四皆唯無漏廣釋如彼

一正官羅者多云如昔一時有一比丘應得羅漢有

輪王耶不得漏盡欲除障爲正官羅輪王耶滅即

時羅漢

唯羯磨通局可知者覺云五百年前通凡及聖五百年後既無聖僧故局凡也今詳實顯處向來應供何

以言無聖僧設聖僧來豈可不戒何以言局尊者云唯羯磨通者即通凡聖也局可知者即餘四局兼也

第四所門

至順之極者有餘所釋全不堪記今詳此依成實論宗唯觀滅歸還無相理得入見道如從內凡覺觀滅諸數數觀察然初學時彼有相心之所間雜爾時猶非至順之極久學純熟見五陰滅不爲相間名入見道至此名爲至順之極謂至順無相之極也若薩婆多唯空無願得入見道定不許以無相三摩地入見道正達成實宗也

多論云此二受法不厭不捨者問若言內凡不厭不捨何故俱舍二十三云若得緣法退斷善根等答彼據退燭容斷善根而今意說不退燭位定不顯捨故無違失

羯磨無與爲起過人者如受戒捷度未制羯磨之前諸比丘等著衣不齊整乞食不如法此等並是三歸之人既曰此人起過之後方制羯磨故知三歸並是

外凡今詳下二果人容犯夷罪況復著衣不齊而能證成是外凡也故應還依多論第二云三歸受不願不捨判爲內凡者好

三人通被者一外凡二內凡三聖者也

涅槃經淨梵志者彼經第三十九淨梵志白佛云我已得正法淨眼歸依三寶唯願如來聽我出家佛告憍陳如聽是梵志出家受戒時憍陳如將至僧中爲作羯磨令得出家十五日後得阿羅漢蓮華色尼下文得初果付波開度之

飾宗義記卷第二本

飾宗義記卷第二末

藉緣門

昔律師五受皆具五緣善來五者合此三四以爲一緣即假佛形更加心境相應及言成事訖今詳此中已說內有出家善心復有佛形并佛聖教便是已顯

心境相應又復佛言無落非過何因言成事訖上法

五緣者一假佛教授此章中二立誓要期三精勤

苦行四三毒皆盡五盡智現前此同章中今詳盡智

已顯勤修及三毒盡也三語合此初二以爲一緣

弟子形及二出家相具文言教令剃髮披袈裟等

三歸教云更加三歸依心成領前歸仗即是章中四心境相

應五言成事訖今詳亦可攝在第三歸仗緣中八歡

五緣同三歸說謂一若假形及教二者相具三若有

永戒心領受奉行四者相應五者事訖今詳五中相

具求心之有亦好領受奉行相應事訖恐不具足是

故章中改爲四緣也

羯磨受戒昔來所辨等者今師意存此釋已今詳四

緣義雖具足若配律文似乖文相文相意云若受大

戒者事能受人也

白四羯磨如法成就者此即總是四緣具足故名如

法成就也

得處所者謂可聖教名得處所如說如來處非處智

力者處謂稱理非處即是不稱道理如來皆達不可

屈伏故名爲力故今此中稱教名得處所也

住比丘法中者結前作法稱教名成就便得安住比

丘法中又詳四緣雖言年滿身無遮難復應細尋下

律文中不問十三難不名受戒故雖無難不問亦不

得戒也破四緣義不合道理者非謂出妨破也但辨

四緣別更立義即是破也

不然之義當釋者卽下略叙是也

祇六緣者願律師云一年滿二十身無遮難三結

界成就四盡集五羯磨科文六僧數滿足准祇第二

似有五緣願云六緣蓋是義立也彼文云滿非二十

不滿似當第一若比丘受具足時善受具足一白三

羯磨第五緣無障法第二緣和合非別衆第四緣滿十僧若

過十僧是爲受戒已上第三結界成就善是願律

師准義立也理必有故故須加之總爲頌曰二十無

遮界集羯磨僧滿

亦是釋八比丘義者祇律第二但有一種羯磨比丘

何以乃言釋八比丘今詳疏意云汝若祇羯磨六緣

亦是釋此四分律中八比丘義何如直取自部文耶

非謂疏注云彼祇律有八比丘也言雖廣闡者卽是

首律師五緣也今來彼師五緣以爲頌曰能受有五

種人根清相法已上第七謂界僧十集羯時實第二

緣乞心境相應乞是第三緣也心境及言成事訖第五

緣今師以四緣攝彼五緣總盡復爲頌曰初攝僧十

集二攝四半訖三界四能五時實乞四半釋曰言五

緣者第一能受人第二有所對第三乞第四心境相

應第五言成事訖且第一緣能受有五一要是人簡

餘緣故二根具足文云啞癡等不得受故三身器清

淨簡十三難四出家相具文言不應與俗服者受故

五少分得法文言不應不與沙彌戒而受故第二所

對面復分七一結界成就祇第八云不羯磨地者不

得作僧事故二僧位所攝非別人乘故三十人瞻波

云若少一人非法非毗尼故文言自今已去聽十人

受故四界內盡集和合文云更無方便界內別衆作

羯磨故五白四教法文言息三語與羯磨故六佛法

時中故心論云法滅盡時結界羯磨一切息故受不

失未受不得故七資緣具足文言乃至無衣鉢不應

受故第三乞戒。又言不乞者。不名受戒。故第四心境相應。又言。眼醉狂人。不成受戒。故知心不稱境也。復以文。言白四羯磨。不如白法。作白等。故知境不稱心也。第五言成事。訖白四具。獨獨未至。顯無人呵制。方成事。此今師攝彼四緣者。如前頌云。初攝僧十集者。今師初緣云。僧數滿足者。攝彼昔師所對之中僧位。十人。攝集等三也。二羯四半訖者。今師第二緣云。教法成就者。攝彼昔師所對之中白四教法及彼第四心境相應之中境稱心。此第四緣具攝四并攝第五言成事訖也。二界者。今師第三緣云。結界成就。界內不別衆者。攝彼昔師所對之中結界成就也。四能五時資乞四半者。今師第四緣云。年歲滿足。身無遮難。攝彼昔師願受五種及所對之中佛法時中資緣具足及第三乞并第四心境相應之中心稱境也。四半義。准前釋。四心俱得者。多論第一於三性心及無心皆得。如彼應知。

前四以心爲緣者。心論第四頌云。隨心上中下得三品律儀。故准心論立前四受。必假心緣也。

●總下釋

羯磨一受文。雖不列者。謂八比丘中。律文自釋具緣之義。然文不列以心爲緣也。文雖不列。亦要須心順心論故。

四緣是何緣者。緣有四種。一因緣。二等無間緣。三所緣緣。四增上緣。然准俱舍總攝五因。以爲因緣。唯能作因。攝爲增上。故今先應辨六因。義後釋四緣。令義易了。然大乘中亦有六因名字。雖同其義全別。若欲廣叙。恐厭繁文。故且應依俱舍第六婆沙十六乃至二十一廣釋六因。今當略叙俱舍頌云。能作及俱有。同類與相應。通行并異熟。許因唯六種。且辨第一能作因者。舊名所作因是也。俱舍頌云。除自餘能作論曰。一切有爲。唯除自體。以一切法爲能作因。由彼生時。無障住。故顯宗第九一釋云。因即能作名。能作因。此因有力。能作果。故雖除因性。亦能作因。更無別稱。如色處等。總卽別名。此意顯持。又云。或此令他能有所作。他他卽是果。能作之。因名能作。因。此顯依除自者。且如一極微色。或復一刹那心。正生之時。除自體不以除一切有爲。無爲無量諸法。爲能作因。由彼生

時因法自體無障住故因謂自安住因法自相不障
果生也然總辨者此中果法體狹於因因體總通為
無為法果體唯局有為法故然能作因略有二種一
者有力如眼望識二者無力譬如渴望望有為法
第二俱有因者舊名共有因是也自下五因體局有
為且辨俱有者頌云俱有互為果如大相所相心於
心隨轉論曰若法互為士用果彼法更互為俱有因
此釋中即指事云一者如大謂如四大展轉相望
二者復指如相所相相謂能相生住異滅也所相即
是所相色心等也生住異滅復有二種一者大相相
於八法二者小相但相一法法望小相為俱有因小
相於法非俱有因蓋此本法是小相因小相俱是本
法之果本法即非更互為果而亦
非法望小相而為俱有因故知
頌云俱有互為果者且說多分大相望法并望小相
並為俱因三者後指心於心隨轉謂心於彼心隨轉
邊緣為俱有因
之果却望於心不必一心隨轉者頌云心所二律儀彼
知皆為俱因如後辨也
及心諸相謂心隨轉總有三類一者心所二者定道
二種律儀三者彼及心諸相彼者彼前心所及二律
儀也及心者及取心王也此中舉其心所二律及心

王者意欲標取此等法上大小諸相也上來爾許心
隨轉法若以心王與彼為因於中須除心所二律一
切小相以論文云心王但與五十八法為俱因故若
以前來俱因之果却望於心為俱因者於中又除心
王小相非心俱因所餘五十四法一切亦並與心為
俱有因所言隨轉於心不必一切
皆為俱因者此即釋竟
第三同類因者舊名自分因或名自種因也頌云同
類因相似自部地前生道展轉九地唯等勝為果加
行生亦然聞思所成等論曰同類因者謂相似法與
相似法為同類因略叙彼論指事釋云爾善五蘊與
善五蘊展轉相望為同類因染汙與染汙應知亦爾
無記五蘊彼有四釋一釋亦是五蘊展轉為同類因
第二釋云有餘師說無雜無五五是色果四非色因
此中意云為果要須就等於因或勝於因因理須或
等於果或劣於果此中若論色是色果即等於因因是
色果即勝於因於此違背五地也米既不許勝與劣為
因是故必定明色因也此即發顯四地於四既等於勝
故亦成第三釋云有餘師說五是四果色非四因此
意云四因勢報能取同類及異類果故五皆是四家之
果為因勢報同類不取果報非色是四家之因
第四釋云有餘師說色與四蘊相望展轉皆不為也

●光緒九

此中意云無記法者色心不互不離心法四蘊互因也。光法師云諸論皆有四說並無評家且以後師爲正授記法師云光叙正義後述餘師初釋爲正今詳四蘊更互爲因四釋無詳但評色心互爲因義故成四釋然二法師雖各判釋然並未違是非所以故今欲存初釋爲正應破後三其義方立破云三無記心皆能發表如何乃言心非色因此即通破二四師說又所發案與三無記爲所緣緣令三無記得增長明知此表能爲同類此即則破第三師說故知初釋爲正也問異熟生心不能發表理應四蘊非是色因答今總通說心爲色因何用何舉異熟心難問異熟色法望異熟色同類因不答有同類因若爾俱舍第二云離異熟外無別等流如何通釋答彼意說言離異熟外無有等流別體可得不過異熟當體之上亦有等流故婆沙十八俱舍第六並云獨刺蘊位與餘十位爲同類因等也言自部自地者顯有漏法部謂五部即四諦斷及情斷也謂唯自部爲同類因異部相望無此因義又九地中始從欲界乃至有頂皆唯自地爲同類因異地相望無

●說一切

此因義言前生者過現二世前生之法與現後世爲同類因未來世中無此因義廣如俱舍問答成立道展轉九地者顯無漏道不隨界地是故九地展轉爲因順正理第十六廣有料簡如彼應知誰等勝爲果者此九地道准取等果勝果也不應加行求劣果故加行生亦然問思所成等者謂即有漏問思修法隨應自界准取等勝以之爲果故云亦然如欲界中唯有問思乃至無色唯有修慧唯於自界有同類因越界即無也生得善法勝劣九品皆互爲因染汗亦爾異熟威儀工巧變化如其次第能與四三二一爲因廣如俱舍不能繁叙

第四相應因者頌云相應因決定心心所同依論曰唯心心所是相應因又云由五平等共相應義立相應因謂同一所依同一所緣同一行相同一刹那并及事等謂一愛一怨無有一心有二愛等問相應因體亦是俱有此有何別答相依行世是俱有因世中同業是相應因是則體同而義異也

第五遍行因者頌曰遍行謂前遍爲同地染因論曰

◆二、作類

遍行因者謂前已生遍行諸法與後同地染汙諸法爲遍行因。謂前已生者此因亦唯過現二世與現後世爲遍行因。未來無故故說已生也。遍行諸法者謂見苦集二部所斷七見二疑及二無明合說卽是十一隨眠及此相應俱有並是遍行因體。二無明者一見苦斷見疑相應及不共無明二見集斷見疑相應及不共無明問遍行因得亦是此因攝不答婆沙十八云遍行因得與遍行法不常相隨或前或後非極親近故非此因。正理十六意亦同此。今應略辨此因相者薩婆多宗一切有漏望因分邊名爲集諦望果分邊名爲苦諦此之苦集卽是五部所斷法性於向十一遍行因中見及無明緣此苦集以之爲境能所展轉隨增漏過正理論意設譬喻云猶入糞中猶增糞塊糞塊增猶更互相因轉增其臭此亦如是婆沙十八亦云隨緣有漏隨漸增長然五所斷雖通染淨然此十一緣淨法邊但增漏過緣染法邊不但增并與爲因是故婆沙正理二論並說十一隨眠具有三邊一者遍緣五部二者隨增五部三者遍與五部染

法爲因十一相應心所法但具二義一者遍緣二者遍因此俱有法但有一義謂遍爲因此之相應及俱有法由能助惑相從是因此因良由能增染法故爲因也問同類遍行二因何別俱舍釋云此與染法爲通因故同類因外更別建立此論意云遍與五部爲因同類但與當部爲因故不同也今應更徵卽望當部二因相別云何可了正理論中雖廣分別今且理推如種子義是同類因令增盛義是遍因義第六異熟因者頌云異熟因不善及善唯有漏一一切有漏善惡二性皆是此因且作一釋異類熟故名爲異熟異熟之因依主釋也無記劣如朽敗種不招異熟非異熟因無漏復無愛水潤故如眞實種無水潤沃故此亦非能招異熟唯有有漏善惡二性爲此因體

上來六因同類遍行局過現世相應俱有異熟等三皆三世有能作一因通世非世卽攝六因以爲四緣如俱舍第七頌云說有四種緣因緣五因性等無聞非後心心所已生所緣一切法增上卽能作。謂除

能作餘之五因即因緣性釋第二等無間緣非阿羅漢最後心聚以其此緣作因所顯既不能引後位心生故非此緣是故但取自餘已生心心所法為此緣

體何緣不許未來世有等無間緣以未來法雜亂住故此釋第三所緣緣者即一切法隨與心聚為所緣第四句說

緣增上緣者且據多分是能作因理實能作亦有因緣故婆沙百三十一云大種與所造為幾緣答因增

上因謂生因依因立因持因養因增上者謂不礙生及唯無障釋四不礙生也除障又此四緣差別相者婆沙一百七云因緣者如種子法等無間緣如開避法所緣緣者如任杖法增上緣如不障礙法上

具通有力無力障所生法皆名不障也

上來略辨及緣脫證同義異故順宗十一云六因四緣體雖無別而義有異復辨異云因謂能生緣能長養猶生養二母差別云云如彼復總結云此意總顯因親緣疎授記法師破此論文云豈可以緣義是疎即令因緣疎於能作因義是親而令能作親於因緣

又如婆沙云增上緣者如不障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障因緣不同云云如彼今詳此破理未善成因緣自合望五因明能作復須望增上辨此即妙顯體一義殊何乃因緣雖他作而於異體對辨親疎今詳親疎於一物上有為種義及長養義以開二門故不應難又難不障亦非不異謂因不障不障果生緣義不障不障果盛故論將障生養母殊理甚精理甚精微不應謬破

問緣因若異何故婆沙十六一釋云謂前五因即是因緣能作一因是除三緣答此據體因故云即是顯宗約義乃說親疎故無有失今應略辨一切諸法幾何因生釋曰法有四類一者染汙法二者異熟生法三者初無漏法即名法忍初到那心四者三所餘法從五因生謂除異熟因也異熟生法亦五因生謂除通行因也三所餘法從四因生雙除異熟通行因也初無漏法從三因生即於前四復除同類次辨色法不相應行於中除法從四因生謂除異熟相應二因異熟生法亦四因生謂通行相應二因三所餘法從三因生謂異熟通行相應初無漏法從二因生即前

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

障者能作因中亦云不

三中更除同類決定無有一因生法廣釋六因如婆沙俱舍及雜心第三智度論三十五三十六然雜集第四卷中大聚六因及喻伽頌揚唯識等論十因四緣不可繁叙

次配疏中云答謂從二緣生者從因緣及增上緣生也先辨因緣如章云以有所戒心者既攝五因為因緣體今此所心願與所發表無表色為同類因俱舍等論云善五蘊展轉互為同類因雖前能引後若與所心同時表等豈是同類因耶答前引後邊是同類因望俱時邊但為增上今且偏取同類因邊故無有失章云四大造者顯表無表俱從大造然四大種望所造色前已顯有生等五因亦是因緣也章云及四相者表無表上雖復具有大小四相然大相與表無表為俱有因小相於法非俱因故然表無表雖與彼小相以為俱因今欲辨章云即是因緣者上來總顯同類俱有辨能作中生等五因為因緣次辨增上緣者章云餘僧界等是增上緣者此中且辨有力增上理實表等自體之外一切有為及無為法皆為增

●此下二有
加云二字

上皆望自體無障住故章云非餘二緣生者以非心法故者心聚諸法必具四緣且心生時要由前念心聚開避故用前念為無間緣復由所緣境界而起故用境界為所緣緣因緣增上其義易了今表無表體既是色是故必無等無間緣開前念色法亦開避後何以不立等無間緣諸論釋意云以其色法前後刹那不等生故現見前念有大取色引生後念極細少色故非等生若爾前聚心中或十大地并善法及以心王即二十一引生後念無記心聚但十大地并一心王豈非不等諸論釋意云此亦是等無有一心二受二想乃至廣說故云等也又表無表體非能緣故所緣緣決定非有章云以非心法故者應言以是色法故者好也以其非心法中無想滅定從三緣生謂四緣中但除所緣故也

上來以配四緣門訖以配六因章云及二因所生謂所作業其有者即新譯中能作俱有也以表除自體外所餘一切不障生者為能作因其俱有因如緣中辨章云第二念無作應加自分因者分是因義後念

◆一解字

◆下解字

◆上解字

法起由前自因即新譯中同類因是崇云此釋連理
嶮等山川所以爾者舊云自分新名同類初念亦從
同類因生如何第二始加自分如欲捨離之今詳法相
理如崇說三羯磨前已有祈心爲同類因況復亦有
無表相續羯磨之前雖非戒體然能續至羯磨之後
足爲同類何得言無況復過去無量生前自界地法
並爲同類故知第二乃加自分其言有失今以理通
亦可無爽謂意且說離念體同之同類因不違體別
性同之因故理無異謂前祈心心色體別及前無表
戒非別攝去諸法應離時可類
別而同性也別故並不說
理實不違也別體性同者經
得戒時節門

盡智現前時得者覺云若准多論第九無間道時得
盡無生智餘宗無間道時斷惑解脫道時得盡無生
智今詳此言無方可救諸後學慎勿傳之且准多
宗第九無間金剛喻定唯一刹那大解脫道即得盡
智若利根者起盡智時亦一刹那次起無生智或一
刹那或復相續次後或起無學正見或世俗心准此
得戒在盡智時非無生時也若准大乘餘可同前准

◆名一作名

◆立字義制

◆第一解字

◆第二解字

盡無生體同義別無間利鈍皆證此二是則二智許
同念也如上釋名門中已辨義門可准彼
以非營爲故無其作以道力故得無作戒者此且據
其現非營爲然入觀前立誓表棄能發無表相續流
至盡智之時名以道力爲增上緣緣具名戒故謂得
戒理實承前已有無表但緣未具未名爲戒如上略
辨智教旨歸門中亦已辨釋

次辨三皈者本爲具戒因談五八等也又尋上代諸
師共立五種三歸一者翻邪三歸善生經意欲爲受
戒先合三歸翻背邪歸外道師等二者五戒三歸三
者八戒四者十戒五者具戒亦有義立善歸三歸然
論伽論及地持等善歸亦以羯磨受戒況解三歸首
律師依薩婆多論勒爲七門一者三歸體性二者三
歸之意三者歸境寬狹四者歸境員僞立五者總別
次第六者對越差別七者漸頓得失謂漸受得以及
不及受受重得
不多論第一婆沙三十四具明其義樂廣釋者任自
尋之彼非難文故略不錄尊者每叙故復記之
更有所加者多論第一云有人趣何故優婆塞受三

自歸及以沙彌乃至八戒皆受三歸何故不名受具
戒耶。佛言二義各異。優婆塞者不止在三歸。更加五
戒。始名優婆塞。沙彌及八戒亦爾。受具與此爲足。更
無所加。故言受具。至當爾之時。佛未制二百五十戒
乃至八戒。以是義故。直受三歸得具戒也。已上章云
今解三歸結竟。卽發五戒。引多論證云。欲受五戒。先
受三歸。三歸竟。爾時已得五戒名者。至其初白四已
爲說相等。爲知故說。然尋多論。總有二釋。向者章中
引初釋訖。次又釋云。有言三歸竟說不然。戒爾時得
戒能持一戒五盡持故。至有言受五戒竟然後得戒
於諸說中。初說是定。已上章中雖准多論初釋然達
婆沙百二十四如彼論中。部家正義云。如是說者。無但三
歸卽成近事。何故兩論如此相違。今詳多論。譯人不
善。致令上代稍爲謬解。今准婆沙實同多論。如百二
十四引契經中。受近事戒經文句云。我某甲歸依佛
法。僧。願尊憶持。我是近事。我從今日乃至命終。護生
歸淨。已上經文論中具叙兩師釋。且健順羅國論師意
云。此經文句。唯願三歸。自釋誓受。此三歸卽名近事。

・二加說乎

而未得戒師後更說五戒。相方始得戒。然經文言
說護生歸淨者。若不護生。歸非淨。故此句非是顯戒
相也。迦濕彌羅國諸論師意云。此經文句。卽願三歸
并願戒。相謂契經言護生歸淨者。婆沙兩釋一云。護
生。謂離欲生。以此爲依。餘四戒放於損生中。然爲首
故。三云。又護生。言通於五戒。以護衆生。不無盜淫妄
語飲酒。作此誓已。亦得三歸。亦得律儀。方名近事。次
後戒師與說五相。但爲了知。非爲得戒。故立護破健
順羅諸論師云。無但三歸卽成近事。理實兩師受戒
但由釋經意今詳多論三釋本意並是婆沙評家正
義。兩論意同。實無違背。且多論中。初釋意顯具諸經
文。自誓竟時。名三歸竟。三歸竟已。得五戒者。卽經文
中。誓護生故。故得五戒。第二第三兩釋本意。但釋其
護生之言。非是違前初釋道理。而譯論人妄評是非。
云初釋定。蓋非梵本有此辭。言承前已來經律論師
不尋文相。謬與人受。不謹經文。定不得戒。離心第十
三亦依經文詞句云。我某甲歸依佛兩足尊。歸依法
離欲尊。歸依僧諸衆尊。我是優婆塞。當證知盡壽。

三下疑是○

三下疑是○

三下疑是○

捨衆生受歸依心清淨乃第三已上然百二十四引經文云護生隨淨彼論復云然有別誦言捨生者云多釋不故知經文兩本不同難心即依捨生經本也具錄也上來推覈理義成疏中立意應更思釋疏云答此謂心期者標也以說相多少故令受者期五期十等隨心所期者釋也辭句各別者謂邪二歸及五入戒諸經論師並云我某甲歸依佛兩足尊歸依法離欲尊歸依僧衆中尊三說我某甲歸依佛意歸依法意歸依僧意從今以往釋佛爲師更不歸餘邪魔外道唯願三寶慈悲攝受三南山律師受八戒云我某甲乃至歸依僧一日一夜爲淨行優婆塞今詳優婆塞者正梵音云鄒婆案迦翻爲近事梵云鄒波婆案翻爲近住兩名既別應不八戒名優婆塞故今更詳前歸依云更不歸餘邪魔等者但是翻邪論其五戒如前已引婆沙雜心經文是也八戒三歸未見文說且准五戒應言乃至願尊憶持我是近住我從今時至明清且習修梵行十戒三歸者准下文云乃至歸依僧我今隨佛出家

某甲爲和上如來至真等正覺是我世尊具戒三歸准下文云乃至歸依僧今於如來所出家如來至真等正覺是我世尊多論第一問曰若受三歸或先稱法寶後稱佛者成三歸不答曰若無所曉知說不次第者自不得成三歸師曰無罪亦令弟子得成三歸若有所解故倒說者得突吉羅亦不成三歸師曰弟子得成三歸問若稱佛及法不稱僧者成三歸不答二句答曰不成三歸師曰不成三歸問曰若不受三歸得五戒八戒十戒不若不自四羯磨得具戒不答曰一切不得婆沙三十四云問若不受歸依而受律儀彼得律儀不有說不得有說亦得若不知法或復忘悞不受者得而授者得罪若有憊慢不受三歸但受律儀彼必不得弟子忘受歸依任之故百二十四亦有兩說同前應知心論第三云或十二種或二十一種然不解釋應准多論謂由無貪善根所雜燥盜煞妄故成四戒無瞋無癡各四亦然故成十二也若由善離七支惡即二十一也

多論云等論第一卷也

●戒律作威

乃可有漏不漏者就學戒說具不具者就位明也然成分學故普緣也者問若普緣境應普發戒即應沙彌已具獲得二百五十如是便違婆沙百四云近事受勸策律儀不捨五戒更得十戒爾時成就十五律儀勸策更受慈喜律儀爾時成就過二百六十五律儀論既分明言十戒位但十五至具戒位方加其數何容沙彌普緣發普論錄十戒成沙彌性不遮普發無表此即十戒立為律儀所餘無表善而非戒設使違犯通名惡作不可即名犯戒惡作為漏機器故令普學也

五之與十聖不制問者准善生經受五戒時亦須檢問尊者每叙今略經意不能盡錄彼云先問父母下至奴婢次白國王方求受戒戒師應問汝父母妻子奴婢國主聽不汝不負三寶及他物不汝今身中將無內外身心病耶汝不貪熱發善提心人盜現前僧物兩舌惡口成於人於母婢妹作非法耶不於大眾中作妄語乎廣說乃至受三歸已名優婆塞優婆塞有一分多滿分謂持一戒或二四五如次是也乃至

受已為說六重二十八輕准此乃是菩薩戒非小宗所明然梵網經菩薩乃有十重四十八輕不同善生也

其猶和上通具不具者十戒具戒皆有和上准下律文具戒即有諸和上文十戒即無也

多論所明具受方得等者多論第一卷也婆沙百二十四亦同故婆沙云契經何故安立一分少多分滿分近事答此說持位非說受位其近住戒百二十四云尊者妙音衆世說曰應言近住戒全無戒一二三乃至戒七非要具八如是說者非全無支乃至戒七得名近住近住者要具八支成實問答八戒者如彼第十二卷八戒品說問答五戒如彼第十一卷五戒品說就時者多論第一成論十二說也

如億耳所見者彼律第二十五度草法云億耳入海採寶遇還經餓鬼城至夜到一樹下見有男女類貌端正善天寶冠共相娛樂夜過女滅即有狗表瞰男子肉億耳問之答言我先世作屠兒迴轉延化我我言先祖常習此業何得不作遂救我云蓋既屠慈應

受戒戒由此今生業報如是憶耳前行更至一樹下見有男子晝日受樂廣說准前此由好經迦薩教言夜既食經應受戒具說如彼若准多論第一婆沙百二十四重會此文且婆沙云如是所說當云何通謂若不許晝夜分受答彼妙行攝非是律儀受妙行果如是律文當云何通非律儀果是以無過有餘師說是彼尊者神力作非是真實令俱匪耳獸世間故故不須通有說亦得謂亦得許曰前說為善晝夜戒故今引十誦以證分受即當婆沙不正義釋然准成實第十二七善律儀品云若但一日戒但一夜若半日或半夜隨能受得准此成實即許十誦正明分受也此由宗別故也俱舍十四頌云近住於晨旦下座從師受隨教說具支離脫節晝夜謂晝夜要晨旦受比戒要經一日夜故婆沙百二十四云除先要期月八日等恒受齋戒彼有餘緣午前不憶食已方憶深生悔愧即請戒師如法受者亦得此戒座者要就座也從師受者無容自受故也隨教說者要逐師誦勿前俱也具支者要具八支也離脫節者離憍逸故也晝夜者終晝一夜至明

三

便捨也俱舍論主依婆沙正理捨離故也羯磨竟發者古來三釋一云誦至與其甲受足具戒竟方名三羯磨竟二云誦至是事如是持方名三羯磨竟今詳初釋好也三番羯磨文句應齊故也又釋結詞偏表第三是竟分齊故如是持三所攝論云尤以善心禮僧等者多論第一也一解有要期出故者那含出定必不犯性或容犯遮故須防之若爾何用性戒答非唯獨為防過受戒亦為招生十利功德故並須受多論無作望要期故得定前發者第三利那所有無作望第三前發故今雖在餘心之中得從前發而感善性也作取當時色為體以從心故不說有作體者謂取當時造作善色以之為體此體必由現善心成既現餘心不說有作體也無作非色心故得藉前方便說有無作者體既非心故雖現在餘心之中得藉方便有善無作也若言作戒以色為體色唯無記身語口業損益者是

作色者謂色本性是其無記要善惡心令身發動及起口業方成損益始是作色。始是不善性諸善故顯益是善性性顯益故顯揚論云色性非善惡隨能發心假名善惡成實文亦可也

若取此宗唯善心發善心得者執現律文以之爲宗故云此宗也。下律文云眼等不得故知要由善心發得尊者曰此未必然律文意據始終眼解故云不得

傳若初有善心開白後方眠醉理亦應得順多論故故以前二是俗及未滿故者以十加五以具加十此二位中並加意者以前二位一則是未俗滿故也

五外方十外方具如常所辨者如下受授漸頓門中准多論說五十具等始終位別言得三藏戒理實無三至下當知今詳多義論第一難作此釋乃是婆沙不正義也推難多論并取婆沙正義造論此獨不正蓋是梵文根本脫漏或是譯人脫錯或造論意見異也婆沙百二十四云問諸近事勸策律儀及勸策受慈勝律儀爲捨前律儀得律儀不答受後律儀不捨前戒諸近事受勸策律儀不捨五戒更得十戒爾時

成就十五律儀勸策慈勝相望亦爾爾時成就過二百六十五律儀有餘師說若近事受勸策律儀不捨五戒更得五戒爾時成就十種律儀勸策慈勝相望亦爾。正義云如是說者不捨前戒而得後戒彼後所受非前所受相違法故又前後戒因緣各別不應相合成十數等

心論一切因一切支及俱舍亦爾者。梁朝真諦所翻二卷心論第四新俱舍第十五同有此文也且依新俱舍頌云律從諸有情支因說不定得戒從一切有情無少分理也支因不定者支或具七如比丘戒或唯具四如所餘戒故云不定也因中有義若無食等三根爲因是則必定具一切因若以下中上心三品爲因是則三心不可俱起兩約既異復是不定然通律師引略跋律釋此三心彼是大乘非舍符會不須引之但知三心勝劣不同分爲三品約此三心可爲四句論云或有一類住律儀者於一切有得律儀非一切支非一切因謂以下心或中或上受近事勸策戒此即第一或有一類住律儀者於一切有情

卷一上二

卷一下

得律儀由一切支非一切因謂以下心或中或上受
比丘戒此即第二句也二有或一類住律儀者於一切有情
得律儀由一切支及一切因謂以三心受近事勸策
比丘戒此即第三句也或有一類住律儀者於一切有情
得律儀由一切因一切支謂以三心受近事戒近住
勸策戒此即第四句也今為許之總束為頌曰初約五十
戒第二唯具戒第三五十具第四五八十然經心論
破俱舍師立第四句云此並盡歸入戒日夜何得成
句婆沙百一十七亦然俱舍論主立第四句意者但
使成句何用局取盡歸戒耶今章中意且准俱舍三
四兩句並設重發也薩婆多寶傳受具已嫌前心不
上品更以上品心受戒不失本以七善律儀者成實
第十二七善律儀品云問曰律儀幾時可得答曰有
人受一日戒是初律儀即日受優婆塞戒是第二律
儀即日出家作沙彌是第三律儀即日受具足戒是
第四律儀即日得禪戒是第五律儀即日得無色定
是第六律儀即日得無漏是第七律儀隨得道果處
得律儀而本得不失但勝者受名隨得道果處者

隨得四禪及無色等世間之道又得無漏出世間道
及聖道果於如是等得道果處隨應即得定道律儀
而本所得五戒等體今亦不失雖復不失而從勝者
名比丘等而復應知但可五戒從沙彌名或復沙彌
從比丘名決定不得比丘具戒從定道名也然有人
言善律儀者八戒五戒十戒具戒定道二戒及斷律
儀為七者彼以不尋成實論宗復以薩婆多宗無色
界中無有律儀律儀是色彼無色故故除第六無色
律儀也此不應理今依成實無表既以非色非心為
其體性故無色界亦有律儀勿以薩婆多宗而合成
實亦同彼義
三皈羯磨此二須結者崇云除羯磨外餘並無結遂
被此疏中終云前三能發戒後三結發成說後戒方
生那得名為結今詳結者結成歸詞本不欲結得戒
已竟若爾者何以文云歸佛竟等竟即是結成遂
故
三歸俱說者復有疏本云三歸具說今詳二義俱可
理通且俱說者意顯三歸師弟似說豈可羯磨亦師

弟俱說耶。或具者三歸結詞。陳前說。羯磨結詞。豈具

遍難緣與方有教授者。差威儀師教授也。

八敬前後者。下尼。離度。佛告阿難。今爲女人制。八盡形不可過法。若能行者。即是受戒。說八相。說文中復云。如是阿難。我今說此八不可過法。若女人行者。即是受戒。

第二犯廣方說相者。所爲受人是當第二能受僧亦是犯略也。

如文可知者。下文受已。衆僧捨去。彼即還與故二行。非僧還問言。何故在後。彼即具白。僧還呵。預便便語。僧應先語我。我當不作。因此遂制受已。說相後令新受戒人在前而去。

第七受捨漸頌門

問若一時受得三種戒者。並依多論第一問答。也不破威儀者。通律師兩釋。一云。直受具戒於五戒十戒威儀法式。咸悉不知。人解十戒制。令分學。既爾分學多破威儀。今詳威儀是軌。則義然。舊譯人多可威儀。

此謂破受戒之軌則也。

衆生得道時異者。多論第一復次衆生應受五戒而得道果。受十戒婆沙百二十四云。問若先不受近事律儀。便受勸策律儀。得勸策律儀。不有說不得以彼

與此爲門。爲依爲加。行放有說不定。若不了知信戒師故受者。得戒師罪。若彼了知先受近事律儀後受勸策律儀。是正儀式。但爲懈慢。故不欲受近事律儀。作如是言。何用受此近事劣戒。彼慢心雖受不得。乃不受勸策律儀。受蓋蓋律儀。廣說亦爾。下文那羅陀解龍王偈。先受五戒後始出家。

耶輸伽文已有五戒者。佛初成道度耶輸伽。其文爲受五戒八年之後。方止三歸。豈可八年之中無有一人受五戒。已後方三歸受具戒耶。俱舍十五頌曰。捨別解調伏。由故捨命終及二形俱生。斷善根夜盡。通夜盡者八戒也。總有五捨難心論頌中。雖無夜盡長行亦有也。

依俱舍釋四捨云。作法捨者。與受相違。表業生故。命終捨者。所依故。斷善者。所因斷故。二形者。所依變故。

八戒者過期限故問瑜伽論說三乘淨戒中律儀戒者即是七衆所受律儀若爾菩薩應有命終捨捨亦無失義准上諸部同異門中辨五種不位戒釋之犯重捨者論主不存者通律師曰舍利弗阿毗曇立犯重捨及法滅盡時捨離心論主不存今詳舍利弗論元無此文又舍利弗法輪大將僞若立義誰復敢違然不存者心論云有說犯初衆罪名捨律儀此則不然若言捨者犯已違俗應得出家已捨戒故佛言非比丘者以非第一義比丘故此說無過謂於別解脫者名比丘於無漏戒非是比丘又持律者云法滅時捨阿毗曇者云法滅盡時先受不捨未得者更受不得廣說如彼故知通律師無過妄判婆沙百一十七亦立四捨義意同此俱舍十五亦叙薩婆多宗不立犯重捨乃至云非比丘者依勝說世親此言凶劫凶物者何謂於世尊了義所說以別義釋令脫不了與多煩惱者作犯重罪緣寧知此言是了義說由律自釋謂非白四羯磨比丘故知此言是了義說廣說如彼瑜伽五十三立五捨加犯重捨

七卷一作重

七卷一作重

七卷一作重

涅槃第三十五四種比丘一者畢竟到道謂二乘聖人二者示道謂以正法三者受道謂受戒四者汚道謂受戒沙六十六云准陀經中亦作是說沙門有四無有第五一者勝道沙門二者示道三者命道四者汗道當知此中勝道沙門謂佛世尊自能覺故一切獨覺應知亦然中自覺故示道沙門謂尊者舍利子無等雙故大法將放常能隨佛轉法輪故一切無學聖應知亦爾無學之人自行命道沙門謂尊者阿難阿難居學地而同無學多聞聞持具淨戒禁一切有學應知亦然謂有學人身中聖道汚道沙門謂有學人者謂莫喝落迦惹惹盜他財物等是云大勝經云謂云瑜伽二十九云一勝道二說道三活道四壞道當知諸善逝名勝道沙門然則受戒不同婆沙也謂諸說正法者名說道沙門此通凡夫及菩薩等不得同諸善行者名活道沙門此通凡夫及菩薩等此受戒諸邪行者名壞道沙門此通凡夫及菩薩等汗道又學無學名勝道壞滅一切見緒悉故此不同淫受諸聲聞衆持三藏者名說道沙門此通凡夫及菩薩等

生爲觸未觸爲證未證動情加行堪能觸證名活道沙門由彼現有諸善法煥能生長聖慧命根名活非死此顯學緣壞道可知廣說如彼近法師以傍思聞三慈逆配前三沙門第四汚道如常可知十輪第五亦釋四種四種比丘不能煩叙

捨法十九者下文經戒中具有明文今爲頌曰捨三上下兩寶二師同梵戒律學受家人寒癩外子非沙釋有厭

上下兩無四火患者一應二捨三變根爲二形四斷句歇下

善也故多論第二云同曰七種戒幾戒幾不藏根捨

變斷善作答曰一戒藏六戒不藏捨根變斷善一戒同亦爾答曰一戒藏六戒不藏作答亦爾一戒

者所謂白四羯磨也論文念處已前具足四捨者謂見道前有七方便一五停心觀二別相念處三總相

念處四攝五頂六忍七世界第一法今皆念處已前者即第三方便已前也具足四捨者命終捨可知有餘

三捨觀行力微容可退敗戒作法捨及斷善二形也若斷入燭等位豈不亦退斷善二形及捨耶且如婆

沙第七云問起順決擇分更可受屬挽半擇迦無形二形不答更可受唯順頂非餘斷退順頂或命終後更受二捨等也然諸

論說前三善根如別解脫命終時又俱舍二十三云捨初二善根復退捨也忍必不退

論說前三善根如別解脫命終時又俱舍二十三云捨初二善根復退捨也忍必不退若得燭法有退斷善根是無問業進此等文既許斷善及二形生復應亦有命終及捨何故俱言念處已前具足四捨答且就過重云已前有而實不遮燭頂亦有四捨也

四現忍已去是色界法無二現故者謂觀四諦現前忍可生燭等注名四現忍也

是色界法無二根故者問此言無二根爲據縱退亦無二根若據不退應同多論無四火患何獨二根若據縱退無二根者便違婆沙第七卷說燭頂容退受

二根身如何會釋今解釋章中據不退說所言無二根者無者退也何故說此是色界法以其達二根故也謂二根生本由貪欲故色界法必達二根若燭

色界之法亦達斷善何故不說答二根貪欲決是色界敵對所違斷善耶見俱舍即違非是要須色界法

違故不說也上來章中且是總顯色界之法達於二形復應別辨一一善根各無何捨故大章云然燭頂

之中無二形一此則且顯二位之中敵對所違也此

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

位既非正遮斷善及作法故捨斷不說無斷善等若
爾忍位亦非正遮斷善何故章中次至忍位除其斷
善謂如章云忍心二除二形斷善忍心二者此有二
種一依捨二命終捨一云忍心一云忍心有二
二種即所除二形及斷善二也答忍位除斷善者
顯前嫌頂容退斷善今此忍位決定無有退而斷善
有此殊勝故須別說若准俱舍二十三頂位雖退亦
不斷善故彼須云嫌必至淫變頂終不斷善忍不墮
惡趣第一入離生長行意云若得攝法雖有退善根
造無間業墮惡趣等而無久流轉必至淫變若得頂
法雖有退及造無間業而畢竟不斷善根離心第七
義亦同此人准淫變第三十六嫌位即能不斷善根
據沙第六一說亦同淫變也准此經論今此章中至
於忍位方除斷善便是太遲然意欲顯不退斷善至
忍乃說也以前二位俱容退故又准忍位應無厭捨
望欲供養容故捨具如均提沙顯為供養師作沙
彌況於忍位也

世第一法及見諦不捨者正在觀位無作法捨必入
聖故無斷善捨不受惡身故無二形前忍位中無無
斷善二形況今

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

世世第無命終者先來釋云既一刹那以時促故無
容命終若爾見道十五刹那應有命終故今解者由
法爾力必須入聖故不命終又上品忍亦一刹那即
准俱舍第二十三上忍已得於第八有不生法故亦
法爾力無容命終必須入聖故也

若依多論四現忍亦唯命終者前來就顯故以四捨
別則配之今依多論就盡理說故若不退四種善根
決定於中無有三捨

已生戒善者未捨已前戒家作用也一者戒法二者
戒業者戒法即是無表體也戒業者是取果與果功
能也謂後無表雖斷不續而前已生入過去者猶得
在身耶果與果功能不失也

若得果捨業不失法者謂別解脫感欲界果若得
不還阿羅漢果決定不於欲界受生故合別解雖不
失體名不失法而決定失與果功能名為捨業也然
准大乘預流已去不造新業即初二果在凡位先得
戒者具有牽引圓滿二業感欲界生若得聖後方受
戒者但可發得圓滿業體無牽引業以不造故若准

小宗許造新業亦具二業自除凡夫准而可解

故有得者因此略辨得捨之體且爲四門一釋名

二辨體三差別四相須且釋名者有情身中最初獲

法名之爲得後相續獲名爲成就雖復得獲及與成

就體性實同且分別相作如是釋若有情身創失之

法名之爲捨後復續捨名不成就雖復非得及不成

就若失若捨體性實同亦且辨別作如是次辨體

者經部大乘離色心外無別有體且如根境色等諸

法及諸心所等法自身所攝即名爲得失捨之後即

名非得離色心外無別有體若薩婆多離色心外有

別實物即是非色非心不相應行五蘊之中行蘊所

攝大乘蘊攝亦是同但是假法次辨差別者大乘

差別無暇分別且依薩婆多毗婆沙百五十八云能

得有四一者法前得二者法俱得三者法後得四者

無爲得然諸無爲既不隨世故不可說法前後俱也

所得有六一者有所得法唯有俱得如異熟生二者

有所得法唯有前得如三類智邊世俗智等三有所

得法唯有俱後如別解脫戒等四有所得法唯有前

俱如道類智忍等五有所得法具有前俱後得如所

餘善染等法六有所得法不可說有前後及俱而許

有得如擇滅決定無有唯法後得問論家何意立此

六類答有爲法中勢力有三顯上中下且上品法理

應具有前後俱得而今上品分爲三類一者唯有前

得由是上品故有前得但由緣闕畢竟不生既不流

入現在過去故無俱得及以後得僅若流入則應具

三也二者唯有前及俱得亦是上品但由後念必定

捨故故無後得僅若未捨理亦應有三者具有前俱

後三義可准知次中品法唯有俱後次下品法唯獨

有俱并無爲得故成大類也次辨非得者望有爲一

者唯有法前非得如入涅槃時最後剎那諸蘊二者

具有法前後三者無爲非得廣如婆沙必無唯有法

後非得亦決定無法俱非得亦決定如理應思四

辨相須者問由獲所得故言有得此得復由誰獲故

得復復有得應成無窮婆沙百五十八許家釋云如

是說者一剎那中但有二法一彼法二得三得得即

由得故成就彼法及成就得復復由得得故成就得

●戒律一末

●戒律一末

更互相得故非無窮。准此且辦法俱得等。若准俱舍第四通法俱後以辨其相故。彼云一一自體初生起時并其自體三法俱起。如舞沙第二利那六法俱起。謂三法得及三得得第三利那所生諸法。有九法得及九得得。如是諸得後後轉增無對礙故互相容受。若不爾者一有得得。虛空不容。況第二等。經心十三亦釋得義應知。

戒律一末

多坐作法者。關於三洲同於一時各別集僧為人受戒也。

自外三受中間即止。又局闊淨者。並據多論第二說也。若據前來自所立義上法客通末代亦通他方。又三歸者。因實頭盧取木鉢。故佛僧令往東西兩洲。然未委知八年前。僧為在後耶。首律師云。百一十羅漢遊方度人。實顯無名。故知三歸不通餘二。天下通律師云。文中直列百一十人。本不說名。何妨實頭即在。其數然依多論局闊淨也。

受體所因之戒者。教為能因戒為所因也。

方便身口乃至心論作者。身動身方便者。婆沙百一十三問何故名業。有一師釋云。復有說者。由三義故。說名為業。一有作用。故二有行動。故三有造作。故有作用者。即是諸業。如是評論我當如是。如是所作。有行動者。即是身業。雖實無動。如往餘方。有造作者。即是意業。造作前二。由此義故。說名為業。論文而無評家。今此心論取此。即釋依相續假。所以言動。據實有為利那利那生已。即滅無動轉義。故俱舍十三頭身表許別形。非行動為體。長行中云。論曰。由思力故。別起如是如是。身形名身。表業有餘。部說動名身表。以身動時。由業動故。為破此故。說非行動。以一切有為皆有利那故。至若此處生。即此處滅。無容從此轉至餘方。故不可言動名身表。論既言餘部有實行動。不破婆沙假行動也。若爾多宗業豈是假答。若論冠性。利那利那實色為體。今談其相。故事行動亦無有失。然作無作。或名教無教。新翻經論名表無表。釋此名者。謂善惡等等起身。語表彰善惡。故名為表。言無表者。俱舍第一云。無表雖以色業為性。如有表業而非。

表示令他了知故名無表。無表色性雖同表業無所表示故名無表。教者教是示義准表等釋作無作者作即作勸義稍疎。憚新釋改之就表無表也與餘識俱者無記心等名之為餘也。心識名異體同

也

穢汚無記者先辨穢汚新釋經論名為染汚染汚即通不善及有覆無記也。次辨無記者唯無覆無記也。調伏心智者問經文也。善生第七又復戒者名學學調伏心智慧根是故名學。已上具足謂調伏心離貪欲故調伏智慧離無明故調伏諸根善防護故防護即顯根律儀也。

義用得名者且總辨者法體是義法業是用也配疏

是故從用立名稱之為戒者彼經句句皆言戒者名制又戒者名上等而此戒者並是用名五之則名通義通用如章自配

即彼利那無作有七種名者若准婆沙百一十二作及無作俱有七名故彼文云此中根本七善業道若

●下下
五下
六下
七下

●下下
五下
六下
七下

表及此利那無表各具七種一尸羅二妙行三律儀四別解脫律儀六業七業道心論第十三頌云律儀妙行業道初解脫說業及尸羅如是七種名量引論云一切惡戒對治故名律儀者正以對治釋律儀名以其律儀是防護義故俱舍云能防身語故名律儀章云二防護惡戒放入七衆故名波羅提木又律儀者離心文無一二等數而今疏主以義加之此中既名木又律儀復須以防護釋之又章云防護惡戒者已下是疏主釋非論文也又言不為惡衆所縛者且就一相然俱舍云初表無表別別棄捨種種惡故依初別捨立別脫名故知心論入七衆者意顯戒方入七衆創受即能別別棄捨故名別脫章云三於一切衆生所得故善作故名為妙行者簡異外道百由旬內而得律儀今則不然故成妙行故俱舍云智者稱揚故名妙行四得愛果故思願道故名為業道者道是通義通生愛果故名業道故唯識論云通生苦樂異熟果故名為業道又復道是所遊履義即身顯色是思所履故云思願道故五最初隨順解脫故

一行一作

名婆羅提木又著以其木又依初要捨而立名故六
作所起故名業者俱舍羅云豈不無表亦名不作如
何今說所作自體答不造諸惡故名不作表思所造
得所作名此意說云亦得名七名尸羅者淨善不害
心起故名論文云尸羅者淨善不害心起故俱舍
以淨善義正釋尸羅由行淨善謂由不害心起故俱舍
云能平賊業故名尸羅俱舍十四亦有七名崇云六
名者婆沙百十二依數列七亦違離心論偈云如
是七種名也

第三羯磨一利那者此門所引並心論第四說也
根本業無作或復說者作彼論云前七業道定有無
作邪淫定有作以自究竟故餘業道不定若自作若
使他一向闕作故頌中云或也問今釋戒義何故引
不善業道耶彼論次又釋云捨不善業道方便即是
善業道方便捨根本捨後起亦爾問此事云何答沙
彌受具及至白二皆是方便第三利那作及無作根
本業道如疏引是也俱舍十六婆沙百一十三亦同
多論初念等第一卷論也

以道力故者增上緣力也

三聚分別者一色聚二心聚三非色非心不相應聚
也若開心聚以之爲二應言四聚開二者謂心聚及
心所有聚也復加無爲即成五聚出體出體之法如
初卷記

心及四相不相應等者心是同類因也四相即不相
應持業釋也

及無作假色者離心論第一卷偈云十種謂色入及
無作假色是分別色陰牟尼之所說彼論意辨色
陰總有十一種色於中十種即是五根及以五境皆
是色體十入所取故云十種謂色入也及無作假色
者離薩婆多無作是實而今言假是彼論師別意建
立何以知然且如婆沙百二十七造納息云尊者
法救說離大種有別造色說心所法非即是心然說
色中二非實有謂所造觸及法處色離心論主雖即
非是婆沙法救然亦名爲法救論師其所造論往往
違承婆沙法救且如心論第十二云尊者說曰注中
云此達磨多羅以古昔達磨多羅爲尊者此云法救

准此應知雜心論主亦立法處無表色體以之爲假然婆沙中法教論師者即婆沙七十七須正理五十二俱舍第二十并云薩婆多宗有四大論師之一數也

第三色聚中三色分別者應了知一切諸法三科攝

盡一者十二處一眼二耳三鼻四舌五身五身即名五色根也

六意此上六種即七色八聲九香十味十一觸十二受

五色十二法此上六種即外六種也言十二處者

二有十八界一眼界二耳界三鼻界四舌界五身界

六意界此上六種即外六種也七眼識界八耳

識界九鼻識界十舌識界十一身識界十二意識界

界十四聲界十五香界十六味界十七觸界此上外

十八法界此法界亦有四種謂前法處釋之所首界

三者五蘊一色蘊即五色根并五色境及二受蘊

三想蘊此二即法處法界中諸心四行蘊即法處法

所內除受想已取餘心五色蘊即十二處中意處及

所及不相應爲此蘊也十八界中七心界也

上來三科於界處門取五色根及五色境并法界法

處中無表立爲三色於中雖有聲香等異通相爲言

皆是色聚即此亦是色蘊所收如向已辨言三色者

章云一可見有對色謂色入新名有色有見有對是

現此彼差別故名有對即當舊名可見也舊名可見

相對故名有對即當舊名可見也舊名可見

十二人中二不可見有對色謂二不可見有對色謂

五根四塵舊名五塵新名五境今言四塵謂於五中

見有對色新名有色根見有對俱舍論云不可示說三

此彼差別故名無見極微聚及互相對故名有對也

不可見無對色謂法入中無作法入中說有四顯今

爲不可見無對色也新名有色無見無對無見者前

釋之無對者非極微聚不相對故名無對然舊名是色

故名若言作戒前二色收故是前二色收也以無

作法入法界中攝是故非三有對者問心所雖是法

入中攝而是境界所緣有對故知不由是法處故即

非有對答心所雖具二有對義而非具三故亦得名

非三有對或可即依俱舍論釋非極微聚名爲無對

章疏之言何煩苦教

三有對義此應廣說者俱舍第二云對是礙義此復

三種障礙境界所緣異故一障礙有對二障界有對

今但一作俱

非餘八色者內五色根外五色境名十色處於中既除色聲兩處故餘八色即是五根及香味觸也此作無作但是色陰者以其色攝攝十一色故作無作於蘊門中並色所收

今但一作俱

第四說色聲中報方便分別者舊譯名報新名異熟報謂酬宿業故言異熟者亦是酬報而由此報異時

而熟名為異熟謂造業時異熟而熟名為異熟因是果是無記變異而熟名為異熟由造業時果是無記變異而熟名為異熟

舊名方便新名加行方法巧便令事得成故名方便

新名加行者行是造加心造作名為加行二相既分

次配疏意疏云作者身動身方便者若其不欲加心

造作既任本性故名報色今既加心造作善事故今

身動身成方便故俱舍云由思力故別報如是如是

身形名身表業

口作唯方便者如俱舍云語表即言聲聲體一向非

是報法故俱舍第二云聲無異熟生隨欲轉故婆沙

百一十八云有說聲是現在加行所發異熟果是先

業所發有說聲隨欲轉非異熟法可隨欲轉復有說

今但一作俱

者聲有間斷異熟色無間斷是故聲非異熟若依檀子部聲亦異熟故彼宗中引施設足論云菩薩普餘生中離離惡語此業究竟得梵音聲故知聲是異熟具叙如婆沙百一十八

報與方便亦一亦異者諸宗不同且如薩婆多宗若

起內思動異熟身即於身中別有大種造身表業故

依彼宗一向是異不得言一也若依成實宗說色性

非善惡隨能發心假名善惡方可說為非一非異謂

若任性如本而住名為報色若由內心鼓動造作名

為方便二義既別故名異然鼓動時於報身外無別

大種造身表業故復是一大乘宗義亦可同此

方便現起體通三性者善惡二性其相易知言無記

者四無記中三無記心能發表業除異熟心其異熟

心不能發表具如婆沙百一十七然無記能發表業不發表業也

身口無二無作非報非方便已下二釋初釋引經證

成非報非方便義如疏易知次釋唯依道理成立章

中意云作既方便非報其無作體異於作體豈得更

是報及方便作此釋訛次破前引經妄證故云然彼

言處中者至下受隨同異門辨之疏意且然應求別理且如崇云諸釋雖復各逞異端終乖聖旨夫方便者須對根本論之何得方便對報分則今詳方便自有多門一者加心造作發身語業亦名方便如前已辨此卽無間加行根本及後報業皆名加行舊名方便是也故婆沙百一十八云熟生後起亦名加行二者加行根本後報三者聞思修慧亦名加行既有此三今辨發業何用對彼根本分別又崇云古書引經深成謬亂不識旨歸雜亂抄引又云倒寫連理教又云問舊解既非何繁序別答若不剖折孰知是非指事再明息諸野論又云依前重寫恐誤後人又云故今依文聊申正解夫身語業由心故起言非異色因者謂無受戒善心色因非彼惡無記

一、
上
金

我意唱言如來決定宣說無無作色此言非異色因不作異色因果者謂非異我色身之外而成因性此顯無表雖無表示然隨自身也不作異色因果者不作異我色身之外因緣家之果此顯感果亦隨自身果既不亡明知別有無表色體此亦簡彼外道妄計離我身外梵王爲因能感愛果等也更有別釋如破述記

卽向初色有二十種者前十二種名爲顯色一青二黃三赤四白五影六光七明八闇九烟十雲十一露十二塵次有八種名爲形色如章所辨如知香三障說釋之者一因受四大聲新譯名爲執受大種爲因聲也謂心心所執受四大以爲所依故云執受大種也以此爲聲發生聲故云爲因也二因不受四大聲新名無執受大種爲因聲謂風鈴等無心心所之所執受三因俱聲新名有執受及無執受大種爲因聲如手鼓等合所生聲俱會論第一世親破云如不許一顯色極微二四大造聲亦應爾順正理第一云雖有執受與無執受二四大種共相扣擊而俱爲因各別發聲

●集論

雖生二聲而相映集隨取一種其差別相不易可知聞耳識聞又正理意不立三聲以因俱聲不異前二惡者先取故如彼應知

前兩不如亦應發戒者今亦及難前既已發後應無用故應解云以前兩番資成三辨不可卽令初已後戒

●說下二有經六二字

亦可唯局第三不妨而得口業之體此卽互造者婆沙百一十八云頗有非身作而得然生罪耶答有謂還然頗有不發語而得虛誑語罪耶答有謂身表頗有非身作不發語而得二罪耶答有謂仙人意憤及布滿他時嘿然表淨准彼惡業既許互造善業翻此亦應互造問語業即聲現既無聲如何互造答隨婆多宗身中無有無聲之時又婆沙百二十二云然表依身而起有依一分如彈指舉足等一分動轉作善惡業有依具分如禮佛逐怨等舉身運動作善惡業此中隨所依身極微數置表業亦爾如表數置無表數置亦爾此顯身表百二十七云問諸有情類口所發聲當言何處大種所造有說喉邊大種所造有說心

通大種所造有說勝大種所造許曰總說此聲一切
身支大種所造若別說者輕小語聲應言喉邊大種
所此此喉咽號明等聲應言通身大種所造現見此
等舉身掉動故此顯又百三十二云律儀所攝復有
七種如是七支各四大造此復有二謂表無表許家
正義表與無表復各四大造此等文身造諸業亦發
諸表非謂但發諸無表也以其文書如表數量無表
三亦然身表三支如何得發諸四無表若爾何故諸
論教人然茲俱有無表答正根本位可唯無表於加
行位教人之時令身變異亦有身表故婆沙百二十
二許家義云加行位中決定有表無表不定即准此
義備以身業表成諸業正身表時亦令身中有諸表
生若以現今無語聲故便執定無語表業者亦應婆
沙非非身作不發語而得二罪應無語表若無語表
豈可從意直發無表若許從意直發無表即應名為
隨心轉攝案云第三利那許無語表有何過耶者理
甚不通是故論云已知無作非心者彼成實論第九
卷無作品云意無律儀所以者何若人在不善心無

●一得著字

記心若無心亦名持戒故知爾時有無作不善律儀
亦如是此即顯戒定非問云已知無作悲等如疏應
知是心續次云
以色等五法は無記者謂色聲香味觸五也若准疏
婆多色聲二處通於三性五根三境局は無記今成
實宗色性非善惡隨能發心假名善惡故云色等五
法是无記也
又色等是憍慢性者謂以手等觸色等時令其變壞
也
但作戒者取文不定者謂諸師取成實文不定也即
此疏中叙三師律色心二法為體次釋局心為體後
釋唯色為體即引論云身口業依止四大等然彼宗
意色香味觸有堅濕等即成四大四大體性雖是無
記若令助發即名善惡故使身業四大為體口業者
准論雖言依止四大四大出聲聲方是業尋疏當知
今許三釋並可存之然疏主意欲存後釋且辨俱存
者謂若假實俱說為業即取初釋若唯實業即取中
釋若唯假業即取後釋故使論文三處不同也彼宗

實業以思爲體思卽是心故卽以心爲三業體色性

無記由心發動假相名業是故說色以之爲業

是法名聲性法入所攝者意顯名句十二入中雖是

法入然論實性體卽是聲但由法相假實殊門故分

聲法二入也謂一利那聲之中無名句字要須相

續屈曲成名既是離聲無別體性故是假也

破外人義思與心同時別體者謂成實師故破薩婆

心王心所雖同一聚各有別體而共相應大乘立說

同薩婆多今卽破云離心無思謂心王無別心所中

思也

心未必思者了境名心造作名思故也

色卽無記色陰攝作戒善惡性行陰收者作戒既許

色法爲體成實論宗乃至諸宗皆無色法是行陰攝

故此問答甚違正理宜應廢之若據實業作戒戒理

應用思爲體方可名爲行陰所攝此復與色條然各

別應言不卽理非不離也亦可難意云作戒是善惡

性應是行陰收更加應字卽成難詞也

如似四相卽於色心者謂成實宗離色心外無有別

物名爲生在異滅等相大乘亦同成實宗中命根亦
是離色心外無別體也

然青黃等者青等顯色實非業體容依形色而起相

從俱說也俱以遠從要期生故並有二業之體者理

恐不然若該無表可從遠生而談語表許從遠生應

入惡心無記心等亦應許有語表業此起則與彼無

表何別故依後釋身能造口謂卽以身表成口業此

宗色聲既是假業故互造義道理易爲也

無作三時者疏主依義作此解釋非論文也

果時無作無作有二者其實體一而義有二現同剎

那名曰作俱復能引起後後諸念復名形俱

若依此宗似先後發者准成實論第九無作品云問

曰幾時從作生無作答曰從第二心生隨善惡心強

則能久住若心弱則不久住如受一日戒則住一日

如受盡形住已上疏意釋云第二心生者第二念生

也念卽是論雖如是理稍難通若詳第三羯磨竟時

但有作義後念方生無作戒者卽應許有律儀善行

不受而得故知理據也

中下段

又善生經著善生第六云初發心異近因方便心異近因作時心異近因說時心異近因衆緣和合故得名作以作因緣生於無作從作而生如威儀異其心亦異從作而生不可壞故名爲無作從作而生不從此作法得無作已心雖在善不善無記所作諸業無有漏失從作而生疏錄經意非謹爲文又詳經意以作因緣生無作者同時因果亦是相生何能正證無作先後又詳成實第二心生者應顯第二念已去唯無表生不遮初念同時無表以其表業色法爲體爲無表者非色非心二體既殊何妨同念相若傍牌是也

無作多種者古來諸德搜尋經論纂集爲九或爲七種非有論文作此說也一者作俱即顯無作與作同時故心論云第三羯磨竟作及無作二者事在如造佛像塔寺橋船此事在時常能生觸發沙百二十二云或造佛像事持婆乃造并橋船等此諸表業所發無表具有二緣相續不斷一由意樂謂緣彼事深生歡喜意樂不息二由所依謂所依身同分相續

乃義作及

命未終位三由事物謂所脩建佛像等事未都壞滅如是三緣隨闕一種無表便斷成論十二九業品心論第四並同此也三者從用者成論第十一卷三障品云食檀越食善檀越衣入無量定而此檀越得無量福四無量定四者異緣者如上受緣開合釋五者心俱者定道律儀隨心轉故六者願俱者成論十二九業品云若人發願願我當要布施若起塔寺是人定得無作問與前事在有何異耶答前現作事非但發心今從發心即生無表依此應言若是事在必是願俱有是願俱而非事在謂已發心而未作事七者要期者疏自釋云如日夜乃處中要期等日夜謂八戒也處中有善及有不善謂雖善業非是律儀或雖惡業非是惡戒既處中庸故云處中通律師云善非淨淨心惡非深厚惡未曉其義故作是說且如有善唯利一人雖非律儀容心極猛覺得名爲善非淨淨也惡准此知問此與願俱有何差別答現作當作通名願俱要期唯局現作亦應說言若是要期必是願俱而有願俱非是要期謂擬當作是也八者助緣

者遣他作業成自業是也九者形俱可知

前六局隨者不然作俱亦應通在受中

處中隨作業者處中亦許有隨行也且如要期百日

禮誦是名中日未滿來隨作禮誦無作復起

隨用者即前從用是也

互緣者諸師皆云即異緣是今解不同如上受緣開
中辨也

不異前七者助緣若受即形俱要期中攝若隨即所

餘攝互緣亦爾故言不異

同義有三者同名無作二者或色為體或非色非心

三者義同謂同防非離惡義也

羅漢成就下戒者心論第四云雖復阿羅漢猶成就

下戒婆沙百一十七問有新學志獨成就上品律儀

而阿羅漢成下品律儀耶答有謂有新學志獨以上

品心起有表業受諸律儀是也

教相所證者如姪戒中結戒義第五門辨也

亦同此決者教相所證既辨隨行故同此中隨行決
也

●五上隨者
四字

●唯結戒

●律部十二
字義行文

此准多論有五不同者謂有如上第四長短第五三
性有無也薩婆多宗靜慮無漏二種律儀在定道心
亦成就亦現行出定道心唯成就就不現行故定道
戒羅在隨中亦無長義是故受隨定有長短即由隨
行定不得長故亦即非三性中有由此復說三性有
無若成論宗不得作此四三門以其隨中容有定
道出定入定常有無表既出定有善等性中亦恒現
行故章云以道無作真長故爾是也故成論十七二
善律儀品云問曰有人言入定時有善律儀出定則
無是事云何答出入常有如彼廣說定共既爾道共
應同通律師云問若爾應不名為隨心轉戒答從初
受名以初發時要從定道方能放然諸大德以出定
定有義唯三性亦恒現行今詳若得初之二果欲界
煩惱既未斷盡故或有時起不善心即定道戒三性
中有僞得不還或阿羅漢不即得言三性常有彼宗
阿羅漢等常在無漏無無記心況有不善若得禪定
或容無記定無不善准此隨中亦猶說決事知羅漢
常在無漏彼宗無我無假緣心即名無漏彼宗無我

●下
有

無假緣心即名無漏彼論二十二智相品云阿羅漢無緣瓶等心已壞一切假名相故如彼廣說
二作同義有五者一名二體三義言義同者同有防非離惡義也

不同有四此無作義准可知

緣境發戒中薩婆多宗婆沙百二十心論第四俱舍十五同有此說且俱舍頌云從一切二現得欲界律儀從根本恒時得靜慮無漏前之兩句釋定道戒從一切者謂從一切根本加行後起業道得律儀也從二者謂從二類即情非情性罪遮罪也現者謂從現證有情數蘊界處得不於過未以其過未無法數故隨法數故者過未之境唯意識緣名隨法處不可然蓋故不緣之得戒也得欲界律儀者別解律儀唯欲界故既從一切二現而得是故防非還通此等章中且顯緣現在境并辨防於根本眷屬而性遮異略而不論問遮罪豈非眷屬攝耶答遮罪之中自加行根本後起故不可言眷屬所攝無漏戒唯從根本業道處得唯七支性罪所攝不從遮罪也言恒時者

●下
有

從三世境亦發律儀法處不善亦須斷故悉如論若無緣宗不存過未心得戒以非衆生故者此辨得戒之人能緣心也然現在中亦不得約一刹那說以其此宗五蘊相續假名衆生識想受行次第而起既於一念不具五蘊是則不可說爲衆生既無衆生說雖得戒故約相續假說現在不同薩婆宗一利那中具足五蘊利那過未即非現在也

三世境所有之惡者此即辨所緣境也彼論十二七善律儀品云問曰但於現在衆生得戒爲從三世衆生得耶答曰皆於三世衆生所得如人供養過去所

三世諸佛戒齊等者兩宗義異且據成實意說過去迦葉佛時有無量人已入涅槃此等境亦發戒品故云齊等若於此等不發戒者釋迦弟子戒境應減若據薩婆多宗婆沙百二十有三種一云應作是說律儀境界雖有多少而律儀體前後無異俱從一切有情境處總發得故有作是說三世如來律儀不等亦無有失問若爾施設論當云何通如彼論說一切如

●戒律部
卷之十一

●戒律部

來應正等覺皆悉平答由三事等故一修行等謂皆過去三無數劫勤修四種波羅蜜多究竟圓滿得菩提故二利益等謂於無量應化有情作利樂事皆究竟故三法身等謂諸如來皆得十力四無所畏三念住大悲十八不共等勝功德故由此三義故言平等非律儀體無多少異又由根等我等一切如來皆住上品根皆得上品戒故有餘師說一切如來所有律儀皆於一切有情處得故設等言非說無異謂過去佛戒所從境設今猶在者釋迦從彼亦得律儀然無此理釋迦律儀所從情境界當在者慈氏從彼亦得律儀然無此理故設等言亦無有然准俱舍世親存其後釋多論第一存中間釋

大辨發戒多少門

從生數從非生數者先准婆沙百二十有五釋云此中有說彼七支戒一一各於一切有情處得而所得是一有情犯一支戒於一切有情此一支戒斷除六續釋二云一一各於一切有情處得而所得而得異如有情數量所得戒亦爾彼說於一有情犯一支戒

●一十二
半部文

即此一處一支戒斷除六續釋餘有情處七支皆轉三云有餘師說別解律儀隨因差別成二十一此中有說二十一種一一各於一切有情處得所得不異彼說由貪煩惱於一有情所犯一支戒於一切有情無貪所生一支戒於一切有情無貪所生一支戒斷餘二十種如先猶轉有說此二十一種一一各於一切有情處得而所得各異如有情異所得戒亦爾彼說由貪煩惱於一切有情所犯一支戒即此一處無貪所生一支戒斷餘二十種如先猶轉於餘有情二十一種具足皆轉乃依如是說寧作出家犯諸學處不為五戒耶婆娑迦所以者何彼若毀犯五種學處身中便空諸出家者設犯五處而更有餘衆多猶轉五者迦濕彌羅國諸論師言雖犯律儀而戒不斷如法悔除還名持戒無有頓受別捨得故未悔除位具得二名已悔除位但名持戒通作心願受不應別捨亦應別得也未悔除位得二名者一者持戒二者犯戒也前四師說犯一戒時此戒即捨迦濕彌羅不言前四誰是誰非然犯不捨異前四也章中所引多論

增廣後云
有疑文

第一也。然多論意於四師中存第四釋犯亦不捨也。故多論云。猶名破戒比丘。不名非比丘也。

不可煞者。諸人滅定慈定中。陰如來輪王佛使等。決不可煞。諸得他心是不可誑問。生與趣緣何發戒。古來傳釋引雜心第二十頌云。生攝一切趣。非趣攝於生中。陰增當知非趣攝。增者處所異名也。亦是增如義也。如言地獄有十六增也。准斯發戒亦生非趣。古來又云。六趣亦應不攝。如來今詳大乘王官現生是化非實。容有斯義。若依化相。示現受生。亦是趣攝。是故薩婆多宗後身菩薩許是異生。即此生身雖已成佛。猶是有漏菩薩。入胎三時。正知婆沙百二十說。佛胎生由此亦許是趣所攝。

若非生數多論。第一有五種子。彼一粒麥一粒粟。斷一根草。但使得一罪處。即得一戒。掘一微塵。地下至金剛。皆准前說。若准婆沙不同。多論百二十二云。問於外物中得律儀。不若有得者。所得律儀應有增減。謂生草枯時。酒味變時。應減。即彼生時。熱時。應增。若無得者。即此律儀。應少分處受。而世尊說如是律

儀無少分受。又斷生草。悔應無用。靜家云。如來說者於外物中。亦得律儀。問若爾。律儀應有增減。答無有增減。以總得故。此律儀總於一切生草等上。得一無表。而世間無有無生草等時。總於一切蒲桃等酒。則不壞時。得一無表。世間無有無諸酒時。是故律儀無於一有增減。餘亦如是。餘如是者。一切非法衣食等類。一一類上。得一無表。不約微塵一粒等別也。根本戒四百二十者。彼論云。如來所立戒有四百二十也。

婆數斗律者。真諦三藏云。此翻品類律。此律多設緣起。制諸輕戒。優婆塞翻為正教。此律正說是罪非罪。制諸重罪。

無顯毗尼者。了論九毗尼中第七無顯毗尼也。九毗尼至下今演毗尼中辨之。俱舍十五。若人不作五種定限。方可受得別解律儀。謂有情支處時。緣定一有情。定念我唯於其類有情。當離然等二支。定念我唯於某律儀支。當持不犯三處。定念我唯住其處。方域當離然等四時。定念我唯於一月等時。能離然等五

緣定念我唯除爾戰等緣能離煞等如是受者不得
律儀相似妙行

受體已竟

伽宗義記卷第二末

伽宗義記卷第三本

嵩岳鎮國道場沙門 寶作

第三解律題名者此下廣解三要之中第三正釋律
初題目然而四分名生章中雖辨被機承襲今復應
明若欲釋者略開二門第一戒法相傳第二翻譯時
代言相傳者晉後漢明帝永平元年戊午歲即位
至永平五年夜夢丈六金人至十年丁卯之歲有西
域僧迦葉摩騰遊化至于漢地又至十一年歲次戊
辰復有竺蘭來至此土此土人謂曰我欲如師法出
家受戒即與剃髮披著縵膝與受三歸五戒准羅婆
多論佛成道八年止三歸與羯磨受中國十人邊方
五衆由此摩騰正有一人不得受具如是乃至第十

桓帝志丁亥即位過二十一年至丁未之歲永康元
年從前明帝戊辰之歲至此丁未總一百年唯用三
歸五戒共相傳受桓帝既崩第十一靈帝閏立戊申
即位自建寧年已後北天竺有五沙門支法領支謙
竺法護竺道生支樓讖等五人來到此土與大僧受
戒即五人受也自爾已來始有戒法相傳其時大律
未到此土支法領口誦戒本一卷羯磨本一卷在此
流行今時古羯磨戒本者是並出曇無德部自爾已
後復過五十五年至魏文帝丕子也黃初三年歲次
壬寅有中天竺沙門曇摩迦羅或云柯羅此云法時遊至
許昌黃初二年改許昌爲許昌其人幼而聰敏實像瓊瑤尋讀一
覽文義悉通善四章陀妙五明論圖識還變靡所不
諳自謂在世無過乃入僧坊過見法勝昆曇慙勸尋
省莫知旨趣乃深歎曰佛法鈞深因即出家誦大小
乘經及諸毗尼來至許昌觀魏境僧衆全無律範自
來之後又過二十八年兼前五十五年合八十三年
至魏廢帝齊王芳嘉平二年歲次庚午於維陽更集
梵僧以羯磨法與大僧重更受戒准用十僧并翻僧

卷下
三

卷下
三

祇戒本一卷又安息國沙門曇諦亦善律學出曇無
德羯磨以用受戒之由略如過法師譯經圖記即是
大僧受戒之由也次明尼衆者靈帝之後亦從大
僧求受大戒支法僧語曰依如佛教唯開邊地五人
大僧受戒不開尼衆尼衆泣淚而退又從靈帝已後
延五十二年至漢末魏初東天竺國有二比丘尼到
長安見比丘尼衆問曰汝雖邊受大戒尼衆答曰我
至大僧所受三歸五戒二尼歎曰邊地比丘尼未有
具戒遂還中國化得十五人三人在雪山凍死二人
墮黑鰐死居至此土唯有十人自爾已前尼衆赴京
與受具足後到吳地與彼尼衆受戒自爾已來尼衆
始有戒法相傳受戒竟後三人命終唯七人在來還
十七年思憶本鄉即附南海商人而還本國一去已
來更不來耳此初受戒但在魏初未詳定是何年月
日又從魏初黃初元年庚子歲後計有二百一十一
年至宋第二文帝義隆元嘉七年歲次庚午有罽賓
沙門求那跋摩此言功德鏡即其國王之少子至于
楊州譯善戒等經又復有師子國尼八人來至宋地

卷下
三

云此地未曾有尼何得二衆受戒功德鏡云尼無本
法者得戒而僧有罪淨佛制意先令作本法者政欲
生其善心爲受戒方便論其得戒法出大僧但使羯
磨法成自然得戒今詳魏初尼已受戒而功德鏡既
西域人不練根由而言無本法也當時尼衆苦求更
受功德鏡云善哉隨喜且令兩尼學請更往西國請
尼令足十數而功德鏡雖先許尼重受大戒但譯比
丘尼羯磨一卷譯經圖記云四分羯磨一卷是也而
受戒事未遂而終俄然遂至元嘉十年歲次癸酉有
印度沙門僧伽跋摩此云衆造戒德清峻道俗敬異
自流沙至楊州復有師子國尼鐵索羅等三人至京
足前十數便請衆造爲師於壇上與尼重受大戒齊
末梁初鍾山定林寺僧祐律師記云最初爲影福寺
慧果淨音僧要智景等二十三人受戒自後不能繁
記自爾已來將爲善受問有何證驗知得戒耶答南
山律師記云晉魏文帝三年內作無遮大會文帝問
曰此土僧尼得戒原由云何可知諸大德悉皆不答
于時即有比丘請向西國問得戒所由到北天竺遇

見一羅漢啓問曰：振旦僧尼受得戒不答曰：我之小聖不知得，不又語比丘曰：汝且住此，吾今爲汝往問彌勒，得不來報，於是即入禪定。向兜率天問曰：我是小聖，不知邊地爲得戒不？故來問尊彌勒。答言：邊地得戒，遂請證驗，即取金華而覆之曰：若邊地僧尼得戒者，願金華入羅漢手，若不得者，金華莫入。願訖，金華即入掌中一尺影現，奇徵既爾，內懷歡喜。彌勒語曰：汝下至振旦比丘所，亦當發願。若使振旦僧尼得戒，不虛唯願金華入比丘手。當即如教發已，訖以手案華，華入比丘掌中一尺影現。瑞應既爾，欲來還國，有迦維羅神現身語曰：道路懸遠，多諸險難，弟子送師，令達彼國。未至之間，魏文帝殿前，先有金華空中影現。文帝問太史曰：何變怪也？太史答曰：西國有佛法來。此于時不盈一月，比丘掌中有一金華來到之日，空裏金華即滅不現，當發漢境，總有八十餘人，或有慕聖情深，即往彼方，或有逢難命謝，正有一身從其大聖，博尋舊跡，來達秦地。今詳魏文帝三年丙午，作無遮大會者，若是前魏文帝，即是貞初三年壬寅之歲。

• 卷四 •

計其年月，稍不相當。且如唐靜通法師翻譯圖記云：沙門釋智嚴，涼州人也，弱冠出家，納衣，宴座，分衛，自實。于時晉安帝義熙十三年，滅後秦，代統泓，遷建康。是年八月，爲東晉謝安始興公主，恢從孫，觀山見嚴，所請於建康市斬之。嚴即詣邊都，然嚴先西域得經梵本，未譯，後至晉末宋興二年十月，受晉譯改爲宋朝。至宋文帝元嘉四年，此從義熙十三年至元嘉四年，合十一年。歲次丁卯，於揚都枳園寺，譯普曜經等合三十六卷。然嚴未出家前，曾受五戒，有所虧犯，後受大戒，疑不得戒，遂汎海至印度，諮問羅漢羅漢，不決，爲請彌勒。彌勒答云：得戒嚴甚喜焉。若據前魏黃初三年壬寅之歲，至宋文帝元嘉四年丁卯之歲，智嚴翻譯之時，計當二百六十六年。豈容有人二百餘歲？若言後魏道武帝創都北代，皇始三年歲次戊戌，于時彼未敬信佛法，雖復詰問得戒根由，況復皇始之與黃初，文帝武帝並皆有異，何得成證？故知南山錯記也。今詳此是後秦姚興諡文桓帝，皇初三年歲次景申。皇初字與黃初不同也。至元嘉四年，合三十二年也。義准智嚴創往西域，猶應少年往返。

遷延更遷三十二載即與譯經圖記相符會也宜勸
秦魏史傳問智嚴法師初在秦朝何得宋代翻譯今
詳後秦爲宋劉裕所滅所以智嚴被秦入宋又出家
之道遊化諸方故無傷也元嘉年劉裕時有六
北燕五後 此中總計大僧初受戒從漢靈帝戊申已
劉宋宋圖 來至今大周長安三年歲次癸卯當五百三十六年
已還大僧第二重受戒從魏芳帝嘉平二年庚午已
來至今大周長安三年歲次癸卯總計四百五十四
年比丘尼最初受戒從前魏黃初元年歲次庚子至
今大周長安三年歲次癸卯當四百八十四年已還
比丘尼第二重受戒從宋元嘉十年癸酉已來至今
大周長安三年歲次癸卯當二百七十一年中間還
減佛法有羅刹法師等十八人在勸摩提
將軍家大隨劍與魏得九人與人受具戒
第二翻譯時代者謹案解過法師慈恩寺翻經圖記
并檢秦朝支法領譯律序又嚴律文此律前後合有
兩譯初即覺鳴劍譯後即法領重翻故譯圖云姚秦
世沙門佛跋邪舍此云覺名或名 覺名 顯賢國人撰行貞
白戒節堅固儀止祥淑視瞻不凡五明四尊之論三

◆已證

藏十二之典持悟深致流辨無滯以姚秦弘始年達
于姑臧羅什法師先師事之遂勸秦主姚興往迎即
勅迎之并有贈遺辭而不受重使致喻方至長安秦
主出迎列立新省於逍遙園四事四時供養並皆不
受時至分衛一食而已邪舍亦罷善毗婆沙時人號
爲赤髭毗婆沙秦主供養滿三問屋不以關心遂爲
貨之造寺自弘始五年歲次壬寅譯四分律四十五
卷并四分戒本一卷及餘雜經並佛念等筆受准法
領律序云壬辰之年有晉國沙門支法領感邊土之
乖聖慨正化之末夷乃西越流沙路運千關遇曇無
德部體解大乘三藏沙門佛跋邪舍才瞻博聞明練
經律三藏方等皆諳誦通利法領即於其國廣集異
經以歲在戊申始建秦國由並治也即以至年重
請出律藏時集持律沙門三百餘人於長安中寺出
之領弟子慧辨爲譯校定陶練反覆務存無朴本末
精悉若都初制謹案姚秦壬寅之歲覺鳴譯時即是
弘始五年至戊申之歲法領譯時即當弘始十一年
此即晉國書已四年計壬寅又律序云重請出律藏以
寅去戊申相計合七年

●一辨正字

●一辨正字

此驗之足委前後開法領西過覺鳴何以覺鳴先至
翻譯答案法領晉世西往壬辰之年至於還案戊申
之歲合十七年法領西域廣集異經遂使後至故不
疑也又准律文衆覺之初有律本題云尸又勵顧尼
法胡言不正應言式及迦羅尼法有彼者書應正
從此式及迦羅尼不能一一就文治故茲辨之耳
已上并注並是律職唯知即是覺鳴本譯度語之人
以音不正故至誤領自達方言遂正之也又覺鳴本
云如破伊蘭葉法領本云如破伊蘭葉又律文中列
三僧物初三兩物文互顛倒及餘諸文屢有差互者
施以兩譯之異經圖紀但載初譯不譯後出者蓋
疎略也又細詳察有三本律一者覺鳴初本二者法
俱收本令改尸又仍存未改三者已改從又本又從
大唐中興應天皇帝神龍元年乙巳歲即位之後有
洛陽崇先寺僧道林其本謂以義淨三藏自撰四分
律之人律頌加於律中妄稱譯出最初於崇先寺割破律本
中間加之又寫兩本一本置在崇先一本置在大興
善寺恐後代不委故記之也
輕重緩急前卷已辨謂輕即是緩重即爲急但義門

異故別論之然望性惡稱輕制輕制重但名輕
重而非緩急故應釋云若是緩急即是輕重自有輕
重而非緩急思之可見

四錢三角者祇律第三佛告諸比丘從今當知十九
故錢名一兩利沙梨分一兩利沙梨爲四分若盜一
分若一分直犯波羅夷因此古來計此以爲四錢三
角謂分十九以爲四分且四四十六餘有三錢各爲
四角三四十二即十二角分十二角以爲四角分各
三角故言四錢三角也此是古來譯傳後盜戒中當
辨也

二衆俱互者當衆相謗名之爲俱異衆相謗名之爲
互

犯不犯者十誦律中若結淨地得突吉羅祇律不捨
淨作三衣犯提此律並無犯也

遺教三昧經五部僧分別服飾品云佛在世時有此
丘羅旬每行分衛轍空而還佛知宿行欲現殃禍并
正明戒使衆僧分爲五部若五色衣令其日隨一部
乞食於是隨其制儀至於度世後立號稱各各奉其

所著服色。隨婆多部者。博通敏達。智導法化。應著袈裟。無德部者。奉執重戒。斷當法律。應著皂袈裟。迦葉維部者。精勤勇決。救護衆生。應著木蘭袈裟。彌沙塞部。雖出入微。究暢幽玄。應著青袈裟。摩訶僧祇部者。勤學衆經。敷演義理。應著黃袈裟。佛因羅旬乞食。不得使諸比丘。知有報應。還分五部。使日隨一部。部求食。即皆不得。乃至五部。隨者。並然。佛令羅旬寺內。灑掃。除人請食。於一日中。不作其事。舍利弗爲其請食。在道。遂翻鉢中食。盡內不得食。遂云。我既薄福。何須久住。遂演沙。飲水而入涅槃。此經與俱。經下卷舍利弗同經五。置服色大同此。問先有五意。何以不分。答以經舍利弗。亦疑也。問先有五意。何以不分。答以二義。故如章所論。若爾。三乘有三意。如來現在分五。意對五機。佛在何無別答。三乘爲斷。別說。易格成五。意總防。非問說合。無詳若爾。佛現不分者。何爲方等經云。五部僧中學。何毘尼又方廣經云。互用五部僧物。又如羅旬分衛。隨五部僧。此等並似現分。事皆無別答。此蓋僧分五服。學戒猶同。又開王十步。經步見白。既從天飛下。至地分爲五段。王時憂惱。來問世

今問是則次

尊佛言。非王之事。是我法中。我滅之後。諸弟子衆。分我毗尼。以爲五部。既言滅後。故現不分。已上答五種衆生。若五部機別。崇云。佛滅百年。猶爲一部。未有五卷。如何在。日始十二年。云有五機。今詳。豈由分部。方有五機。故有五機。無妨同。學也。若爲說。廣利益。不普著。豈付弟子。利益普耶。故應更釋律中。自言。若使如來不淨衆中。而說戒者。無有是處。是其意也。見論第五。教授本又也。依祇五年者。祇二十三云。世尊成道五年。比丘僧清淨。自是已後。漸漸爲非。世尊隨事爲制。成立說波羅提木叉。二十言。是到者。不然。見論第六云。佛成道十二年。後須提那出家。在他國八年。學道後。還迦蘭陀村。佛成道已二十年。故不應言到也。故今詳之。諸部違文。其類非一。如涅槃經二月十五日。如來涅槃。摩多論婆沙等。論八月八日。佛般涅槃。何得相會。祇律五年。亦應准此。如來正說者。尊者云。是止說。者正說戒律度。阿難請佛說戒。世尊不說。目連觀見。有一比丘行不淨淨目連。率出。明知卽是第二犯也。五師

住持廣如付法藏傳及阿育王傳也

立誓入滅盡定者薩婆多宗婆沙百三十五云大迦
素波入王舍城乞食食已未久發覺足山山有三峯
如仰鵝足尊者入中結跏趺坐作誡言曰願我此身
并納鉢杖久住不壞乃至經於五十七俱胝六百千
歲慈氏如來出現世時施作佛事正義家釋云入般
涅槃非是入定慈氏出世現神變者是留化事餘部
之中有許此是入滅盡定也

在恒水中船上入滅者如付法藏第一卷說阿闍世
王請阿難曰如來迦素入般涅槃自我多殊悉不都
見尋若滅度唯願垂告阿難曰善阿難後至一竹林
中聞有比丘誦法句偈若人生百歲不見水老鰥不
如生一日而得都見之阿難聞已便語比丘此非佛
諸不可修行汝今當聽我演佛偈若人生百歲不解
生滅法不如生一日而得解了之爾時比丘白其師
說師告之曰阿難老朽智慧衰劣言多錯謬不可信
矣汝今但當如前而誦阿難後聞猶誦前偈即問其
意答言尊者吾師告我阿難老朽言多虛妄但依前

誦阿難思惟彼輕我言或受餘教即入三昧推求勝
德不見有人能過彼意便作是言世間衆苦甚難久
居我於今日宜入涅槃復作是念阿闍世王與吾有
要我應語之即詣王宮告守門者爲我白王門人等
曰王今眠睡若設覺悟罪我不少阿難語言王若覺
者可宣我意阿闍世王夢覺驚折_{其失}即便驚悟門
人具宣王聞悶絕良久乃蘇國神白王阿難今已向
毗舍離即嚴四兵往恒河側阿難乘船在河中流於
時大地六種震動時雪山中有五百仙人見斯相已
飛空往詣求哀出家即化恒河變成金地爲諸仙人
如應說法髮髮自落成阿羅漢咸悉俱時入般涅槃
阿難昇空作十八變入風奮迅三昧分身爲四一分
向切利天與釋提桓因一分與大海娑伽羅王一分
與彼毗舍離王一分授與阿闍世王如是四處各起
寶塔_{阿難在河中流入涅槃者爲阿闍世王及毗舍離王意故所以不違不退也}有人言
不見水際涸者非也

三藏傳云尊者云是眞諦也

釋論者古人以智論釋大品般若故號爲釋論也然

十七
二

彼第一百卷但言鬪鬪毗尼除却本生但取要用作十部亦無多受持之言也

大集經者章中引經加減其文今者謹錄仍爲注釋

彼經第七云我涅槃後我諸弟子受持如來十二部

經得寫讀誦頌頌頌頌頌頌頌頌頌頌頌頌頌頌頌頌

藏以覆法故名疊摩德多此法蓋誦也經計覆摩即

而復讀誦書寫外典受有三世及以內外破壞外

道善解論義說一切性悉得受戒凡所問難悉能答

對是故名爲薩婆帝婆受者執也此部執有三世實

也說無有我及以受者轉諸煩惱猶若死屍是故名

爲迦葉毗轉諸煩惱者轉者捨也無不捨故爲毗

也不作地相水火風相虚空識相是故名爲彌沙塞

而此六界並說皆說有我說空相猶如小兒是

故名爲婆蹉富羅婆蹉者此部爲彼者多羅者此部

也此部計我非是即謂亦非離而實我梵云婆蹉

必來此位譯此云惡與生無礙爲小兒凡大德此經中

應計猶如嬰兒以其生計有實我廣博遍覽五部

經書是故名爲摩訶僧祇善男子如是五部雖各別

異而皆不妨諸佛法界及大涅槃日上經章云受後

十七
一

三世錄也同列六部名何因但有五部此中十二部十八部二說未曾見有經論正文傳記又失難可依信

文殊問經下卷中說二十部者如章所引稍與宗輪

同今且叙宗輪論說隨便會釋宗輪論云如是傳聞

傳伽般涅槃後百有餘年去聖時淹如日久沒摩

揭陀國俱蘇摩城王號無憂統攝諸部感一白蓮化

俗人神是時佛法大衆初破謂因四衆共議大天五

事不同分爲兩部一大衆部二上座部此二部者此部

上座言四衆者一龍象衆部二邊鄙衆大天三多

聞衆經部四大德衆部又釋初是大天如衆難制

二是大天弟子三凡夫持戒四是聖衆也諍五事者

婆沙九十九有此緣起然與真諦部執說少少不

同不可具叙今略論者然此大天未出家前與母私

通遂殺其父耶人所知將母逃隱波吃梨城遇達本

國晉所供養羅漢甚弱復恐彰露因遂殺之後見其

母與餘私通復欲其母造三逆罪深生憂悔欲求滅

罪因即出家不久便能離持三藏王聞數入宮供養

眞諦又云王記遂與大天私通然後復稱我是羅漢
 後於寺中夢失不淨而令弟子浣所汗衣弟子白言
 師煩惱盡何容斯事彼言漏失略有二種一者煩惱
 羅漢已無二者不淨羅漢未免煩惱雖登覺無便和
 淨睡等耶然我漏失爲魔燒故汝不應怖此意說云
 身中不淨如有涕唾爲魔燒故即便漏失眞諦叙云
 此是魔女欲毀我故而以不淨汗我衣也又自作經
 佛語諸比丘魔王天女毀無學人故以不淨染汗其
 衣部執疏中五事皆云自作經下不重論也此第一事又
 欲令諸弟子親侍次第記得四沙門果弟子問言阿
 羅漢等應有證智如何我等都不自知彼言羅漢亦
 有無知無知有兩一者染汗羅漢已無二者不染羅
 漢猶有第二弟子復言曾聞耆舊已度疑惑四諦二
 寶我猶懷疑彼言羅漢亦有疑惑疑惑有兩一者隨
 眠懷疑羅漢已無二者處非處疑羅漢猶有此第二事
 名處不稱理者名爲非處於諸稱理不稱理事猶豫
 不決名處非處疑也此第三事弟子又言我是羅漢應
 自證知如何但由師之濟度都無現智能自證知被

言羅漢有由他度舍利目達慧通第一佛若未記彼
 不自知況汝鈍根要由他度而罷自了眞諦云亦有
 聖人依他斷疑是也第四然彼大天雖造衆惡未斷
 善根後於中夜自惟重罪當於何處受諸劇苦憂惶
 所逼高聲唱言苦哉苦哉弟子尋白大師若言所作
 已辦何故唱苦彼遂告言我呼聖道謂諸聖道五事
 而作頌言無學漏失因魔引無知疑惑由他度聖道
 現起假聲呼是謂如來眞淨教宗輪頌云餘所誘無
 知羅漢故猶豫他令入道因聲故起是名眞佛教
 爾時衆中有學無學多聞持戒精靜慮者聞彼所說
 翻彼頌言第三句同如是汝狂言非佛教於是竟夜
 翻靜紛紜乃至終朝城中士庶乃至國王來自和詳
 辭用律文行籌減諍用多人語責問衆中耆年雖多
 而僧數少大天孕內耆年雖少而衆數多遂分二部
 一上座部二大衆部王聞既試送諸善衆於恒河中
 載以破船中流墜溺聖衆登岸并攝同見不得進者
 西北而去往迦濕彌羅國王聞悔謝如論中說准部
 執疏却爾還國大天改經不復如本話阿羅漢還復

● 下一頁

○補遺
下
字

香港一瞥

• 79 •

四分律是法上部今詳二說法藏爲正何以知然且
灌大集經舍利弗問經遺經三昧經三千威儀經四
文列五部名字然准三千威儀及遺教三昧五部之
中並云曇無德部至於大集經中名爲曇摩多舍
利弗問經名爲曇摩多迦部故知此等名本是一
而翻譯者文有差殊遂令諸異也准舍利弗問經列
二十部中復有曇摩多迦部勘宗論正當法藏
部處故知法藏爲正也崇云四分律者是法密部古
來諸人不尋分部依成實宗理不然也彼即自解云
今解並依一切有部今爲重詳如雜心第十五云薩
婆多及婆蹉部說大第師無間等曇無德說一無間等
等是遍知義也謂薩婆多等宗中於四聖諦次第
無間現觀遍知得入見道曇無德宗唯於滅諦一諦
之境無間現觀而入見道故婆沙百八十五云或復有
執唯無相三摩地能入正性離生如達磨多部彼
說以無相三摩地於涅槃起寂靜作意入正性離生
曰達磨多即是雜心中曇無德也成實論中廣有
成立唯觀滅諦得入見道故知同宗也而崇不詳依

●下
疏

成實宗豈容得依一切有部故今且取章中爲正又
復古來但言迦葉及阿難等五師相傳今詳五師但
爲衆主而爾律藏自有別人故律初云優波離爲首
及餘身證者且如結集之時雖言迦葉衆知僧事及
至結集自有阿難優波離等諸出佛語故知相承並
自別有諸持之者故應別顯傳律藏人如善見論第
一卷云今次第說師名字優波離獻育拘蘇那拘悉
伽符目連連子帝須五人次第闍浮利地持律不斷
優波離從金口聞祇寫拘是優波離弟子從優波離
聞蘇那拘是獻育拘弟子從師口受悉伽符是蘇那
拘弟子從師口受又如彼論第二卷說前後百年七
百結集須那拘即在其數出毗尼藏當時有二難漢
不及滅靜諸餘難漢其令度目連連子帝須付其
法藏至二百一十八年育王出世昇位九年遂弘佛
法外道失利賊住出家欲以已典難亂佛法七年之
中不得說戒阿育王請目連連子帝須滅靜更集千
人於波吒梨弗國第三結集准此二百一十八年育
王登位九年已後外道失利又經七年不得布薩都

合二百三十四年第三結集育王出世雖與付法傳等年月不同然望已前亦有五師故知迦葉乃至魏多五師之時自別有此優波離等誦持律藏又第三結集既因賊住即應准同部執疏中第三結集之時因分二部然由此論但欲自辨一支相傳故略不說分部差別也從此已後付摩訶陀此即育王之子也摩訶陀付阿栗吒阿栗吒付弟子帝須達多次伽羅須末那大地伽那須末那伽羅須末那次專那伽次曇無波離次企摩次優婆塞帝須次法匡次阿婆耶次提婆次私婆合二十四人如此諸律師皆是阿羅漢師師相承至今不絕論中更說付諸大德諸國流傳摩訶訶業多曾至漢地流行律教師子國等各有一別人如彼論第一第二第三第四廣說不可具敘即准此文驗律偈云優波離為首及餘身證者是其事也又祇三十二五百結集中亦言佛授優波離優波離授陀婆婆羅陀婆婆羅授樹提陀婆乃至最後授尊者道力彼律合有二十七人展轉相付又准見論二十四人之中第十三人名曇無德者竊尋彼論

故事六字
附文

勸其始末其與四分科段相當故知彼論釋四分律其曇無德即是此律主也彼論復說摩訶曇無德至阿波羅多國流通律藏此即非是律主名也以其無文云是摩訶曇無德故也問前已成立曇無德者乃是法名何故今言是人名也答此蓋就所弘法以號其人如即今人號禪師等今且分三者准佛地論第一卷云於此經中總有三分一教起因緣分二聖教所說分三依教奉行分總顯已開及教起時別顯教主及教起處教所被機即是教起所因緣故名教起因緣分正顯聖教所說法門品類差別故名聖教所說分顯彼時衆聞佛聖教歡喜奉行故名依教奉行分然崇亦判律為三分同此疏說今詳且除二種結集以其通集三藏教故就餘文中教故就餘文中教有三周三分隨准謂戒本體度及修部并增一即為三周尋之可悉謂或有正統之文准而可知經體不同者遠法師涅槃疏意也彼云經體是一就人分二一如來所說經二阿難所傳經如來所說蓋在當時阿難所傳傳之末代對斯二經故立兩序對

佛所說立發起序對同難說立證信序准按釋此義
意可知

長行是總等者由謂制故諸部總與由偏故偏行四
分也

勸信不具者勸信若前發勸發起勸信若後門勸發
起故不具也

是云何敬者文外微問云何設敬也

敬之儀式者正舉文中薦首末答以其薦首是敬儀
式故也餘皆准此

○第二作
○下作

若局明敬體其唯信敬者今詳若唯辨敬體者理即
是慚若敬而復愛者即通信慚也章中辨敬唯言是
信謂乘法相也應准婆沙第二十九愛敬納意云愛
俱行名辨十一法若有此法增上圓滿應知即是廣
大有情是大菩薩今詳律主雖非增上圓滿然亦一
分名為圓滿故欲傳法先起愛敬即彼論云問愛以
何為自性答愛有二種一染汗謂貪二不染汗謂信故
今愛者以信為體又復問云敬以何為自性答敬以
慚為自性而今律主信慚具足故云薦首理而言之

●通釋

●二部異字

有敬非愛如怖彼威雖復設敬而心不受故今律主
必具愛敬彼論又云前雖別說愛敬自性而未總說
於一境轉如有一類於佛法僧親教軌範及餘隨一
有智尊重同梵行者愛樂心悅恭敬而住若於是處
有愛及敬是謂愛敬此中一類者謂異生或聖者彼
二於佛俱作是念佛為法主最初開示無上正法令
諸有情無到了達離染清淨解脫流轉滅生
死涅槃餘無此能故應敬愛彼二於法敬愛住者謂
作是念我依此法解脫一切心身苦惱究竟安樂彼
二於僧愛敬住者謂作是念僧威力故我於正法毗
奈耶中淨信出家受具足戒得苾芻性能正受持百
一羯磨無所毀犯安樂而住廣說如彼俱舍第四亦
云愛謂愛樂體即是信敬謂敬重體即是慚崇云准
婆沙三十四出三飯體云應作是說身語業及能起
彼心所法并諸隨行如是善五蘊是能皈依體又
釋准俱舍敬以慚為自性今詳律主必具愛敬若局
論敬理有闕少又詳皈依與敬體則略有六重一者
歸依必具三寶敬體一寶是別則無遮二者歸依必

卷二 律部

具三業而論敬禮一業亦成三者歸依要期立限而論敬禮事即無期四者歸依具表無表而論敬禮容唯有表五者歸依必具三業局欲色界敬禮一業亦可得成故通三界六者歸依理非佛果自德既立何用提誠論其敬禮既漸爲性故通佛果既有此異不可即以歸依爲體然諸教或有唯以身業敬禮如俱舍云禮首接足故稱敬禮或唯語禮如維摩經導衆已寂故稱首有唯意禮如法華云以深心念佛修持淨戒或通身語或唯身意業尋之可見或具三禮世親攝論云故我至誠身語思願修無倒歸命禮今此律主理具三業故云禮首

具一切智通達諸法自覺覺人故名爲佛者此地諸師相傳釋云緣具名一切智緣俗名一切種智真諦三藏云緣空名一切種智緣有名一切智真諦自釋云種智是空慧空慧能生有解故一切智是有解有解差別故言一切章中意取真諦釋也以緣空智是眞斷障初成佛故其後得智通達一切差別法門安立名言化有情類是故必須本後二智既能自覺簡

卷二 律部

異凡愚復能覺人異二乘類故稱爲佛佛地論云具一切智一切種智離煩惱障及所知障於一切法一切種相能自開覺亦能開覺一切有情如睡夢覺如蓮華開故名爲佛

就體解法者持自相故名之爲法且如涅槃能持常住自相有爲法此法盡此

就用解法者就生物解名之爲法即如涅槃可以證智證生常解有爲法此法盡此

世所珍貴者總釋釋名如實性論第二卷云問曰以何義故佛法衆僧說名爲寶答曰偈言眞寶世希有明淨及勢力能莊嚴世間最上不變等長行釋云依彼六種相似相對法故說名爲寶一者世間難得相似相對法以無善根諸衆生等百千萬劫不能得故偈言眞寶世希有以無善根諸衆生等百千萬劫不能得故二者無垢相似相對法以離一切有漏法故偈言明淨故三者威德相似相對法以具足六通不可思議威德自在故偈言勢力故四者莊嚴世間相似相對法以能莊嚴出世間故偈言能莊嚴世間故五

者勝妙相似相對法以出世間法故傷言最上故六者不可收異相似相對法以得無漏法世間八法不能助故傷言不變故

別相一體之異者一體三寶具如為證以一切法如為性故即如性中所有覺義名之為佛有執持義名之為法無違諍義名之為僧故維摩云佛即是法法即是衆是三寶皆無為相又云一切衆生皆如也一切法亦如也衆聖賢亦如也至於彌勒亦如也仁王經下卷云諸佛如來乃至一切法如故備如經論不可贅言別相者佛法及僧三體別說如來三身謂自性受用及變化身說為佛寶大乘教法及理行果說為法寶諸菩薩僧或通譯開四向四果說為僧寶問法身與理法及受用身中所有菩提與果法實何別答隨同門異立為佛法二寶也若依小宗別相說者如上四寶淨中出證者是

真如法界者真謂真實如謂如常故雜集云無我實性無改轉故言法界雜集云一切聲聞獨覺諸佛妙法所依相故謂與諸法為界性故名為法界

成佛四階者準婆沙論迦濕彌羅國諸論師唯立四波羅密謂施戒精進慧戒即持戒精進即慧外國師說六波羅密謂於前四加忍靜慮俱舍十八亦開為六雖有開合義實殊

第一三僧祇劫者劫義如下載婆沙百七十八云於

初劫中逢事七萬五千佛最初名釋迦牟尼最後名寶髻第二劫中七萬六千初即寶髻最後然燈第三

劫中七萬七千劫即然燈後即勝觀俱舍十八頌云三無數劫滿逆次逢勝觀然燈寶髻佛初釋迦牟尼

耳

修有漏四波羅密者俱舍頌云但由悲善施被折身無

忍讚歎底沙佛次無上菩提此中四句即具足六

波羅密章言修有漏四者即是前三句也謂以悲心

施一切物乃至身命都無變善名施波羅密蜜滿若被

折身乃至無完如芥子許心無少忿忿名戒及忍二種

圓滿若能專誠經七晝夜忘下一足以妙伽他讚底

沙佛名稍進滿云天地此界多聞至遊宮天處十

方無丈夫牛王沙門等地山林遍無等由此觀之釋迦便知

彌勒九轉經曰天地此界者總指天地此界界也此沙門者此云多雨四天王中北方王名提婆達多聞是外道妄計梵王為常故呼彼名曰提婆達多是死後外道妄計梵王為常故呼彼名曰提婆達天此無色界天也上來即是明此妄說三千界無非但此無十方三千亦復更無故曰十方無也次廣佛有丈夫德半王德沙門德等無等德也

除禪定般若者即釋俱舍第四句也禪慧二種後金剛座方得圓滿故前三劫除之不取故俱舍云住金剛喻定齊此定慧波羅蜜多修習圓滿故頌中云次無上菩提是也婆沙云此等所說皆依一時一行增上說為圓滿如實義者得盡智時四波羅蜜方得圓滿六是

為種智因者既除禪慧以餘四種為種智因也即依俱舍釋云種智是空慧如前已辨以此知創初證故故偏舉之第二劫中修相好因者三十二相八十種好受戒度當分別之婆沙百七十八云於修相與熟業九十一劫中逢事六佛初即勝觀後名迦葉當知此依釋迦菩薩說若餘菩薩不定如是百七十七云多分經百大劫唯除釋迦菩薩以極精進超九大劫但經九十一劫修習圓滿又以欲界上品思

所成慧緣佛相好起勝思願而成此業彼許家正義云三十二思引三十二大丈夫相一一復以多業圓滿賢如彼說

第三最後身修有漏四禪四無色定等者一切菩薩必定先離下八地染後必定依第四靜慮三十四心一坐成佛如俱舍二十四云諸無間道緣次下地諸有漏法作盡苦障三行相中隨一行相若諸解脫道緣彼次上地諸有漏行作靜妙理三行相中隨一行相所言盡者非寂靜故說名為盡由大勤勞方能越故次言苦者非美妙故說名為苦由多難重能遠害故所言障者非出離故說名為障由此能礙越自地故知獄厚堅能障出離靜妙離三翻此應釋餘如章辨

第四菩提樹下修三十四心次第成佛者若獨覺人亦有先離下八地染一座證覺而於九地必須次第更起無間解脫二道下八地中雖不斷惑觀行法爾須次第起九地通計無間解脫便有一百六十二心并見道中有十六心合有一百七十八心方得證覺

今依菩薩由根勝故見道之後。越天即起非想地中。九無間道九解脫道。故成三十四心也。此如順正理應知。

比忍比智者。比是類義也。謂法智後起種類智。觀上二界故云類忍等也。非謂比度下界既若比上亦若。以其此智是現量證。非比度智也。故新經論名類忍等是也。

最後一種佛無學心者。即盡智也。

五分法身如上受緣。廢立門中已辨。具如婆沙三十三釋。

父母生身者。顯色道也。

報生四道者。顯餘四道也。合成五蘊耳。

大乘三佛者。若約通相總名法身。若據別相自有三別。於中復有五姓宗中所明三佛。亦有一性佛性宗中所明三佛。且五姓宗如唯識論云。如是法身有三相別。一者自性身。即是法身體。是無爲。二者受用身。於中復二。一者自受用身。唯居報土。舊名報身。二者他受用身。居他受用土。爲住十地諸菩薩等現身土。

相作和合事三者。變化身居變化土。爲未登地諸菩薩衆及諸凡夫二乘人等。現身隨居淨穢二土。作和合事。應知此中。雖爲四身。謂二受用并法化。故合爲三身。合二受用。但名受用并法化。故於中法及自用俱無邊量。他用及化大小勝劣。隨現不定。此即五姓宗義也。今章中義。當一性宗。章云。金剛心後。願得常住五陰者。顯不斷常。即當法華論報佛菩提十地行滿足得常涅槃證。故如經我實成佛已。本無量無邊百千萬億那由他劫。故章云。真如法界第九淨識者。真諦三藏說有九識。即當密嚴經云。心者八種。或復有九也。真諦云。六識如常。第七阿陀那識。此云執識。以是惑性常有執。故唐三藏云。阿陀那者。此云執持。執持諸法種子。故及是第八之異名。真諦譯也。其第七識。應名末那。此翻爲意也。真諦又云。第八名阿彌耶識。第九名阿摩羅識。唐三藏云。此翻無垢。亦是第八之異名也。成佛之時。轉第八識。以成無垢。無別第九廣如唯識攝大乘等。唐初已來。並偏執此。良由不尋一性宗故也。其第七識。蓋是真諦譯文之忘可。

・無師之

・如一作如

如前破眞諦所釋多是誦出無梵本故其第九藏如密嚴經下卷云如來清淨藏亦名無垢智故知不隱也或佛性宗第七即從阿陀那識長執種生從彼彼爲名故密嚴偈云譬如天宮殿衆星及日月依止須彌山風力所持運以山爲依以風爲持也七識亦如是七識依於阿賴耶智氣所持處處恒流轉已上眞諦三藏云阿摩羅識有二種一者所緣即是眞如二者本覺即眞如智能緣即不空如來藏所緣即空如來藏若據通論此二并以眞如爲體即當金光明經法如如慧如如是也二如來藏本隱在纏客塵所覆今得出顯是眞法身即當法華論法佛菩提謂如來藏性淨涅槃常恒清涼不變故如經如來如實知見三界之相等又尋彼宗法身亦得開爲二身謂名法身及名智身良由二如來藏出纏成二故也以報化亦有四身然與五姓宗中四身差互也其化身義如章中釋即當法華論應化佛菩提隨所應見而爲示現如經出釋氏宮去御耶城不遠坐於道場等其三身義具如如來藏經疏

釋首者尙書云稽首首至地也崇云稽者考也將頭考地故名稽首今詳尙書第一卷稽首訓爲考也謂竟有聖德順考古道而行之而崇妄用釋稽首者慎勿依之

論有多義者智度論第四也

下口等者智度論第四云有出家人合藥種穀植樹等不淨活命是名下口食有出家人親視星宿日月風雨雷電霹靂不淨活命是名仰口食有出家人曲媚豪勢通使四方巧言多求不淨活命是名方口食有出家人學種種呪術下筭吉凶小術不正如是等不淨活命者是四維口食偈序總有四十六行半判釋如章崇捨遺抄大有破斥無暇繁言

尙滅由於行教者滅是擇滅也

如三藏義說者眞諦五義以釋毗尼章中不具也第一能將引生種種勝利是毗尼義謂能引生出世善於中有兩一能引生四萬二千功德正法二能引生不悔之心由不悔故心喜得定乃至解脫第二若能教身語清淨正眞是毗尼義由遍身諸不令起惡名

●釋疑

之爲教不被染濁及煩惱濁所染汚故身語清淨不爲見濁之所染故名爲正眞。五見名由清淨故得趣善道由正眞故能證涅槃第三能滅罪障是毗尼義於中復兩一滅方便二正滅罪。正滅罪得淨意樂下白由戒能遮諸罪故名滅方便由戒不生故得罪滅此兩俱得稱爲毗尼第四能引勝是毗尼義能引在家人令得出家引未離欲令得梵住從梵住得聖住從聖住得餘涅槃從有餘人無餘後轉勝故名引勝第五勝人所行是毗尼義佛是最勝次獨覺次聲聞是此等勝人所行事故又凡夫中亦是勝者方能行故然此五中前二後兩就學處釋中通學處及以釋滅若說擯滅即兼學處若約學處即不得以擯滅釋之。或疑

此律八毗尼者實體唯七一犯二諍三犯四結使五比丘六比丘尼七方八遍總爲頌曰犯諍犯結使比丘及方遍夷

論五毗尼者第七卷云毗尼者凡有五義一懺悔如七篇中所犯應懺悔能滅名爲毗尼二隨順者七

●第一作滅

部衆隨佛所制所教受用而行無有違逆三者滅諸滅七諍四者斷謂能令煩惱滅除不起五者捨捨有二種一者捨所作謂作十三僧殘是也就十三事九事作者即成不得諫謂初九殘無諫也四事三諫不受僧爲作白四罪成若白三事不成此十三名捨所作二者捨所見如利吒說欲捨此見故名爲捨也頌曰七篇隨教七懺斷煩惱捨所作惡見如次五毗尼

●第二作斷

八緣起所生者彼論云罪生起因有八種一有罪從身生不從口意如不開戶共非大戒人眠等二從口生不從身意如善心爲如人說法過五六語等有三從意生不從身口如心地說等四從身口不從意如善心作媒使等五從身意不從口如故出不淨等六從口意不從身如染心對女人姪欲語等七從身口意如染心作媒使等八有俱不從如先對人說大妄語彼人未解此人已懺三方便罪彼人後時若追解其語此人即得免罪明了疏問云若先對人作大妄語其人未解此人已懺三方便罪此人

既未犯重脩可得聖。不答彼人後解此人即犯無有聖人犯重罪義既不可懺必入惡道聖人復無生惡道義故彼未死此人決定不得聖果。若彼人死此方可得彼後身解亦無障受身異故。下增六文三界五部悉九永斷智及滅已。上丁九永斷智者能證智也及滅所證滅也。准初經論唯約所證至九遍知遍知即是煩惱斷之異名也。若具分別非可證盡但可配屬而已約斷三界五部悉盡於中差別有九遍智俱舍二十一頌云斷遍智有九欲初二斷一二各一合三上界二亦爾餘五願下分色一切斷三。謂斷欲界苦集惑盡法智忍滅集法智生時此所得斷名第一欲界見苦集所斷結盡遍知。故頌言欲界第二欲界見滅所斷結盡遍智第三欲界見道所斷結盡遍智。故頌云二第四色無色界見苦集所斷結盡遍智第五色無色界見滅所斷結盡遍智第六色無色界見道所斷結盡遍得此遍知非名預流果。故頌云上界三立頌中言餘見諦餘即脩道是於中差別復有三種謂第七五願下分結盡遍知得此遍知亦名不還果。

●下通
●上通
●外一

●三二修
●三二修

●三二修
●三二修

●三二修
●三二修

五願下分者一者有身見二者戒禁取三者疑四者欲貪五者瞋恚由後二種不超欲界不得上生設有能斷欲貪瞋恚得生上界由前三種還復下生。婆沙三十九作喻云後二種結如二獄卒防守罪人不得出獄前三種結如三道人設有罪人以親友力或以財力傷害獄卒走出遠去三防道人還執將來閉置牢獄獄驗欲界罪人即喻愚夫異生異生設能以不淨觀或慈愍觀傷害貪瞋乃至得至無所有處彼有身見戒禁取疑還執來置在欲界故名五願下分結斷此五盡即第七遍知也。故頌云餘第八色愛結盡遍知。中言第九一切結盡遍知得此遍知亦名阿羅漢果。故頌云一四緣具故立前六遍知一滅雙因二離俱繫三得無漏離繫得四缺有頂諸遍知行由具五緣立後三遍知開即前四加承度界俱舍論中三緣立前六四緣立後三於前四緣五緣之中各除離俱繫以滅雙因必離俱繫故不別說世若廣分別如婆沙六十二俱舍二十一上來並約所證擇滅立九遍知隨應亦有能證智起薩婆多宗唯約所證

卷十一
上

立九還知今正數部并顯能證故云九承斷智及戒也
洗浴亦約國土明處邊方是也

論十毗尼彼論第七如章引者是也

具毗尼者義當了論二部見論第四持律五事利如
章所引彼論第十六亦有五事利改第四建立正法
爲能伏諸怨即與前文義同文異也

亦同此說者同祇五利隨應配之憂波爲首如前分
部義已略釋之章中所釋恐不應理崇云佛本結戒
皆集僧衆波羅預集在會之初故稱爲首衆內同聞
名曰及餘亦可波羅在結集初餘是同會亦可波羅
承律名之爲首迦葉等傳稱餘身證拾遺云古人宜
識不了是非天愛使然至死不悟今詳崇釋全乖女
意何用發此顯隱言耶

又言身證者那含若得滅盡定者名爲身證此律文
中顯傳法人理非那含故如章釋羅漢若得滅盡定
者名心解脫亦名身證慧諸漏名慧解脫故言具
二解脫

五師傳持無憂波離名者不然前分部中已言傳律

上

有名也崇云憂波以與衆生無緣故無名者不然也
二行具足以成善善者諸自利利他二行也智度論
二十五頌云所謂長老相不必在年若形瘦癯髮白
空老內無德即是其義涅槃十七云山能持地令無
動

欲求前行中第一最善者云不然以前行中戒爲
第一最今此復言非持戒不冠求戒復言持戒便無
能所差別也應言第一最善三乘菩提也以其持戒
是解脫遠因故也終身莫毀犯者立期限也能生二
善者謂身口各有止作二持善也如持犯所設意成
身口等者復第二疏持犯義中意無獨犯有助身語

犯

輕義婆羅門者義字誤羅云經云驚驚子與羅云
分衛時有輕薄者與意取沙土著驚子鉢中擊羅
云頭出血汚面驚子告羅云當起慈心羅云臨水洗
血而自說曰余痛斯須與那彼長苦彼廣說衆人之
所學言是舉過白佛崇釋亦同此不應理舉是發覺
義此中舉王是推舉義故不相當今應更釋所以立

王者出法王由世評訟故見衆生起有衆人之所
 舉古昔之常法舉諸推舉出世修善犯罪者知法
 順法者成就順行之相戒律亦如是如王治正法此
 總合法王出世由見滿總令
 修行者教順佛教教誨持犯

母經四不可治者彼論第三云波羅夷者不生善根
 永不可憐亦無編磨可除罪也有如提婆達多出佛
 身血此偷蘭遮永不生無編磨根亦無編磨可除罪
 有波逸提不生善根亦無編磨可除罪如噉心欲斷
 佛命打佛得提不可憐也有突吉羅不生善根亦無
 除罪編磨如沙彌沙彌尼式又摩尼四波羅夷中若
 犯一罪不可憐也日即簡提吉者謂此四事依制教
 相制四夷名其打佛提及下衆吉是性罪中辨不可
 治故於教門簡之也有疏本云即蘭提吉者刺蘭字

除二逆者以其破僧決順次生受一劫報五逆之中
 破僧最重論中出血即言不治義准破僧亦決如是
 故言二逆其實論文但言出血一逆不可治也此即
 簡蘭故知前刺蘭字也

如四犯畏者下增四文一者如有男子犯斷頭罪
 波羅夷二者如有男子犯刀打罪臂殘罪三者如
 有男子犯杖打罪臂波逸提四者如有男子犯呵責
 罪臂提舍尼名四犯畏也

同多中具對別人者改爲俱有時限者好

屍有五義者增五文云一不淨二臭三有惡畏四令
 人惡畏惡鬼得便五惡獸非人所住處犯戒人亦如
 是一者三業不淨如屍不淨二者惡聲流布如屍臭
 氣三者諸善比丘畏避四者善人見之生汚惡心此
 謂近惡知惡增人惡業如人見屍懼鬼得便五者自
 既不淨亦與惡人共住如次配前五喻可知

如離火者有四事不可輕如增一阿含二十四云佛
 丘舍衛月光長者生兒尼提相已言兒薄福令取然
 之長者未可欲問如來中道作念霍然年少將恐不
 解吾疑時有天神空中告曰有四事不可輕國王雖
 小畏不可輕火雖小亦不可輕羅維小復不可輕學
 道之人雖復年幼亦不可輕便說此偈國王雖復小
 斬害由其法小火雖未熾焚燒山岬木神龍雖現小

降雨隨時宜學。若年幼稚度人無有量長者。聞已歡喜。詣佛。佛爲說法。得法眼淨。如破伊羅棄者。於迦棄佛時。有一比丘。作是念。言。糴香棄。懷容有罪。伊羅棄棄。懷有何事。乘此棄。生在龍中。頂上生一伊羅鉢樹。根入龍頭。爲風所鼓。濃血四出。甚大苦惱。主慈氏。出方脫龍身。即下文伊羅鉢龍王是也。問。懷生犯提。不應喻吉。答。且據經。心不違佛。教未必輕重要假相當也。

下
●斷不違佛

九十八使者。此依薩婆多宗。根本隨眠有十。謂貪恚。無明。慢疑。有身見。邊執見。戒禁。取邪見。約見。脩斷。有九十八。且見道所斷。有八十八。雜心。須云。若不具一切。若下者。謂欲界。若下界。集滅離三見。於五名除前。道除於二見。五見中除前二見。也。上來雖上三見也。故具一切者。具十隨眠也。欲界四。合有三十二使也。界不行。恚。上二界。四。各除恚。也。以上界。必無貪。貪恚無明。慢。此四隨眠。通見脩斷。見所斷者。如向欲界。具四上二界。各除。囉。三界。合論。復成十種。兼前八十八。卽九十八也。

涅槃淨天者。涅槃卽淨天持業釋也。故章云。出生死

之表表者外也。若准合中。卽不應然。如言求天。若涅槃天。卽欲界天。是正所求。色無色天。戒能發趣也。以一終不括下二句者。謂終不迴耶。流合前雖深無沒。要終不沒。滿生死。海合前便能到彼岸也。

三十七品者。三四二五卑七。隻八合三十七也。謂四念住。一觀身不淨。二觀受是苦。三觀心無常。四觀法無我。此之四境。由慧觀察。名四念住。婆沙百四十一云。問。此體是慧。何故世尊說爲念住。答。慧由念力得住。所緣故名念住。此卽念之住。或此慧力。令念住境。故名念住。此卽慧上立念。四正勤。亦名四正斷。亦名四正勝。一於已生惡不善法。爲令斷。故生欲發動。攝心持心。二於未生惡不善法。爲不生。故生欲發動。等如前說。三於未生善法。爲令生。故生欲等。前說四於已生善法。爲令安住。不妄倍增。廣故生欲發動。等如前說。婆沙云。一精進。體於一利。那作用不同。建立四種。如燈一念。四用差別。謂燒炷。盡油。燃器。破闇。言正斷者。隨由勤力。能斷懈怠。怠言正勝者。於正持業身語意中。此最勝故。四神足。一欲。三摩地。斷行成就。神

九十六

是二動三摩地斷行成就神足三心三摩地斷行成
神足四觀三摩地斷行成就神足謂加行時或由欲
力引發等持乃至或由觀力引發等持既由加行四
法隨增令等持起故得定位於一等持建立四種婆
沙一釋云三摩地名神欲等四法名足又釋三摩地
是神亦足欲等四唯足非神前釋常顯神有四足故
名四神足後釋常顯神
故有神足俱舍二十五破云彼應覺分事有十二增
欲心故婆沙十九六云覺分三十七實覺有十一增七
七捨并覺力中覺為八又加八道中正思為九正思為
十正思為十一正念之體不離正思故不別說其四念
正斷及覺力中精進及八道中正勤并七覺中遍覺支
正勤及覺力中精進及八道中正勤并七覺中遍覺支
文攝次觀力中念并八道中正念并七覺中念覺支所
俱舍論立實覺唯十願業命三合為戒放逸 俱舍論
主遂正釋云定果名神欲等所生業持名足定果
者謂神通等此定果神從足而生足即是定是神之
足故名神足足從欲等四因而生故復名四此即從
因及果并自體用以立名也今詳婆沙神有四足故
名四神足世親何意妄破
使令五根者一信根二精進根三念根四定根五慧
根五力亦爾此五即是心所法中各一為發婆沙云

能生善根故名為根能破惡法故名為力有說勢用
增上是根不可屈伏是力七覺支一念覺支二擇法
覺支三精進覺支四喜覺支五輕安覺支六定覺支
七捨覺支此中擇法以慧為體善即善根捨謂行捨
餘四如名心所法中各一為體盡無生智是究竟覺
以七為分故名覺支或無漏慧是如實以七為分名
七覺支於中擇法亦覺亦覺支餘六足覺支非覺八
道支者一正見二正思惟三正語四正業五正命六
正精進七正念八正定於中正見體即是慧正思即
尋語業命三即隨心轉餘三如名心所法中三法為
體所履通達故名為道以八為分名八道支正見亦
道亦道支餘七是道支非道支問前三摩地是神亦
足欲等唯足非神即教云神有四足故覺分中不攝
欲心今七覺中亦應擇法是覺亦支念等餘六足是支
非覺亦應念等非覺分攝道支為難應知亦爾答擇
法即入念等數中相合成七神體不入欲等四中故
不例也婆沙九十六問何故先說四念住乃至後說
八道支耶答隨順文辭巧妙次第故復次四念住從

卷下
下
下

初業地乃至盡無生智。勢用常勝。是故初說四正勤。從煖乃至盡無生智。勢用常勝。是故次說四神足。從頂至盡無生。五根從忍至盡無生。五力從世第一法至盡無生。八道支見道中勝。七覺支脩道中勝。問何故八道支見道中勝。七覺支脩道中勝。耶。答。求趣義。是道支義。見道速疾。不越期心。順求趣義。故見道中八道支勝。覺悟義是覺支。義脩道九品數。微覺悟順覺悟義。故脩道中七覺支勝。若准大乘。覺支在見道。道支在脩道。今且據小律文。但舉七覺者。舉勝顯劣。明知亦有念住。正斷。神足。根力。及道支等。故章總舉三十七品也。

上半到而別者。謂第二句合前第一句。第一句合前第二句也。

增一含五載夫者。第二十五說也。

沒死不顧命者。婆沙百一十九云。已受別解律儀。復如理作意思擇。乃至爲命。亦不故犯。如聞昔日乞食。苾芻至。珠師含苾芻衣。赤映珠似肉。便謂肉。遂吞此珠。珠師取食。授與苾芻。交謝已去。後覺少珠。奔逐

●
●
●

考楚觸處血流。竊來食血。其人悲憤。打羯復死。比丘便謂看羯死。活彼尋叱言。且理出珠。何預羯事。苾芻固語彼言。已死。苾芻告曰。羯吞汝珠。其人持刀以割羯腹。乃於腹內得所失珠。彼生慚愧。自言尊者。何不早示。苾芻告言。我受禁戒。寧捨身命。不傷醵卵。若先示。汝必定害羯。不護衆生。豈名持戒。

猶如若毘摩者。崇云。諸師共引住住大沙門等。偏謂並不識。又意故作斯引。其事在增一合第三十一。今詳說處。非唯一文。應善護言。勿傷人意。且如賢愚十三云。醵欲熱其母。佛知可度。化作比丘。於彼邊行。醵見佛。捨母走。趣規欲熱佛。佛見其來。徐行捨去。指醵極力走。不能及。便還喚言。比丘。小住。佛遙答言。我常自住。而汝不住。便問云。何汝住。我不住。耶。佛言。我諸根寂定。而得自在。汝從惡師。稟受耶。到變易汝心。不得得住。因而生信。佛即度之。得阿羅漢。爾時國中人民之類。聞指髮聲。皆各驚怖。人畜懷任。怖不能生。時有一鳥。不能生子。佛勸指髮往設誠言。我生已來。不熟一人。指髮白佛。我曾熟多。云何不熟。佛告之曰。

● 卷之三

於聖法中是為始生指變受教往說如諸學生皆得安穩不慚愧如婆沙三十四無慚納息廣澤也
第三結竟可知者律主意云引發勝果以戒為因開導律乘資百方委難復德超塵等不可廣事傍談略述既用故言已說今將正闡重禮大師
自下長行百律師判此猶是勸信彼說從初至未來世云何律主敬勸信奉修就中前明倡者是應機之藥後明長行辨應藥之機謂彼意言倡中但是律主直勸長行佛言未來云何乃是律主引證勸也若不引證末代比丘應作是念佛應上時上機相感教客可行今既末代未必須行故佛說言未來云何謂是律主引下急施衣戒緣起來為此證也或曰若此非是勸信序者佛在五年已制初戒阿難乃是得道日生至制戒時纔年五歲如何緣起有阿難名故是引證即無比坊登云若有阿難即非制緣者然戒緣起亦有阿難六年冬分如何通釋今詳此等諸說不勞起詳異部相望年歲何定且如佛涅槃日便有一二月八月之異諸部異說非可輒通也還依先章是發

● 實錄作論

起序為定耳

見論功德大者彼論第四云大者因小有大所以此

丘僧功德極大也果大者彼論云最小者得須陀恒

道徒衆大者論云五百大衆集故此既論文或有人

破須審知之此中已下所有引見論者多是第四卷

見論多義者此四義中初之兩義論文似是後二義

非論正文也若總說者並非正文也

實者水涯等者此釋不然論文直云寶洲曼陀羅者

此是鍊木樹也是故不應別釋寶字然檢梵本云寶

洲曼陀羅乃是梵語故不得以漢語釋之淨三藏云

華見云鍊樹者此亦不然此似鍊樹非即是鍊蓋由

梵漢不相領解翻譯之時指鍊示之遂不領意即言

是鍊也

做佛成規等者並義引論文非謹文也

沙門者見論第四云沙門者伏煩惱又言却煩惱又

云息心解易

前五自利後五利他果云此為不藏宗詮本爾特釋

有何義趣前不利他後非自利復有引誠實證者義

亦不然彼論一一釋十號竟然後總云自利利人是故應禮本不約號別有科分今詳彼論第一卷十號品中大第釋如來應供正智明行足善逝五號竟論即結云得此五法如來自已功德具足又更大第釋餘五訖復更總結云佛十號具足故自身具足他亦具足自利利人是故應禮准此足顯前五自利後五利他論作斯判不勞彈斥

龍樹論云者智論二十七云如實道來故名如來章中所引乃同成論第一也

滅經云者涅槃十八云乘六波羅蜜二十七品十一

空來至大涅槃已上論文

不住道者行六度故不住空邊達空性故不住有邊故云不住也

十一空者涅槃十六云內空外空內外空有爲空無爲空無始空性空無所有空第一義空空大空如彼經中大第解釋此不錄也

故言滅極者意說地持既云得一切義即是滅極義也何以名爲滅極以是大般涅槃故故言滅極也案

地持論第三云得一切義故無上福田故應供養故故名爲應供三十八云已得一切所應得義應作世間無上福田應爲一切恭敬供養是故名應此與地持同本別此第二號或名爲應或名應供或名無所著皆是譯者取義差互也

第二釋者謂以無住涅槃釋此名也

等正覺者瑜伽云如其勝義覺諸法故名等正覺或正覺瑜伽云上勝最極永不退還故名善逝

進達新原者於十地中遮斷二障至佛地中方達新原伏從聖化

故曰無上士等者瑜伽云一切世間唯一丈夫善知最勝調心方便是故說名無上丈夫調御士或名無上士夫

三聚法者瑜伽云於能引攝義利法聚於能引攝非義利法聚於能引攝非義利非非義利法聚遍一切種現前等覺故名爲佛謂諸善法引攝義利若不善法引非義利若無記法二俱不引現證名義後證名

●戒律

本音釋伽梵此方義譯爲世尊成名婆伽婆音之轉也此十號如涅槃十八論伽三十八及八十三地持第三智論第三及二十七品類足第□戒論第一菩薩璣本業經下卷見論第四並釋不可繁叙也三輪即新經論名三示導示導即轉義也以龍摧破彼惑障故一神變示導即六通中神境智通是二記心示導即是他心智通三教誠示導即是漏盡智通三輪者獲神通作證即神變示導也

常說正法等者即是教誠示導說法必觀彼之根性即顯亦有記心示導下受戒戒度中更辨見論多解一謂初中後言說契群心等者是義引非誑錄文彼論第四云初善中善後善其義巧妙純一無雜一切具足皆是一味通純一無雜者純引義利也一切具足者衆行具也皆是一味者一味無我運也二謂戒定慧等者論云又言戒者初善三昧得道者中善通即無雜並也涅槃者後善章言等者即等涅槃此定慧合爲中善涅槃者後善章言等者即等涅槃也三種善提者佛辟支聲聞如次上中下善也論中更有數釋不繁叙之尊者更引成論第一三善品釋

●行持證斷
第一無後

●戒律

云初中後善者佛法無時不善於少壯老三時皆善佛之旨教少壯者年皆宜風調雨順進入時行時出時餘所有教誨少壯所應者即非宜也

亦善解佛法行法在出入一切皆善亦如世又初止善中捨福後一切捨是名三善乃又於三時一切甚深不如餘經初臘中細後則微末餘經者外道經也至善等者止息

有相取著心也

亦應曉敬者若准見論此釋不然彼論第四婆羅門至佛所望佛作禮佛言若人受我禮者頭即墮地後便以八事讚佛一者彼言若爾色無味通曰爾色應無有者指之

味如來於此已斷二者彼言若如是者便爲貴高通曰

既不許色有著宿味故是貴高佛言因汝請故我實貴高三世諸佛皆不爲人作禮故三者彼言若爾便無所作通曰謂不行佛言我實不作盜等惡業及善業等四者彼言此人便自斷種意云既無業種應無後報佛言實爾三界煩惱我皆斷故婆羅門罔然不解更故語云五者此人可薄不淨佛言實有不淨有人爲惡此是可薄六者彼言此人聞我語隨事而

滅佛言三界煩惱我實已滅七者彼言此人可念不堪共語佛言實爾有人愚癡恒爲惡業甚可憐愍八者彼便盡言此人當是日夜不眠思求文章窮世間人佛言爾我不入胎眠不天上眠故名不眠因此方生信心故章中不應言應敬禮也

避六法者見論云坐避六法一者極遠若欲共語言經不及二者極近觸忤宿德三者上風身氣臭故四者高處不恭敬故五者當眠前視瞻難故六者在後宿德共語迴顧難故

見云佛已應世間人者見論第五也已上引見論並第五藥樹喻非論文也

多云止誹謗者第五卷也彼論云若佛於食發言許可外道果見當言糞沙門自言超過三界而放於食有貪等也

寄與常理者涅槃第二佛說純陀施食有二果報無差一者受已得阿耨菩提二者受已入於涅槃我今受汝最後供養令汝具足檀波羅蜜爾時純陀即白佛言如佛所言二施果報無差別者是義不然何以

●雜律傳記

故先受施者煩惱未盡未得成就一切種智後受施者煩惱已盡等云何而言二施無差至先受施者受已食噉入腹消化得命得力得安得無礙辨後受施者不食不消無五事果云何而言二施無差佛言善男子如來已於無量無邊阿僧祇劫無有食身煩惱之身非後邊身常身法身金剛之身

觀佛怡悅者見論云世尊默然顯色怡悅是故知佛受請也

●力下疑難

邊已而去者多論第五云若外道異見但還而去若有信者禮足還已而去佛身清淨喻如明鏡天神龍宮山林河海一切器像於身中現見者信敬心生是故頭面禮足右邊者順法故所以右邊又密迹力若有左邊者即以金剛杵碎之又佛世世已來常順三賢父母師長一切教誡無違無逆今得果報無有逆者又佛身淨衆生於中各見所事或天或神莫不見者是以敬畏右邊而去

見云一爲度國主二請制戒者並非謹文彼論第五云因欲制戒說法故前問相似是也

三設往餘方等者。論云正使往到。變舉越。或上初利。天魔王亦當來蔽。不可得避。何以故此。年魔王大忿。如來已自通觀。唯有毗闍若。販罵人可。依安居大衆。方便經下卷云。爾時佛神力。故令惡魔波旬。種種彼。城中人非是惡魔。力之所能。我於爾時。都無業。都爲。化彼衆。故示現空鉢。而還等。又准彼經下卷中。欲度。彼馬如來受請。彼云。此五百馬。於先世中。已學大乘。曾近惡友。故墮畜生。五百馬中。有一大馬。名爲日藏。是大菩薩。曾人道中。勸諸小馬。發菩提心。爲度餘馬。現生馬中。由大馬故。令五百馬。自識宿命。因施食分。悔過於佛。不久命終。生兜率天。來至佛所。發心供養。乃至善男子。是故當知。如來方便。非是業部。如彼廣。說不能謹錄也。

●計數下

世尊一計等者。多論第八凡馬食麥二計。一計與馬。一計與比丘。中有良馬食麥四計。二計與佛問佛法。平等何以一多。一答曰。僧所物者。法應平等。此檀。越物。隨施主意。又佛身大比丘身小。各量腹食。不失。平等義也。已上。論文。

十一

●立一

十中以殘食等者。十誦十四云。阿難取佛分及自分。入棄落。一女人前。讚歎佛功德。已令作飯。是女言。我家多事。不能得作。時有一女。問佛功德。語阿難言。我與作飯。女即作飯。持與阿難。阿難深心敬佛。如是思。惟佛爲王。種常御膳。雖如此。惡惡何能盡。身念已授。飯見佛食之。悲哽情。塞佛欲釋之。曰。汝能噉此飯不。答言。能受而食之。滋味非常。實以諸天。以味加之。悲。塞即除。乃至佛言。其作飯女。應作輪王第一夫人。
佛與比丘
味亦異也

毗沙門天王釋夫人者。不然。彼律十四云。是時舍利。弗獨住不空道中。受天王釋夫人阿須輪女。請四月。坐。此是帶釋夫人。第五文四者。初至當往。是立請。次佛告目連。下經答。第三目連。白佛下。衆請。請以神。力兼接。餘人第四佛告目連。下抑答也。

闕無制教者。前文一一列十二部。亦應文中。續次。卽言不結戒。不說戒。又無者。略故。言闕也。

此十二部經者。舊名十二部。新名十二分。教廣釋如。涅槃十五。增伽二十五。八十一。顯揚十六。經集十一。

●三一四

智度論三十七婆沙百二十六頌正理三十四成實
第一今略五門分別一辨相釋名二總明體性三展
轉相攝四配入三藏五隱顯有無

初門者若准涅槃及瑜伽等論名字次第者一契經
二應頌三記別四顯頌五自說六因緣亦名七譬喻
八本事九本生十方廣十一希法諸名未十二論議
今律文譬喻乃當第十一數本生在前本事在後餘
者次第同瑜伽等今且依律次第辨相

●白黑目

●住上一有
久字

先且翻名東爲頌曰修契夜應和授記伽藍憂白尼
因緣關生帝事略方廣浮希阿波譬提論一者修
多顯此云契經略尋諸教有二種相一者總相通收
十二總名契經故涅槃云從如是我聞至歡喜奉行
如是一切名修多羅瑜伽二十五顯揚第六其意同
此故彼論云云何契經云薄伽梵於彼彼方依種種
所化有情調伏行差別宣說無量蘊相應語界處緣
起食齋相應諸聲聞獨覺如來乘相應諸念住正斷
神足根力覺支道支不淨息念諸學說淨相應語如
來說已諸結集者歡喜敬受爲令聖教得住故以諸

●等字總釋

●住釋者

義妙名句文身如其所應次第結集次第安布謂能
貫穿總經種種能引義利能引梵行種種善義故
名契經二者別相唯攝長行名爲契經故瑜伽八十
一云契經者謂貫穿義長行宣說多分攝受意趣體
性雜集十一云謂以長行綴輯略說所應說義瑜
伽既言攝受意趣謂即顯明意趣而已即當雜集略
說義也婆沙百二十六云謂諸經中散說文句如說
諸行無常諸法無我涅槃寂靜是長行言釋名者即
能詮教契所詮理及有情機契即是經持業釋也
二者祇夜此云應頌舊名重頌偈也此有二相一爲
利益後來之往應爲重頌二爲長行義不了故應更
頌釋瑜伽雜集並顯兩證故八十一云謂長行後宣
說伽他此即爲又略釋所說不了義經故名應頌
行釋不了故應更頌後集知之雜集十一云即諸經中或中或
後以頌重頌後集又不了義經應更頌釋故名應頌
誰比知故長行不了應更頌釋即說長行爲應頌秦法師即以長行爲應頌
體西明法師釋雜集云言應頌者爲欲顯前不了義
經即以頌文爲應頌經復即應頌體是了義此即並

下記別之相如雜集云又了義經說名記別故知連
理故取泰法師釋以之爲正涅槃十五唯辨爲後來
者故彼經說佛告諸比丘昔我與汝等愚無智慧不
能如實見四眞諦是故流轉久處生死爲諸比丘說
契經竟爾時復有利根衆生爲聽法故後至佛所即
因本經以偈頌曰我昔與汝等不見四眞諦是故久
流轉生死大苦海廣說如彼言釋名者若據前義應
卽是頌持業釋若據後義應有彼頌卽有財釋也
三者和羅那此云記別舊名授記此有三相一者記
別弟子生處二者記別深密之義三者記別當成佛
事故雜集云謂於是處耶弟子等謝往過去記別得
失生處差別若生善趣由功德故又了義經說名記別
別記別開示深密意故八十一意亦同雜集此上卽
成兩兩相別第三相者涅槃云何等名爲授記經如
有經律如來說時爲諸人天受佛記別汝阿逸多未
來有王名曰瞿曇當於是世而成佛道號曰彌勒是
名受記經終沙意同雜集說釋名可知
第四伽陀正梵音云伽他律中訛略單名爲偈此云

一
字
上
應
有

頌頌云不重頌偈此有一相顯揚云諸經中非長
行直說然以句結成或二句或三句或四句或五句
或六句問何故不言一句答一句非頌復應長行問
何不七句答且略舉其一頌之半以示其相連實
更容加七八等涅槃全舉一偈爲法故彼云伽陀經
者除修多羅及諸戒律其餘有說四句之偈所謂諸
惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教西明法師云
此經意說非長行直說非因緣爲他說唯以偈說故
名頌頌言釋名結頌頌故名頌頌
第五伽陀那正梵音云伽陀南此云自說舊名無問自
說然唯施南亦含集施之義謂集散文以成句頌用
施有情故律文中就此義說名爲句經既有施義卽
當自說此亦唯有一相謂無問者如來自說故瑜伽
二十五云謂於是中不顯問者爲令當來正法久住
行久聖教久住住久不請而說是名自說涅槃云如
來明且從禪定起無有人問卽自說言比丘當知一
切諸天壽命極長汝等比丘善哉爲他不求已利善
哉少欲善哉知足善哉寂靜如是諸經無問自說天

自利少教等法。雜集一云謂諸經中或時如來悅
意自說如伽他曰若於如是法發身猛精進靜慮諦
思惟爾時名梵志此涅槃等皆為令其正行久住指
事雖別理趣終同釋名者由佛自說故名自說
第六尼陀那此云因緣瑜伽八十一有三種相故彼
文言謂依有謂而說諸法如經說言世尊一時依里
離子為諸比丘宣說法要此即第一依諸又依別解
脫因起之道毗奈耶攝所有言說此即第二因起為
又於是處依如是如是因緣依如是如是事說如是
如是語此即第三因事說法如下律文世尊因見有
大火聚便告比丘汝等棄捨火聚不願
事也瑜伽五十五顯揚及雜集等並顯前二不繁叙
之涅槃經中但顯第三故涅槃云如諸經偈所因根
本如舍衛國有一丈夫羅網鳥已隨與水穀而復還
放世尊因此而說偈言哀輕小惡以為無殃水掃雖
微漸盈大器釋名者有因有緣故名因緣有財釋也
因緣之經依主釋也

第七開陀伽此云本生此有二相謂說菩薩過去受
身及所行行故顯揚第六云謂於是中宣說世尊在
過去世彼彼方所若死若生行菩薩行行難行行是
名本生此顯過去受身死涅槃但顯過去受身故後
文云諸比丘當知我於過去作鹿作龍作鬼作
粟散王轉輪聖王龍金翅鳥諸如是等行菩薩道時
所可受身是名開陀伽釋名者顯佛過去本生之事
名本生經

第八伊帝曰多伽此云本事律名善道經略有二相
一者約人以辨本事二者約法以辨本事故雜集十
一云所謂宣說聖弟子等前世相應事此即顯諸事
也涅槃云比丘當知我出世時所說法者名曰界經
由於經中出生無鳩留案佛出世之時名甘露鼓
教誡法拘那含牟尼佛名曰法鏡此即顯諸事
名各分別空對彼執有是名伊帝曰多加此即顯佛
瑜伽八十一云謂除本生宣說前際諸所有事此即顯佛
人之婆沙百二十六云謂諸經中宣說前際所見聞
事如說過去有大王都名有香茅王名黃見過去有
佛名毗鉢尸為諸弟子說如是法過去有佛名曰式
企乃至名迦葉波為諸弟子說如是法准彼約人通

其餘人及以餘佛約法之中但言說法理亦無窮釋
名者除本生外若人若法所有本事故名本事律名
善道者謂除本生餘人過去行善道事故名善道
第九毗佛略此云方廣律云方等此有二相一不共
相二者共相且不共者唯局大乘故喻伽八十一云
謂說七地四菩薩行百四十不共法又復此法廣故
多故極高大故時長遠故名爲方廣言七地者喻伽
四十九云一種姓地未發心位二勝解行地謂是地
初地至七地三淨勝意樂地即初地至七地四正行地謂是地
初地至七地五決定
地即八地至十地六決定行地即九地至十地七到究竟地即十地四菩
薩行者一波羅蜜行即十度行六度二菩提分法
行即三十七覺分三神通行即六通四成熟有情行以
無量所化有情也百四十不共法者三十二相八十
隨好四一切種清淨所依清淨所緣清淨十力四無所
畏三念住三不護大悲無忘失法永害習氣一切種
妙智已上合一百此等法門唯局大乘極廣甚深故
云廣故也無邊法門故云多故也果超衆聖故云極
高大故也經三無數故云時長遠故也所依名方法

金剛下廣釋

大名廣謂諸有情安樂所依又是甚深廣大法故名
爲方廣方即是廣持業釋也第二共相者喻伽二十
一云哀愍一切諸聲聞故依四聖諦宣說真實善集
滅道無量法教所謂契經乃至廣說十二分教既爲
聲聞亦說方廣故應釋云聲聞教法諸經所依名之
爲方凡屬不測所以名廣方即是廣亦持業釋也西
明釋云理正名方廣陳名廣任情存之此律亦是爲
聲聞說故是共相涅槃十五亦據不共故彼文云所
謂大乘方等經典其義廣大猶如虛空是名毗佛經
婆沙百二十六亦據共相故彼文云謂諸經中廣說
種種甚深法義此意但顯
聲聞深義
第十阿浮陀達磨此云希法舊名未曾有此中略辨
人法二種並有希奇皆名希法故顯揚第六云謂諸
經中宣說諸法及諸弟子比丘比丘尼等七衆所有
共不共德及諸般勝殊特異其深之法是名希法
此說弟子涅槃云如彼菩薩初生之時無人扶持即
行七步放大光明顯照十方亦如彌猴手搖蜜器以
獻如來如白頭狗佛聽能法如魔波旬變爲青牛行

凡鉢間令互當觸無所傷損如佛利生入天廟時天
像禮敬等此說菩薩及餘超生希奇之事雜集云若
於是處宜說盡聞諸大菩薩及如來等最極希有甚
奇特法此即通說三乘聖者雖有多文類攝莫過人
法之別言人者兼顯餘題言釋名者希卽是法持業

十一阿波陀那此云譬喻涅槃云如戒律中所設譬喻離集云謂諸經中有此說雖指經律出處不同真不皆取有譬喻說釋名可知

第十二優波提舍正梵音云邱波希燦此云論議此
有二相一者佛自分別法相二者弟子分別法相八
十二云論議者謂諸經典循環研聚磨咀屢迴咀如
一切了義經皆名磨咀屢迴謂於是處世處尊自廣
分別諸法體相此即佛自分別法相又於是處諸聖弟子已見
歸迹依自所證無倒分別諸法體相此亦名爲磨咀
屢迴卽此磨咀屢迴亦名阿毗達磨此即弟子分別法相也
知此云本摩訶薩論此即佛自分別法相涅槃但顯佛說法相故彼文
云如佛世尊所說諸經若作義論分別廣說辨其相

親是名優波提舍瓊伽二十五等但明弟子論義故彼云云何論議所謂一切磨叵履迦阿毗達勝研究其深素但觀義宣揚一契經宗要是名論義既言研究素但觀義故知准約弟子釋經名論議釋言釋名者談論評議故名論議上來廣辨相訖

御宗義記卷第三本

飾宗義記卷第三末

第二大門總明體性者章云此十二部經以聲爲性。佛謂性故者有雖名句方名爲語名不離聲卽聲爲體。又章云通有名句味者。應言名句文而言名假實。句味者是古釋通論故名有名句等以名句等體是假有不離聲故。故得通論聲與名等四法爲體。又章云謂色行二陰中攝者假實門殊故許聲是色陰所攝而名句等是行陰攝謂是非色非心不相應行也此卽教體二陰爲性此據成實及大乘宗出體如是若依薩婆多宗

教體唯用聲爲自性。能詮作用是名句等。非是教體。
故婆沙百二十六云。佛教云。何答謂佛語言。唱詞評。
論。語言是契經。唱詞是。語言。十四。語路。生名。語業。體。
正。語表。無表。非。是謂佛教。問。如是佛教。以何爲體。
正義。如是說者。語業爲體。即。彼卷復云。佛教名何。
法。乃至廣說。問。何故作此論答。前雖顯示佛教自體。
而未顯示佛教作用。今爲顯示。教作斯論。佛教名何。
法。答。謂名身。句身。文身。次第行。列次第。第安布次第。連。
合。此卽總顯佛教作用。已上。
第三展轉相攝者。且問契經容攝幾分答。或攝十二。
或唯攝十。若約始從。如是我聞。乃至奉行。卽契經中具。
有十二。若約長行名契經者。須除二頌。故但攝十次。
辨應頌容攝十分。如法華偈。舍利弗來世成佛。普智。
尊。卽攝授記。應頌之中。定無諷頌。諷頌之體。非重頌。
故。卽應頌中亦有自說。卽如偈中。記舍利弗。本非請。
記故也。亦有因緣。如觀音偈。世尊妙相具我。今重問。
彼佛子。何因緣。名爲觀世音。具足妙相。尊偈答無盡。
意。汝聽觀音行等。旣因請說。故名因緣也。亦有譬喻。

卽法華偈譬如長者有一大宅等偈是也亦有本事
卽法華偈云彼佛滅度後懈怠者汝是妙光法師者
今則我身是既非本生故是本事也亦有本生卽法
華偈云彼時不輕則我身是時四部衆著法之名聞
不輕言汝當作佛以是因緣值無數佛故有本生也
亦有方廣華嚴經中大有其例卽法華云十方佛土
中唯有一乘法等亦是也亦有希法大通智勝佛十
劫坐道場又如舌相至梵天身放無數光爲求佛道
故現此希有事等是也亦有論議如解深密長行已
辨三無性訖後說頌言相生勝義無自性如是我皆
已顯示等既佛自顯三無性理故是論議也上來應
頌且除契經并除風頌攝餘十分餘記則等准此方
隅如應決了

次第四配入三藏者。理實十二各成三藏。今約相顯以辨攝者。如顯揚第六論伽二十五並云。契經隱顯。記別顯顯。自說譬喻。本生。方廣。希法是契經藏。此中因緣卽是律藏。此中論議是阿毗達磨。次第五門隱顯有無者。章云。大小隱顯等者。此准地。

◆持第三

持第三地持即是。增伽三十八云。當知於彼十二分教。方廣一分。唯菩薩藏所餘諸分。有聲聞藏。准此故知。大乘經中。顯說方廣。隱說十一。亦應義准。小乘經中。隱說方廣。顯說十一。也大辨有無者。大乘有九。而無三部。小乘亦爾。有九無三。且辨大乘有九無三。者。如涅槃第三。明菩薩藏。唯有九部。除其緣起。譬喻。論議。以其菩薩無有起過。因而制戒。故無緣起。法說。即通後無譬喻。少聞多悟。不假論議。故無三也。次辨聲聞有九無三者。如法華云。或說情多。羅伽陀及本。事本生未曾有。亦說於因緣。譬喻。并祇夜。優波提舍。經。鈍根樂小法。貪著於生死。乃至我此九部法。隨順衆生。說入大乘。爲本等。其中即無記別。自說方廣等。三以其聲聞不記成佛。故無記別。恐情生慢。故無自說。不說七地四菩薩行。不共法等。故無方廣。此等並據一切。偏說理實。通論聲聞菩薩各具十二。如前已引。增伽二十一。聲聞地中云。哀愍一切諸聲聞。故說十二分教。及婆沙順正理等。並明十二。如應當知。上來略辨十二分教。義門已訖。

◆持第三

謂是羯磨。或可如是者。以餘四受是佛在乘。又釋來上八敬。乃是聖人。聖人不應有滅法。過三歸一受。若准釋迦不通末代。何妨彼佛不同釋迦。三歸通末義。亦無妨。皆不爾者。既有羯磨。應非略教也。章云。問所以初欲舉滅法之人。衆舉第三。在世流布者。以其前者科文爲四。一止廢。二設略。三現益。四後損。今既爲釋第四滅法。何故文中乃云。如是舍利弗。彼佛及聲聞衆。在世者。佛法流布。却舉第三現益之文也。釋妨如章也。

◆持第三

如下辨者。如下疑戒中結戒義辨。對略辨廣者。謂對次後說略之文。故即前文先明廣說。亦得釋言。對廣辨略。反上應知。據利根者說者。有云。利根之人。七日假教。鈍根之人。始終假教。

◆持第三

句便有六者。又中一者。未生漏。二生漏。三未得利。四得利。五未得名。六得名。對便有三者。如其次第。兩兩合說。即成三對。統轉相釋者。舊新諸師。合有四釋。一者。從且止釋。且

● 經疏

止何以且止以未犯有漏故何以未犯有漏未得利養故何以未得利養未得名稱故以未得名稱即未得利未得利故未生漏未生漏故佛言且止二者從知時釋知時知何等時知漏起時漏過何以起以得利養故何以得利養以得名稱故若得名即得利若得利即生漏漏過既生世尊為諸比丘制故曰知時第三從且止釋知時謂佛言且止何以且止以未生有漏故何故未生漏未得利養故何故未得利養未得名稱故若得名即得利若得利即生漏漏過既生世尊隨制故曰知時第四從知時釋且止謂佛言知時何等時謂知漏過起時漏過何以起以得利養何以得以得名稱故若不得名即不得利不得利故不生漏不生漏故佛言且止

義少不便者以其得利親釋生漏得名亦是親釋生漏故不可以得名釋得利也不得名等准此可知是好醫師者見論第五云譬如醫師未善治病見始生癰雖有癰性未大成就便為破之而出狼藉受大苦痛以藥陰之瘡即還復醫師謂曰我治汝病當與

● 經疏

我直病人答曰此癰醫師若我有病可為我治我今無病強破我肉血出大苦反責我直詎非狂耶堅聞亦爾若先結戒而生誅謗我自無罪強為結戒若漏起者譬如良醫應病設藥令得除愈大獲實惠又復讚歎此好醫王善治我患如來亦爾隨犯而制歡喜受持無有怨言智度論十七云提婆達多身二十相而不能忍伏其心為利養故而作大罪生入地獄以是故言利養創深破肉至髓應當除却愛供養心又智度論第六云譬如天雹傷害五穀利養名聞亦復如是壞功德苗令不增長如佛說險譬如毛繩縛人斷斷截骨食利養人斷功德本亦復如是越為人說等者謂越六字為人多是也

已下疏本第二

律云爾時世尊在毗舍離章云自下正宗疏主釋將欲解釋尊者分三第一顯宗來意第二正宗之旨第三判文解釋今詳來意復三第一總標宗旨如章云自下正宗第二別問起由如章云所以得與者第三答由緣備疏由緣具如章良由僧尼不勝名利廣

◆ 氣喘治療

之意來意歸爾故號正宗

● 苦學四字
紅刺

• 109 •

意一向上用即釋立宗二向下用分文解釋如言六百段等是也何以疏主不存此科答若不科文義即不顯故不存也

多少差別者大僧二百五十尼兼七滅三百四十八若除七滅即三百四十一也

輕重不同者一者尼僧輕如摩觸戒等二者僧重尼輕如麤語戒等

有無互缺者尼有僧無如洗淨過分戒等二者僧有尼無如輟教斷教誡至日暮闌若六夜等

犯同緣異者如畜長鉢俱犯捨墮名曰犯同僧開十日尼唯一日生罪緣異也

又可前明止持次辨作持者疏主叙古自意亦許一有惡心闌者謂知不集故乘羯磨即犯偷闌

二有懈怠者此懈怠吉乘法之人懈怠不求餘僧合集也其自餘人不來赴集懈怠故吉此不欲明故言殄已起者既結能殄惡心懈怠故顯所爲是殄

已起也

二罪合防者即通四篇戒各闌有三處防上下律文

闌第三處在第五若七滅中闌有立教住處防立有闌者便成三處即是違文
僧與他爲因故在第三與他爲果即在第五三五無定律文意闌今立七滅定有闌者闌應決定有住處故即是違不礙百一防
立僧闌此無功能攝餘有闌也
百一法並容得闌今若七滅現

唯吉之防者尊者云此不成防且如尼律中有德不爲他滅諍尼得提罪彼戒下文結僧罪云比丘吉經

今若立防者若彼緣起本有惡心及有懈怠下文結罪唯結吉罪隱闌不說可使成防云僧七滅從有惡

心亦須隱却然彼緣中本亦雙有如何成防今詳正由無雙緣起所以成防以惡心乘不合局就七滅中

論彼既不論此亦應闌
此四位言者若以因從果但合明諸今以因果別陳

故成四位也
毗尼以止善爲宗等者此中止善即能治行也爲闌

疑蓋故有此言謂疑云自下聲明罪相輕重應以罪爲宗耶故釋疑故云罪是所防意舉所防欲顯能治

非欲以罪爲宗也是故章云用能治行以爲所明也
尼百衆學不論七滅者以彼七滅入單提故尊者曰

亦有七滅。若他求滅。不滅過重。容入單提。汎見。諍事。應與不與。故亦應吉也。

如常所破者。首律師云。外書亦有學而爲政。豈有相形又相形。偏字從人。作之篇。章篇字從所。竹作之字。既不同。故不感理。今重詳曰。晉祗律。歷見偏字。從人而作。近來傳寫。多改從竹。尋彼律意。偏者。要義急。義戒相難。衆半月一說。且從急。要故曰五偏也。設今從竹。三均名篇。就別義。設理亦無失。或曰外書豈有均義。察亦云。篇者。編也。編此法。義成其一。衆故名爲篇。卽是章品異名。豈勞廣釋。今詳章云。說有五階。卽是編比。以爲立段。段段各具名等。三均誰言用均。卽釋篇字。故無勞破。除違如破。述記述之。

夷罪十六部等者。明了疏云。舊呼爲篇。梵本名部。部有二義。一成就根本義。二隨順根本義。言成就者。四夷一一各有四部。一遠方便。如欲犯淫。已起決心。身口未動。此犯吉。繼實心懷滅。二次方便。動身就彼。或口陳說。此亦犯吉。對人懷滅。三近方便。或摩或捉。未交之前。爲姪。故屬犯。闕非殘。亦對人懷。此三方。便爲

成根本。故名爲部。卽成就根本義也。言隨順者。若米成果。方便可懷。已成果罪。逐果不懷。亦名爲部。卽隨順根本義也。三因一果。卽名四部夷。殘一一各有四部。准此。應思提提舍尼。各有兩因。及一根本。由其輕故。除偷闌遮。餘違同前。

章云。非四部所攝。乃至獨柯多攝者。並論文也。前四部中。雖有因吉。隨應自攝入前四中。今辨第五。雖亦吉。羅要須非。是前四部攝取所餘罪也。

學對者。梵云。息佉羅尼。翻爲學對。梵云。獨柯多。此云。惡作。爲分。輕重作此。異名。輕名學。對重名惡作。輕但實心。重對人懷。眞諦云。此間不解。分別通名。衆學。此爲謬矣。實心對人。通名爲學。以此對治所作之罪。故名學對。今詳別相。卽分兩名。若就通相。亦得通名。學對是眞諦意也。

婆棄斗律所說罪者。此品類律二百惡作。一切皆是獨柯多。攝謂名惡作。部也。又詳此釋。若輕若重。復得通名。惡作也。又明了疏云。第五部中。或有二因。或全無因。故不同前。准數爲部。謂但起心。不動身口。唯果

無因若有動衆因果具有如欲上樹未動身語是遠方便動身或語是近方便上樹過人即名究竟隨應推說名當罪人

故名當體者謂即此人是極惡也新譯經論名他勝處善法爲自惡法名他故也

藥有五故者夷若無覆立爲一藥有餘釋言滅損羶麤亦名爲藥殺活雖殊不妨俱藥通律師問答云問七聚應有七藥答藥唯六病惡作惡說體類同故闕復同提共用一藥故雖七藥亦但五藥若爾七滅應

除多諍答法相不同應爲三例一藥多病少如七滅除四諍二藥少病多如四輪摧八難初下十三難中辨之且爲頭

曰三說北長壽亦前後排難三三藥病俱等如五篇有機善處推前五篇原損餘三五藥今詳此等並是

不具分者謂不具支分即是不具緣義也

此七聚次第者自下疏主叙具論釋也前所引者即了論文也論云謂一切二聚不具分所生明了疏云偷開翻過遮耶翻過雖有二義一是重罪近因故應二能斷善根故重罪因者發心破僧是遠方便未

一三二字

名爲羶一諫二諫是近因闕即名爲羶能斷善者謂彼後時或斷善也此之二種通名爲羶所言過者違教而行故名爲過如牛突破壁授出外故名爲過此破僧闕得羶過名餘兩從此亦名羶過如初牛出後牛亦過雖犯除戒亦是過收然此罪羶故獨名過初二聚中一一因闕名不具分從羶過起故曰所生唯取根本爲前六聚者且辨根本門也前二聚近方便爲第三聚已下就方便中曲分二例謂入第三聚及入第七攝爲二例也

三聚總明者前釋十號中已明三聚即是善惡不善聚無記聚也

一乃三二字一本無也

若就具往分等者是一古師義也乃至問據聖本制等者疏主叙首律師難也乃至答逐義等者疏主救古師義也彼本難云若言就具不出身口不安不恣即非具攝何得立言五所不攝遺復二位故二位言非爲無過又凡離分要先向體枝分爲異汝身口邊逐義離分此身口犯爲過爲別身犯惡作口犯惡說非律別制故名爲過若雖具戒若約通者俗亦應分惡作惡說佛別制名爲別也

若約別者如祇制姪未有廣教吉名未有從何出夷亦不應言必當有故懸借而用即應借夷何懸借古教中意云能造是具所造是業業差別相重者有五謂夷殘闍提舍尼始從當體乃至實過五義既殊即立爲五此之五種逐逐爲名惡作惡說當位立目謂就身作及口說位既不安等豈非惡性也又復就戒以立篇聚者首律師作前破竟即自解云造過有七從顯至細此疏主云亦是離分豈違前義故言無爽也

罪是大障道是所障者引文不具故失意也見論第九云偷闍者大遮者障善道後復障惡道於一人前懺悔諸罪中此罪最大如律本中偈說偷闍遮罪其義汝諦聽於一人前悔受悔者亦一悔於一人中此罪最爲大已上論文易解漏卽是罪罪體大不欲云是障大也作惡故惡等者先來釋云如跳行人白衣舍今助詳之此於不善處得罪也

說惡故惡者如高聲入白衣舍今詳知對男子顯語等又助詳之此於不善處得罪也

由說得惡者如爲不善教人說法等今助詳之此於善性處得罪也得罪由佛制故不問善無記處也破謂通伴三問多助五百皮人鉢石罽形等形肉是也四件是也提擲皮鉢鉢見佛肉血生四不可治前偈序中已引母論

九清淨人者十誦第五十也

佛言四闍者十誦五十九也

悔法如上者如上重闍悔也故多論第二云重偷闍遮大眾中懺應闍離合掌三從衆乞乞已衆應一白一白已懺悔亦應三說輕偷闍遮界外四人懺懺法亦同但輕重異已上論文如下對衆等者指滅淨毘度也

破僧近遠二因當須大眾小衆懺者淺深之言也如前夷因輕重二爾大小衆懺破僧滅接既是同夷故應因吉同夷因懺也

自有造重不假於觸者下條部文言我今不觸彼身可得無犯佛言波羅夷疏意雖爾今詳嘿妄判爲方

便恐違正理。故今破云。自有造重不假於顯。

故顯究竟者。亦應自有妄語。不假顯。妄顯應究竟。又難無有妄語。不假虛心。

故顯妄是方便者。亦應無有犯重。不假染心。顯顯方便。退退既非。故今立義。顯是究竟。以無擬顯。今還顯。故若爾。何不入篇。答如打誘俗人。摩觸男子。對不變。畜作大妄語。斯皆果吉。何獨資顯。今應更釋。凡入篇者。必具三均。未必三均。一切皆入。但今入者。且就數犯急要之者。錄入篇中。若不爾者。即不錄耳。爲是三均之外。更加急要。爲四難好也。

不隨人別結者。今詳應言。若本加行擬訛。則人三問竟時。各別得罪。若加行心不欲分別衆人之異。三問竟時。不隨人別告淨提。亦爾。但約因結。顯不從於罪。以其顯妄。僧問便有不同。即無問緣。既一何得多罪。不同覆藏。覆罪生罪。故隨覆多罪等者。今詳此下。並不應理。若言顯妄。僧問便有遂約因結者。覆藏亦是。人同住。何不約人而結罪也。又言覆藏。覆罪生罪。故隨罪結者。亦應顯妄。隨罪生罪。亦隨罪結。

又言顯妄。誑問生罪。非誑罪生罪者。覆藏亦由對人不發。非對罪不發。

又言覆本。覆罪不覆明相者。顯妄亦是本。顯隱罪非。顯顯問義。既並齊。故難取別。今解若加行心各別。緣罪皆擬誑者。雖問是一。而隨罪結。若加行心不別。分別但總生誑。誑問之時。但一顯罪。若爾。如覆十罪。其加行時。總作覆心。亦應逐明。但得一罪。答理亦應同。隨數別隱。理別生。覆不憶數。隱理總生。覆告淨提罪。類顯應知。

六罪三處犯。顯者。首云。入罪。謂屏覆二坐。道俗女別。故應言八罪也。

除爾一處餘。咸二處者。此且總言。而未盡理。應言除篇攝之外。餘咸二處。以吉羅中不入篇者。亦同偷蘭。唯於序中一處犯。顯也。

如五分衆學。爲七問者。承前講家多言五分衆學。實無七問。或是傳寫之誤。或疏主錯引。或口如從四夷。乃至衆學五篇。分成七問。別也。據曰不勞教之。設自錯者何失。

七種十五種說者。說戒健度。自當有文。今略論者有。

雖略說從緩向急含有七略一種直去如難猶寬容得說至提舍尼竟此爲一也復略提舍是第二略乃至第七略四夷法唯說戒序即是七略也若難更通直爾起去故名一直去也從急向緩即十五種如難欲至衆共量擬說戒序此爲一略說序竟時難猶未至更說四事此爲二略更說十三爲第三略二不定爲第四略三十爲第五略此上衆共量宜擬說戒序并及四事復是一略說至十三爲第二乃至九十爲第五是第三五者擬說戒序四事十三爲第一乃至提舍爲第五是三五總十五種略也不須八說等者若分衆學七減之則則略七減從緩向急即成八略從急向緩三六十八准思可見也與人法非類者人癡度中犯僧殘罪先已發露後罷道已還受大戒還更覆藏復須發露言非類者彼據時長不同說戒一坐之間對衆發露衆僧已知不須更發今詳此據對僧發露可作此解若當心念作發露者應言隨隱隨隱發露也

餘可知者即是三十以下准可知也若據有犯不合聞戒等者首律師云將欲說戒皆先審衆以其有犯不合聞戒故前八問皆是先問後方正說彼即自難云若爾七減之下何故復問答問下律度七佛略偈等也疏主不存故別立添云若據不合聞戒但應入問之外結不應吉也又復序問爲憶識不疑下八別向爲疑不憶識者若先憶識說序之時即懸憶識不疑至篇始能憶識故說序者正爲憶等然論下八難先疑等令爲說相忽即醒憶故說下八正爲疑等章中又云此據位言者據正所爲相顯之位也又云若以婆推等者謂難理推之也初問不通疑等者疑便不能懸憶識故故無嘿也下之八問通憶識不疑等者雖說下八本爲疑者然實不疑而不發者亦有嘿也三方便義今詳遠方便者罪增上緣也進趨方便者加行不息也問緣方便者加行不滿也如自覆藏罪是若如還一宿生一覆吉後後還宿展轉無量此初覆吉皆能遠實後後更犯吉也又如復

夷得吉此吉更責後後犯夷

其唯究竟者此等覆吉體是究竟也

下二准說者下二篇中如入村中從尼取食或受尼

指授食及於學中左右顧視皆資犯姪尋之可曉

進趣方便草中略叙兩古師釋昔通律師叙古三釋

謂於前二更加一釋也然初釋意凡言結罪一得心

停二待事進趣之中無此二事何得結罪猶如須

達往向佛所步步增其順理之福故許犯戒步步增

惡而無罪名此即以遠理不善為進趣體也第二師

意如章然約有邊蘭吉為體若約無邊亦遠理為體

同前也第三師云約篇聚中無問法隔或復不隔進

趣方便或有或無所言有者步步趨求或違諸諫但

是違教無別罪名故善生經云受戒之人犯罪報重

違佛語故即以違教不善為進趣體也所言無者猶

如被逼失念受樂何有方便又如違諫法未滿前聖

開恩審思察之間故亦無罪且破初師云須遠見佛

果無名故許因中無福號違制之名檢果有何得違

趣在因無又復違文如步破第二師言有無爽言無

論等步步隨等

准問初師例破破第三師所言有者果中立名不違

教可得因違不立名果必違教以成名因定成名以

違教所言無者失念受樂義釋可正義如章

若望自成蘭吉二罪有同不同者此約自成門中分

別解釋或得自成或不自成也謂以同名自類為因

初成同名自類為因違成同名自類之果蘭吉二罪

則不得同以其吉雖以自為因違成自果蘭則不爾

故也此即吉同蘭不同故云有同不同也

若因因相望蘭吉則同者謂以同名自類為因違成

同名自類之因蘭吉則同無相成義且如違諫之中

初白蘭不成違初諫蘭違初諫蘭不成第二諫蘭等

吉中亦爾如利吒違初白吉不成初違諫吉乃至廣

說此則一向不自成也

作過緣缺者若據通相攝七方便若據別相唯攝緣

差

心境互差者謂心差境即想疑是又境差心即境差

是推思不暢即善心息及境強是有餘於此識彼緣

差義恐不然也

爲害兄弟等者增一含三十四舍利弗在耆闍崛山中入金剛三昧是時有二鬼一名伽羅二名優波伽羅毗沙門天王遣至毗留勒天王所欲論人天之事是時二鬼從彼虛空而過遙見舍利弗結跏趺坐意寂然定伽羅謂彼鬼言我今堪以摧打此沙門頭憂波伽羅語第二鬼曰汝勿與此意所以然者此沙門極有神德有大威德此尊名舍利弗世尊弟子中聰明高才無復過是智慧中最彼鬼再三曰我能堪任打此沙門頭憂波伽羅曰汝不隨我語汝便住此吾欲捨去此惡鬼曰汝畏此沙門乎優波伽羅曰我實畏之設汝以手打者地當分爲二分正爾當暴風疾雨地亦振動諸天驚動地已振動四天王亦當驚怖四天王知於我不安是時惡鬼曰我今堪任逼此沙門善鬼聞已捨去時彼鬼即以手打舍利弗頭是時天地大動四面暴風疾雨尋時來至地分二分全身墜地獄中舍利弗從三昧起整衣服下開山往竹園至世尊所佛告舍利弗汝今身體無有疾病乎舍利弗言體素無患唯苦頭痛世尊告曰伽羅鬼打汝若彼

鬼以手打須彌山者即時便爲二分有大力故然此鬼全身入阿鼻受罪佛告比丘甚奇甚特金剛三昧力乃至於斯由此力故無所傷害正使須彌山打其頭終不能動其毫毛又有處云爲害是兄伏害是弟謂緣長含然含四境者四東爲二故雜集第七云然生事者謂有情數非有情數如其所應依此處所起然生等餘三方便在此中敗者首云在此國緣敗也不疑善心者不疑即是想之異名五中上二單關境者因此應知此七方便並名關緣者且如然戒具足八緣通緣有三一是大比丘二制廣教後三無重病壞心則緣有五一人二人想三然心四樂方便五斷命於此八中隨應關之成七方便今言單關境者即別緣中單關初緣也雙關者即關初及第二緣謂人及人想也餘亦類然者謂更加關緣緣差也類盜說者古云文言求過五得五錢更即是攪過五方便成五重罪也兩境既別起心亦異者張王兩境必不同時託境異

心決有前後放言異也。有餘所釋不可記也。

第四。枕木八句異境無罪。非生數故等者。前來所立

三十八種異境來差。即令本境亦三十八。成境差。關

章中辨相離已具足。今轉令明故別列出一欲然張

王來替處。緣王作張想。王境不境。不強而被然二欲

然。張王來替處。緣王作張想。對王國緣三欲然。張廣

說乃至王境。強不可然。四廣說乃至對王緣差五廣

說乃至對王善心息。此是上五從死已下。是下五段。心息為首。通數至不強而然。等。者。東此上五下五。成爲兩日。六欲然。張王來替處。緣

王起疑。爲要爲王對王善心息七欲然。張王來替處

緣王起疑。對王緣差八廣說乃至對王境。強九廣說

乃至對王國緣十廣說乃至王境不強而被然。此是下五。人中十。非人畜生上下五者。欲然人非人來替處。緣

非人作人想。非人不強而被然。餘九句。及畜生十句。類同。人中故名為異。

枕木上四下四者。欲然人枕木來替處。緣枕木作人

想而然。餘七句亦准人中俱除二強爲異也。即是異

境三十八種來差本境。故令本境三十八。闕名境差

闕今詳此義稍違正理。且汎論者凡因未止由果未

●續前

成。果定亡時。因亦須息。如旦朝起。奔逐張人而作然

心。未息之須。王人忽至。緣作張心。張心至。善緣王而

起。意然亦爾。至暮未停而定。朝時張夷已息。登容至

暮。仍有張因。若至暮時無張因者。僅至暮後。王上境

強及關緣等。豈得令彼朝起張因。而成四五境差之

異。有人教云。雖言朝起張夷已息。今應問彼緣王張

想。寧得然。張既不然。張張夷何在。復有教云。我約四

度五度然。張故成四五境差之罪。若爾亦應百度然

張。應百境差。何但四五。良爲四五然。張之時。張境正

差。一顆未有關緣等異。是則本境正得罪時。一顆無

差。何成四五。復有教言。望後爲名。故無有失者。朝已

結罪。豈容爲名。若許爾者。今日然人明名夷罪。詎非

可怪。即由此理。章云二。還上五無罪者。理亦甚違。謂

緣異心然。想至暮而於本境。朝因已停。豈可中間然

心。附異而於異趣。全說無懸。若言緣人心不當異。故

異無罪者。若都無異。何處生心。良以然心。離逐人想

想不孤起。還託非人。既託非人。然心還爾。解心離異

然境無差。二。經寧容上五無罪。餘皆准破不復繁言。

且願之謂大謂解

爾緣境強緣差心息位各爲四者且如爾緣即歷四位謂歷人中想疑二位及非裔中各有疑位卽成一四餘境強等各四推知

第五想差方便首律師於此作八句料闕一心差境方便

二境差心方便是三心差境究竟是四境差心究竟是五心境俱差成方便是六心境俱差成究竟是七心境不差成方便是八心境不差成究竟一切是是

第六疑心方便首亦八句謂我疑他方便如疑心然等是他疑我方便如現相大妄他疑我云爲當爲我而現相耶等煩不須叙

教人現前同自作說者謂能教者本擬然人今乃轉作非裔想疑卽望本期人境之上然心便息差成輕耳

隨境非境者生罪之境非生罪境卽情非情是也

及境優劣者就有情中人認是勝餘可思知

有犯非犯者情境有犯非情無犯也

雖想雖疑而是進趨者謂於人境縱使改轉作非人想不由此想能闕然事故是進趨謂於本境曾無一念不擬然心何成闕緣疑心准此

念不擬然心何成闕緣疑心准此今恐不然若對本

餘咸類然者謂冠王李趙等准此廣說初若死乃卽不死豈非於本且得曰能

如有無量者謂對莊非裔亦准此今詳前來所說二漫俱四義恐不然雖可加行願發然心豈可於境一時令死既無一時願究竟義故今現對追逼一境非無想疑境差之異且如卽今現逐一人擬卽時然想疑交是然心輕微境差現是替本逐境雖對所逐心未全息然且此時現失本境理應結罪且結爾緣又如發心一切擬然後逐一人始終緣彼作忤本想然之命斷豈容有罪若約了心持一然具以一加行願然多境此則方可隨境而斷故今更解不對大漫容言有四現前對漫理應思擇

就赴辨漫門

尅漫名異而體是一也

想疑卽同者。通云前專尅轉想乃作王想王疑而張命終竟不成。因今既漫心雖有緣張爲王想疑。今然張死亦不成。因故言卽同亦有疏言想疑亦同者。意說亦同境差而說謂亦唯望異趣之上。方有想疑。

問錯門

問錯誤何別。答律文錯誤交涉難知。准義差分令成別想。謂若然心現託此境心縱誤於此境上。不說無憾卽想疑境差是也。此卽是誤也。若本無心元在東人雖有西人心不在西。擬所東人失手然西手非心制是錯所攝錯因緣。梁不待成立也。

若有無分別者。局據異境論有無也。前說此義可知

通說得有其五者人趣異境。但含四因異趣二疑卽含五種同異合辨故名爲通。

境差位故者。謂此異境已差本境不可復論異被異差無窮過故。

餘四斷不斷者。開緣容斷命餘境強等卽不斷也。不由想故者。不由緣王作張想故。而令王上成因罪。

也

上來體是有無者。七方便中境差想疑一向是誤。故云體是也。言有無者。謂異境上有五無二也。言無二者。如向章中辨無境差想差二也。言有五者。王等四境雖並是異。非情一種既全無罪。故不得論有五之義。却就情道人中想疑有強等四無想無疑二想疑中。具足有五三趣。通取勿過有五。故云有無也。不得說體是及有無者。以不親緣無心迷謬。故不得說體是誤等。

卽此二無局在本境者。前言境差想差二種是異境。無既異境無故。唯在本境也。通云然此錯誤唯據起心以其大漫隨犯非犯。若就尅辨漫亦得辨錯誤。少通緣者。關少通緣中初二兩緣也。

關別二者。關別緣中第二人想也。

息不息門

意辨現對所熟之境有五別緣五中人想及以無心。既並是心故。辨此心息不息義也。

張心人心有息義者。若同趣爲異境卽是張心有息。

義若異趣爲異境卽人心有息義也

不分方便故待事成等者。理實對異之時。果謝因停。

故不應言不分方便如前已破。

亦可類如同趣對異卽方便者。此解好也。

並不並門。

通則二緣明並不並者。謂關通緣與關別緣必不相。

並也。

謂對前事心境等說者。事含一因卽緣差是也。心含

二因。謂想疑心息是也。境含二因。境強境著也。

舉境差二心者。舉本境境差望異境上二心也。

與八成五一。一有並者。據異境十八方便說也。

亦可通對有無重輕說者。疏意此中據於異境三十

八事與本境上三十八關一一並也。然言有者。謂一

十有罪無者。謂二趣上五。枕木中八。是無罪故重輕

者。二十罪中與關等別也。崇云解此境差三門分別。

第一叙舊第二辨非第三顯是初門卽從此章中境

差之初疏寫宜至自有疑不成疑卽人中第十是二

三兩門可兩紙許不可具叙統彼大意且第三門彼

立義言異境來差總有四種一者天二非人三畜生

四。枕木初釋卽約單雙二關以成八句。又釋心非境

故約境但四同趣之中。役人齊犯不得論差。縱王命

終攬張方便而成王果。故律文言非人人想。言無文

說王爲張想如姪約道是道。皆犯不以趣別立有境

差。故除此一舊人不立天趣來差。若如是者。本條非

人天來替處。不成差。故更如此彼又不許四異境上

各別有罪。故彼立言於彼異境無心欲害心緣不具

並悉無憾。若此差位結異罪者。何殊非畜之上復辨

二形。又云上來解釋非是。故情直爲舊義背理違文。

既失旨歸。解途成妨。事不獲已。有斯立破。彼第二門

大意況者。非舊義云問。起心起本境如何。結異罪異

境若結罪異境卽大境境差。義不成。是漫非起。故又

云異境若結罪本境非是。起今由立起心異境定無

犯許是起心故異境何有罪。又若無簡則心可結異

境罪無心既簡別異境定無憾。本來定境差。豈得論

異罪。今總難曰。對異然心。停由簡容無罪對異心。仍

起何得異無憾。若言對異隨心起而名本境罪異上

有本罪異境應是本異趣爲異既有新坊同趣爲異
理分方便不得言攙張因然王理既分明故所引文
並有餘說是不了義耳

境差關於境者此語太寬也此境差中唯約四境上
半而說不論下半故太寬也

通一別二者謂通緣中第二緣者理不可開一立制
後更無中關此事從多分說如僧別入事等亦是別度別二者別緣之中
然心及與方便亦不可關也

隨戒釋具關者下對諸戒皆有四門一制戒意二釋
戒名三具緣成犯四辨關緣義今言具關即三四二
門是也

方便關緣亦一亦異者一釋彼隨戒關緣與此關緣
同名關緣而有罪無罪異人釋不然謂彼隨戒關緣
之中若有罪邊即是此處七方便體故名爲同諸無
罪者非與此同故名異也

謂心不犯者此是始終迷彼滅年謂滿二十若轉想
者有前方便即具六種

亦可無境差者尊者言有准作即得

餘心境制者謂簡經酒淫酒唯約境制故也
似通一切隨而准說者若諸非情即非境強故復除
強故言准說

然盜可知者謂然與盜皆具對不對之與漫四門
義也

名狹體寬等者兩釋之中前釋好也

五分亦有無想心方便者第八卷云非時時想提也

十誦文中想疑方便古來傳云有無不定故彼第五

十一云非母想然得與并遊耶答曰得五十八云人

非人想然皆夷第三云女作男想黃門二根想獨

殘六十一云女作非人女想疑觸殘第十云生草乾

想疑提已上即是第五十云若不知有異想然父母

未受戒者應受已受者不應減損疑亦類然已上即

方古來相承釋此妨云若先加行擬犯之境後縱轉

想及起疑心亦得究竟本無加行縱有然等有二方

便今詳彼文無二方便一向決定而第五十三云異想

然父許出家者自據俗人豈設有方便罪故無妨也

持犯義即是隨戒法門者前五篇等豈非隨耶答前

五七等是行所防故上已言既識過相隨差理須護持等今此明持是能治行治行者是正隨義故此方言隨戒法門若爾犯即非隨答犯實非隨在隨位故相隨說爾

對文說者爲翻古師於上開宗即明持犯今對初篇律文說者上開而說不同古師如開宗中辨隨戒二門第一專精不犯第二犯已能悔乃至專精復二義分衆別等並是也

對法對事者對法謂受根本總發也對事謂隨對事別起也

四流者謂欲暴流有暴流無明暴流欲界煩惱除見及無明名欲流上二界煩惱除見及無明名有流三界五見名見流三界無明名無明流婆沙三十八云問何故名暴流暴流是何義答深激淺騰注義深義是暴流義深激義者謂諸煩惱深激有情令於諸界諸趣諸生生死流轉說亦同

即向廣造諸惡者謂向所論五篇七聚等

對文說可知者二部戒本名止持程度以下名作持

等

如地持說者彼論第四云若從他受若淨心受此二是法若犯而悔專精不犯此二隨法已上論文

亦可從用者由有受體有持犯之用次望體不壞故用者謂此持行令受不壞也

俱順要期故義者隨中之業順受而生即是有體義也

二持之體等者謂作無作爲體

二種無作等者無作但通善惡兩性不同於作作通

三性章云亦同此判者謂持之與犯二種無作持即

是善非餘兩等准前說也

●持下疏有
等字

昔解總就三聚等者雲律師言離身三耶名身止善

屈身禮拜行檀布施名身作善離口四過名口止善

彌歎三寶讀誦等深名口作善意離三耶名意止善

脩慈等觀及一切善名意作善疏主不存者以非制

教之所要故且如不施而非破戒智論第十云迦素

佛時有兄弟二人兄持戒不施弟布施不持戒至釋迦文佛出世兄得羅漢乞食不得弟作白象受王供

養故知不施非是犯戒。智論七十二云。受十二頭陀。不名為戒。能行則戒莊嚴。不能行不犯戒。譬如布施。能行則得福。不能行者無罪。頭陀亦如是。已上論文

不安坐受食者。提舍尼中第四戒是。

身口合說者。前受持衣鉢及造房等。即是無勞遠覓。舉斯兩犯。皆是作持者懺悔法。即是作持也。

故文但意不犯者。如條部文六群見恒水中有流。婦念言。可盜此船。不勞身手。白佛。佛言。但意無犯。而不應生如是意。

以色礙故。無未來成者。不熱如定道。戒亦是色法。有未來成。異熟生心。雖是心法。無未來成。行未來成者。謂有法前得也。此義如上。受緣之中。已分別竟。無勞

異

若隨流說。作與無作俱應。二世成者。受體作戒一念落。隨國中作。體容相續起。應二世成也。覺釋不堪記之。

通持則犯者。既不可得。顯犯諸戒於中。犯者是則犯。餘不犯者。名曰通持。疏意且然。此未盡理。自有意中。

宜生惡導。不擬動發身語業者。未名別犯也。

三藏三心。一切得成者。古來相承。謂五識五意識及

第六意識為三也。此准成實宗中。識創緣境。但了總

相名曰識。心次取像。貌名之為想。次領受此苦樂俱

非名之為受。次起貪等名之為行。五識次第既引四

心五識之後。有意識生。亦望創起名為識。心次想次

受次行。亦爾。其獨意識亦起四心。准前而說。

亦可俱有者。教他止犯。望自亦名止犯。律下重

五識行心者。若從五識引後行心。義則可爾。謂成實

宗行心一向唯在意識五識之中。定無煩惱。自無行

心也。

或五意識或第六意識者。通云。聲聞不防意地。故取

五意識。不取第六意為善者。大迷法相。以五意識亦

是意識。何但第六是意地耶。然今疏意欲明五意識

第六意識發身語業五識不能發身語業。故也。此亦且

依成實宗說也。

問。所以止持前三得有止犯。即無乃至止犯不先顯

已等者。疏中意說。本受戒時。誓願離惡受止持體亦

之爲通此門通義能入他中名之爲通

●不下一有
定有二字

具作業論其無作則不究竟之時若自究竟即具一

●作上一者

●作上

種教他究竟唯有無作是故不妨教他作名曰止業
制教亦然者自止自作義則易知教人止作者教人
雖然即是教人止持也教人不說淨即是教人攝臥
具誦戒等即是教人作持也教人誦生即教人作犯

也
能悔兩行當篇即通者止作同用一藥滅故云通

也

此作持中通有餘三者此即包含之通也

又制教中亦通遮越者如誦戒羯磨等雖是制教亦

力通也

止通十三作局初房少分者攝拱不作十三直持設

若作者初房乞法雖名作持望不過量仍是止持半

止半作故言少分餘可准知

但除不攝耳戒者自此已上約大僧說也

畜衆等十人者如下第六疏中料簡尼單提中云同

戒有一不攝耳是不同十七其受戒有五謂取衣不

與受不與戒又受不與二歲不與六法及本法經宿

違教有五謂不請不聽不恣不依安居不禮已上不

爲他滅諍不結安居被擯不去不以二法攝受不看

同活病安居竟不去不送姪女五六由旬已上合總有十八

爲頭日取說六受受請聽證安安滅擯攝耳病

六由旬

若尼作雖可通初篇者覆他重罪理須發露故是作

持

第四復無者乞蘇乞油乞蜜乞乳酪等一肉須

止也

等就有中而亦是狹可知者謂就有中但有攝耳十

八等

昔解止犯境寬狹等者生罪之所名之爲境即三

學是也所生之罪名之爲體即不學無知也

唯犯第五者理實第五篇中無此吉羅也

亦是其狹者亦同前制教門中止犯狹也

作犯境體俱寬等者生罪之所名之爲境即戒學是

也所生之罪名之爲體即姪盜等一切作犯是也今

師意境體亦同前釋

又言不一心兩耳聽等者如意不攝耳聽得提於上

●後開復

復增無知吉羅覺云由先不聽後緣不了名曰無知
卽此無知得波逸提南山釋言無知有兩一者根本
不學而後無知卽得提罪二者先誦今不利無知得
吉今詳如章釋者好至彼不勝
所戒當辨
類似無知者謂如有人勤勵學問力未堪知雖緣不
了不得罪也

二止吉羅者謂不學及無知二吉也緣而不了復結
無知今詳不然若使終身不以心緣豈可終身不犯
耶今解於不了心中隨犯一戒隨得無知故下文言
我說此人愚癡波羅夷僧殘乃至惡說崇師亦約緣
不了邊不應理也

其猶焉妄覆藏者如遙明相或遙聞緣猶如緣而不
了是疏意也

言止犯者謂止法作事者如造房也亦有單止法如
止誦戒或單止事如安坐受食
對事止法者如著長衣也

若約事成有並不並者長滿十日房已泥成俱時得
罪故名並並不並可知

●今下疏義

制教分齊約前事者如著長日滿等也

望義宗以辨者經律論中但與律儀宗旨相應並名

義宗也

護根戒者卽授律儀也

次二內凡者要起嫌等善根方便內凡今護根戒始
於初業終於無學不局內凡其定其戒若起嫌等可
言內凡若無嫌等緣得四禪亦非內凡也

前二果依未來禪者謂初二果決定不得根本四禪
故必定依未來禪起無漏道也舊名未來禪新名未
至定謂是初禪方便也通云未來禪者謂中間禪甚
可怖畏耳
如上第一等
記應知此相

經云四種不尅十利者淫繫三十六云有四善事獲
得惡果一者爲勝他故讀誦經典二爲利養故受持
禁戒三爲他屬故而行布施謂令他
歸屬也四爲非想非想
處故繫念思惟謂離世
間雜報也是四善事得惡果報此四
事中

第一道者三業善提皆是第一道也以出世故
持乃千差若應約時辨如付法藏第二卷說商那和

●戒律

情度優波多與受戒已得羅漢道便自念曰我於今者已觀法身未見如來相好之身思惟是已深生哀矜爾時有一老比丘尼年百二十曾見如來優波多知彼見佛欲至其所尼聞欲來即以鉢盛滿中油置尸屏後多入時葉油數滴共相慰問然後就坐問言大姊世尊在時諸比丘輩威儀進止其事云何比丘尼言昔佛在時六群惡象雖入此房未嘗遺我一滴之油大德高勝世人號為無相好佛然入吾房葉油數滴以是觀之佛在時人定為奇妙也多聞已極懷慚愧尼言大德不應自耻如佛言曰我滅度後初日衆生勝第二日三日之後蓋後卑劣如是展轉善法羸損況今大德去佛百年雖非威儀何足為恆大應約處人趣三洲有木叉戒南州最勝朕背情猛故餘可准知

學人有故犯戒者然定不犯姪盜殺妄飲酒五戒所餘容犯然決不入三惡道也

凡人犯重者如順正理六十五頌云惡作罪小亦隨惡智為罪大亦脫若如國鐵小亦沈水為鉢鐵大亦

能淨具舍二十

二止威然者制教及進修二止也

誤全非犯者此中是錯以誤名說問者錯不犯衆學律文若不故作犯突吉羅義云何通答言非故者不作放違聖教等如章釋之

餘無餘者夷是教無餘殘等教有餘四不可治性無餘所餘性有餘懺不懺准此而說改名為異

增三二十一者下增二文以夷為頭歷餘六聚即成

六句次以殘為頭五句乃至惡作爲頭一句合二十

一句也母論四不可治如上偈序記中已引見論十

八偈云五罪可懺等三句如章第四句云如來分別

結此是舍利弗問

解小非小隨小等者此言到也彼論云偈曰解小隨

小非小戒釋曰佛世尊立戒有三品小戒者僧伽服

施沙等隨小戒者是彼不具分罪非小戒者四夷復

次小戒者諸戒中自性罪隨小者諸戒中所有制罪

非小戒者四夷等曰上明了疏中釋前後次云有殘

罪非極重故名小五部罪家三方便並是成就根本

●戒律
二力俱三

●戒律

●戒律

及隨順根本而由輕故名隨小夷極重故名非小釋
後復次云此中不論方便究竟但於諸戒若有殘中
是性罪者悉名為小若是制罪名為隨小夷是非小
論言等者等取出血破僧此亦大重亦是非小故言
等也

遮法中四者遮毘度云破戒破見破威儀破正命四
妄語者如增四文夷殘提及毗尼阿毗婆羅論第
十疏釋云阿毗婆羅論是輕心雜碎戲笑不實語
何一時有心中第三句初犯重毘三輕者謂成已有
心餘二無心也然然然妄成已有心謂起隨喜自慶
之心理合得吉然得他物理須違主若當不違計宜
得夷也

及學所學者如說相云汝當學問誦經等此即是所
學法也

亦有通制聽者猶如三衣制今常持若病等緣聽乞
法雖若爾無法作所制得殘罪復聽乞法遂復是聽
應通制聽與聽衣何異答但欲作房無時不聽故即
一向聽明所攝欲離離衣無病等緣非是常聽故不

同也制不過聽聽如量而乞法即同也

專對兩教中可學不可學事等者且疏主意言可
學者如造房衣身手量度等及發口言誦戒誦羯磨
等斯事皆須身語學作名曰可學言不可學者不可
身作經盜煞等及不口言妄謗綺等期並不可身語
學作名不可學按謂師教其然不可學唯是制門
可學之中通於制聽制聽謂成等即知聽教唯是可學
於中義通學法學事處分法制教通敗學及不學學
中亦通學法學事受食事唯是不學其事也不
可學中唯是止持如人非等可學之中自有二別若
是制門具二單持如止過量作等若是聽門具二
雙持如房長等得法而作以犯及持皆准上說此中
以略義記之一者以學不學配於制聽二者以聽及
制配學不學三者以學不學配二持犯明記此言疏
義自顯若更煩釋翻合雜亂也
然制教少分謂除可學也者以制教中不可學事須
止成持其可學事受食等類既不得止故須除也
不望於法者於聽教中作事之法於制教中單論其

法並不可望而說止也

然制教少分不望於事者不望不可學事而說作也其制教中應來者末乃至受食可學之事既復作持軍中疏略也

亦有作法作事義者此通兩解謂約開合且言開者

一者作法如說忤誦戒羯磨等二者作事如受食不安坐受食等

明作法者謂聽教中法強於事以要須法而作事故又制教中法多於事既並法強所以就強宗明法也

上止持亦有望法義者准前作持此應說言亦有止事止法義然疏但言望法者以其止事易故不明若

欲釋者亦有開合且言開者一者止事如止經等二者止法如有外界評比丘來止不說恣等

合者止房長事法自然止

以止事爲宗者一者事強於法以止作房法自止故二者事多於法經盜等事皆須止故上來止持有餘

所釋約離盜等起少欲觀等名爲望法者不契戒宗復非是止故不堪記

故該兩教中事者理但該於聽教可學制教不學而不可該制教可學以受食事非止持故故復疎略也

問所以作持止犯不通不可學事者以其聽中可學法事制中可學之事共許是作持故故但須問不可

學事也答中兩教法及兩教可學事須脩也

義然此門中古今諸師義意雖異然作句法不過三種故先立圖然後辨其諸師意見異亦是隨疏

第一九句 上品一句中下各四句

第二九句 三品各三句

第三九句 諸教初九句是也或爲八句者下品一句

今釋一作

今釋一作

今釋一作

右三種九句後若引用即名初九中九後九也次辨諸師意見者辨昔義中初師即是云覆律師律師乃於姪戒之中明作犯一九即中九是第二篇前明作持九即初九是然於九十以彼小妄兩舌等戒應止持故二數臥具應作持故約彼九十先明止持九句即初九是止犯八句即後九是二不可學止持即中九是三可學作犯即初九是四不可學作犯即中九是五可學作持即初九是六可學止犯或九或八即後九是此後九中若九與八各別說者即六九一八也然畢呢陀言可學不可學者亦與疏主意趣不殊如上略釋問何故可學或事為頭或罪為頭不可學事唯事為頭為諸九耶昔師答言可學事罪俱可學故心緣事罪先後無唯然不可學唯罪可學事為罪本以諸比丘先作事故聖制與罪故不同也問昔義不越三九各依何答准諸師意諸立中五皆依境想若立初後但是准義而不依文且如首律師不可學作犯即中九是彼自難云問根本不識事三句無罪便是六句何故云九答若就根本實應有六然根本

今釋一作

上不識及疑亦有犯故若爾不識事議犯即是無罪但應有八不應言九答句法相從為九無失准斯立義諸依中九即依境想所餘九句不依境想諸師大同然不依境想者緣事三心謂緣房衣尺量之心了知七操等名之為識猶嫌不決名之為疑一向不了名為不識然疏主破大意有四一者據雙持破雙持戒體既是一體何用別立二九之異即顯昔師繁言別立過也二者約境想破謂初後九乘境想文即顯昔師無文孤立過也雖知昔師不依境想意難昔師汝立中九既依境想立初後九何以不依若言初後就房衣等諸可學說豈房衣等無境想耶既亦是有何須不依此即以理逼之令依非謂古師皆依境想大意如是次當重承止持無輕重者若使犯罪可論輕重今既明持故無輕重也識法識犯者若依昔意謂識七操等了了分明若依後門疏中破意欲令古師依境想中初句立為識法識犯復由此中辨止持義故知即是自身不作但是

緣他餘人作房起境想等自餘疑等准此應思

唯除不可學事雖疑不識一向不犯可知者謂緣罪

邊是可學處結罪如上而緣事邊疑不識亦不結

其不學無知此謂境想疑與不識由心隱起不由不

學故言不犯此即古師釋不可學意也准疏主意如

犯姪盜等貪愛等事不可作故名不可學其中縱有

不識疑等豈容有犯若從對法事應爲二九者若准

昔意法謂心緣白二如非事謂心緣尺量應不若准

疏主破意法謂乞法事謂作房等約境想也

止犯或九八言九者緣法緣事古今意則一同次前

而說也

言入者對教行不學者謂自身一向不作房等然亦

汎緣白二教法及緣起行尺量事等并緣諸罪以起

疑等是古意也若疏主破意謂緣他人作房等境想

也

辨非門

於中總有五重辨破謂於昔師六九一八之中一者
約第三第六不異爲破也事云問對可學法章云不
作犯九等已下是

異無戒境想上三者謂設許汝取過量者即是單犯

理應九句作何用依初九作耶

二者約第一第五不異爲破也事云問對可學法章
上持九等已下是

章云若就名體各別止持者謂都不作是也章云然

亦不得即攝同體止持者此中亦字意顯不由止名

是同即令則止亦攝同止故云然亦不得即攝也

明在雙持中辨所以但言作持爲九正持之名沒而

不彰者別體既無攝同體力故我雖汝雙持之中所

以但言作持爲九正持之名不彰耶若言及過量境

想是單止持者謂不過不過想不過不過想即

是反過量境想也論其階品還同然等反作犯以

明止持即彼中攝者謂若許汝依單止持者即應在

汝六九之中第二不可學止持中攝應依中九何須

別立

三者單破第六也事云問對事對事翻行者謂對作
房之事翻乞法順教不犯之行也上品四殘等者

若准昔意緣尺量等起疑等九皆犯殘義即無失若

依境想理如疏破然破意者難知古師不約境想但

以房等文有境想應同不可學作犯依境想立何意
獨令房等不依境想立九若言不可學中已依境想
於可學中別依餘義者即應更難云不可學中雖依
境想彼不能攝可學境想可學境想何不立九故違
理也作犯准文 九唯議事然後過三此亦應爾者
例破也謂彼作犯亦應九句皆唯議事然後既許通
議等三此亦應爾以此彼文俱有境想何故不同耶
若無文孤立義成虛構若境想又乖文次者疏主進
退破也謂若進就別義立者即是無文亦是孤立謂
可學中許就別立其不可學不就別義者即是孤立
也若退就境想者翻到如是復為非理故知進退皆
違理也准此詳之上來皆是雙遮而破而崇一向謂
此先宗專依境想破彼背義復有惡言大相陵忽出
家之道豈得然乎

四者單破第五章云又同作持上

品為一已下是

五者單破第一章云持作說非可學

止持本合已下是 頌曰三六與一

五單五一假入雙中明理同此據者若許別立應依
中九假入雙持亦須依於境想還須依於中九別體

之與雙持破既不殊故言同壞也

正義門

今師五九或六九多依中及依後九全廢初九而不
用之也一者作犯對可學不可學二事合為一九是唯
制二者止持約二事唯制三者雙犯及單止犯合名
為止犯唯可學通制四者雙持并單作持合名為
作持唯可學通制五者或立別體止持唯可學唯制
六者進趣脩習止犯八句作持一句合為一九通三
前之五九唯依中九後之一九依於後九次隨章云
前房過量境想是可學事者崇難云若以姪等事不
可作名不可學是則過量亦不可學如何過量是可
學事今詳過量名可學者以手執尺量知過量此事
可學不同姪等不許以身造境而犯以造境事不可
學故名不可學故不同也
又復齊是止犯作持為宗者盡理為言名雙持犯就
勝為言但名為止犯作持也以先止法後方名犯要
先作法後方名持就初為名即名止犯作持故也
或可別體止持等者若據句法階降同於可學作持

理應不須更別立九但由沈緣他造房事其相既別故復別論義既二途故言或也

若根本不識便無下品者謂本迷人爲恍惚終或復過故作不過想由本迷故便無下品不識事三更細論者若迷人作非人等想亦有後心之言還成九句若同趣爲異境雖是不識事而義同識事人想不虧故

緣人之心有長短者疑心較數亦緣本境名之爲長此判爲重也想心一向棄本想餘故脫名短此判爲輕也

若對可學緣事疑不識等兩全三句更加十二吉羅者計理不然疏主若約境想立義者緣事疑與不識心迷謬時制不由已何由乃結不學無知且如迷人爲恍惚作不過想等豈由學問使無此迷何因乃結不學無知又疏自言事上三疑三不識謂是方便豈有得方便罪而由不學無知而得耶故不合理罪上三疑三不識是究竟者謂不學無知皆是果

十二惑疑亦同究竟者緣可學事十二種不學無知吉知亦同緣罪二吉是究竟也

若過量事疑不識者名同犯吉者此明止持何得過量以其過量是作犯故答謂實不過而心疑過故無失也然尋其況似脫不字應言不過量事也

倍加前二者前不可學作犯止持之中唯緣罪邊結與不學無知二吉今此可學非但緣罪結比二吉而復緣事倍加前門不學無知二種吉羅故成二十四也

境想所不出者謂律文中諸戒境想皆合六句第六一句文略不出也

如下衣法分受成不成者衣量度中有比丘有比丘想分衣不成分得吉有比丘疑分衣不成分得吉有比丘無比丘想分衣不成分得無犯無比丘想成分得吉無比丘有疑成分犯吉無比丘無比丘想成分無罪受衣六句者亦如是

對手分衣名受也
隔障法即名分也

對作法儀軌者直緣七機等事有疑疑不識即成緣事三心也

對成不成說者望心說也。如不處分處分想本來無法而謂法成也。又不處分疑本來無法而心疑法爲成不成也。

爲是其止爲是其作者。今此作持爲句法。式理實同於止持。階次並是依於中九法式。然望文取即不同也。如前成立止持。翻犯句句相當。作持翻犯乃取境想第六句作若其不作如此辨異。爲是其止爲是其作。既須分別。故不同前也。

對犯上辨異亦不類前。謂前作犯對犯成不成。因果罪上辨其疑等。今此作持對尺量上議疑等辨。故不同也。

一如反多非者。下曠彼疏中廣辨且略舉者。如戒諱變度非法自言對七聚爲四十九句。如不犯夷自言犯七聚即爲七句。乃至不犯惡說自言犯七聚七七四十九。若如法者。實犯七聚各相當說。即是七句反四十九句也。

持之體相隱在犯文之下。者謂一一戒釋相之中。先明五衆成犯。方言不犯者。睡眠無所覺知等。今指其

文也

總解已竟者。今詳前來非無妨難。且願章疏不暇繁論。然崇立破如破迷記已廣分別。故今且止。

十門義

三毒起成者。謂經論中皆約十不善業辨其起成。今此律中直辨四戒不得全中皆約十不善業。道辨眞起成。今此律中直辨四戒同經論所說。緣直故人盜唯滿五經一切斷妄唯大妄故不全同也。經論文多不可具叙。且略指文如婆沙百一十六善生第六。成論十二不善業道品。雜心第四俱舍十六彼皆廣說。論其大況加行皆由三毒而起。究竟不定俱舍頌云。緣語境應究竟皆由瞋盜邪行及貪皆由貪究竟邪見癡究竟許所由餘三。同義心一婆沙兩釋前釋同俱舍後釋云。後有說者。欲邪行不定謂若欲令要出不淨方成業道者。則三爲加行。由三究竟所餘業道皆以三爲加行。由三究竟。已上由三加行。諸文廣說不繁錄之。然律罪名望業道罪或寬或狹如破迷記彼已略明。此不繁叙。

以教人言了未犯要藉他身故者古來諸師雖同師
釋尋其意況似未得意且如心論第四卷云自在者
口語仙人意所嫌而然謂是口意業自性者不然案
自性異故事不究竟已上古來釋云此破外人義也
謂成實師身口異業皆能互造難心論主遂即破云
業性異故謂身三支口具四過其性各異也又云事
不究竟者此是釋通成實論主難也難云若業性異
而令然生唯是身業者如自在者口語仙人意所嫌
豈非口然耶答口業意嫌之時前人未死故云事不
究竟故也謂假護仙鬼神打然一團及假使人打然
前人成論十二去外道師仙起若爾師子吼然欲然
夫咄然人何有身業答以身力強吼咄方死若爾深
河誑道淺何有身業答誑時未死要假前人身入水
中亦是身業若爾呪物過開何有身業答准多論判
呪神力持故也若爾妄語現相豈非身成答假他口
業唱言坐起故非身業通律師云若爾造書置他人
見即解何有口業故知理推然是一宗也今詳諸師
以護仙神身業然故遂判以爲仙人身業若爾仙人

便受他人然生之罪是豈容他作我受果耶妄語現
相似他口誑判我口業亦同此破今應更釋薩婆多
意遮意業不能然生不將他身判我身業謂身業者
必不待餘即能斷命今仙意憤乃假他身故知意業
不能親然若爾仙人得然生罪既非意業又不許以
他身判業將何以受然生果報答意業既非親成然
事故假他身然彼爲緣發生仙人身中無表以爲身
業深河誑淺亦假前人入死爲緣發我身中身業無
表乃至造書置他既不即能令他耳聞故知身中不
親造語還假他讀領解爲緣生我身中語無表業故
云業性異也不同大乘經部成實皆許意憤親成然
生不假身中別表無表故不同也故二十唯識頌破
小宗云彈宅迦等空云何由仙忍意罰成大罪此復
云何成疏眞諦二藏云彈宅迦是王名也彼時有仙
未獲五通先有妻室頭貌端正與世無雙彼仙後時遂
得五通山中神思每使其妻營辦飲食彈宅迦王入
山遊戲遇見仙妻問是何人傍臣答云此是仙妻王
言仙人既已離欲何用妻乎即錢入宮仙人食時望

食不得問其所在有人答云彼王將去仙人往至王邊索妻王不肯還云汝是何用畜妻仙云我令供給飲食再三不還仙便生忿於其夜中遙雨沙石王及國人悉皆死盡此國俄頃遂成山林如是等處空寂無人既由仙忿豈非意業成熟生事薩婆多故云護仙鬼神敬重仙人知嫌為熟遂即破云意謂成大罪此復云何成此意說云昔有長者名耶波羅來至佛所佛即問言汝願曾聞釋宅迦林皆空寂不長者白佛此由仙憤佛言長者故知三罰意謂為大謂由一念熟一國人豈容身業有此大罪既佛引此釋宅迦林為成意罰汝薩婆多何得執言護仙鬼神為仙熟也問大乘等宗許意成熟何故經中熟生業道皆名身業答從多分判多由身熟非謂意業不能熟也心論云口業或身動乃業性異故亦是心論第四著身口業故則各自屬著無尼教僧漏失尼得闍罪尼自漏失尼得提罪也

犯不犯四句者自犯他犯教人買他犯自不犯使尼犯俱犯無盜俱不犯作餘食法兩個四句者能重所是俱犯等是以初人

經論謂通時作白米生見故所重能輕教人俱重俱盜心盜俱輕辯地能犯所不犯盜教有盜心第二句反上俱犯心盜俱不犯盜心無盜心

又復天物人應無用者智論三十八云四天王衣重二兩初利天重一兩摩天十八銖兜率天十二銖化樂天六銖他化自在天三銖色界天衣無重相既全輕薄故無用也

時久生眼者下文那迦波羅恐怖世尊也

盜誑畜生並得吉羅者准鼻奈耶盜畜得夷此律無文亦應能變盜之得闍不變者吉誑畜生者律有明文變形得闍不變得吉文義既爾故使章中不勞問

上二多智者人非人二也斷命奪財夷闍各等也畜生階四夷闍提吉者姪夷也然闍提也盜誑吉也如實執者盜誑吉也

自施自慳等妨者謂作難言若無自盜應無自慳何故經言世又有人身不衣食命終當墮等耶答慳結或盜約損他若爾既有自慳應有自施答施據捨財

事容句攝

若論異境者已下並局緣異境上罪也

尅漫並犯輕者尅漫名異體一如上已辨錯誤義別

亦如上辨

錯誤對妄語所稱法者如章中釋然崇引十誦五十

一同頗有比丘虛說聖法不得夷耶答曰有比丘欲

須陀洹說斯陀含伽論第八欲說須陀洹而說斯

陀犯闍今許此據欲稱此聖錯稱彼聖理合犯闍豈

能破此錯稱凡也又詳善見不同十伽故善見十二

云欲說第一禪發諸我入第二禪此是語誤第三第

四禪亦如是悉犯重罪亦重十種七句非受具人離

處謂捨戒作非具人也

噉境雖二者情非情二也

得罪不等者若執非情不犯夷也然於情道復應兩

得也

誑要有心者境若無心不成虛誑也崇云不誑文由

故作斯釋婆沙一一三爲加行云何乃云貪心起於

前兩等今詳此約四戒彼據棄道又就顯勝有何不

識此如破迷記中廣已破訛

五年冬分等者西國月法先黑後白准此數之正月

半後方是正月也

不同五十二戒接俗不斷自妻制姪不盡故在第三

若爾沙彌都禁姪應初制答沙彌年幼姪總未生小

兒乏慈然爲初首此准初緣爲語如未曾有經羅云

出家始年九戒是沙彌之道也至今西域七月十五

日諸沙彌等採諸供養羅云也今詳未曾有經是爲

經也又詳次第義者或可更釋制後後戒以防前前

熱之與姪俱有初義姪然許許初前奪釋思之

可解

五支戒者淫禁十一云一根本棄清淨戒二前後眷

屬餘清淨戒三非餘惡覺覺清淨戒應持正念念

清淨戒五週向阿耨多羅三藐三菩提戒

不造二棄者不造五中根本棄及眷屬也千阿

多論云以結戒等者彼第二卷不造緣三種通緣今

詳猶恐未足第四應加隨違制脫辨通緣即應通攝

諸因果罪也諸戒別緣即開此第四作之

戒無罪者先捨戒而後犯也

怨逼闍維者闍初緣容可同前自犯闍緣若闍第二亦容自犯闍三四緣即全無犯戒闍第三容逼非境得殘第四

闍別有四者謂境強緣差境心息故不身境合也若淮緣逼又除心息也

解毗耶耶為四者梁朝據論第一云復次毗耶耶有四義應知一人佛世尊依此立戒人第二立制已脫

過失大師集衆立學處戒本是也期立制者三分別已略立更廣解釋相四決判此立制中云何犯

罪云何不犯等是釋相中問與第三何則答前辯戒本唯顯犯相此中第四通釋開遮也增五疏釋與

此中不同也

從初至正法久住辨結戒相等者有餘破云此中未

結如何闍諸人即釋言至久住末是結戒結欲說已

下下正結戒今詳疏釋理亦無如謂生十利是結戒

家功德想也第二欲說已下示其說律並無違失而

崇浪破不能繁叙

文言爾時世尊者多論第一問契經阿毗曇不以佛

在初獨律誦以佛在初答曰以勝故秘故佛獨制欲

如契經中諸弟子說乃有時化佛說律則不爾一切

佛說是故以佛在初有如契經隨處決律則不爾若

屋中有事不得即結必當出外若白衣邊有事必在

衆結聚落中有事亦在衆結五衆有事必在北丘北

丘尼邊結是以佛在初

聖住等者智論第四云何名住身四威儀是名為住

復次三種住六欲天住法是為天住謂地且梵天等

乃至非想天住法是法梵住定地法佛辟支阿羅漢

住法是名聖住三乘於三住中住聖住法憍賒衆生

住王舍城復次布施持善心三事故名天住並是欲界天

四無量心故名梵住此四無量空無相無作

三三昧名聖住聖住法佛於中住此三三昧復次

四住三住如前第四佛住佛住百楞嚴等無量三昧

十力四無所畏十八不共法一切智如是等種種

諸佛功德是佛所住處佛於中住見論山嵐第六卷也

多云求得者彼論第一父母求諸神祇得故名求得
了論名善與者論疏云須陳那翻爲善與其父母無
兒供養鬼神從之乞兒乃感鬼神爲作因緣令其得
兒其母夢見有一夫人懷抱一兒須提那母語夫人
云我今無兒願以與我彼遂與之別有夫人來欲奪
之須提母云彼與我兒與兒夫人即是此夫人之姊
也其間姊與歡喜不奪謂云善與因此有娘生便爲
字也

五家者見云王賊水火及惡子也

餘悉不論者祇律第一云信家非家捨家出家善見
第六云往到佛所便求出家乃從羅睺出家之後父
母不聽佛不許度是故佛問父母聽汝不彼方羅睺
求父母聽
至問曰爲是如來度爲衆僧度答曰比丘度是時佛
邊有一乞食比丘佛告曰可度須提與具足戒唯此
便是問遮之後定是羯磨疏言餘悉不論故不盡理
也

二指者比丘失利親族無施福也兩益反此也文言
但汝父財財多者了論疏云其家大富若以財物

●大正

地在東望西不見西人若積聚之亦能次人兩邊相
望亦不相見

文二可知者一重舉財勸二母如是再三已下正舉
色勸也

●大正

經與凡夫爲險身口如釜等母經第七云云何煩惱
名爲犯義如器中善水然大漏出煩惱火能令身口
放逸作不善是名爲犯西音者明了疏說也又云兒
年五歲母遂遣送與須提那父子相念不復肯還年
七歲度兒出家出家後即得阿羅漢其母聞兒出家

●大正

亦即出家亦得羅漢須提既見毒妻兒得聖又見諸
同行人得聖者衆而猶不得自念其身我曾不懈何
獨無獨得慈憂不學問諸同行諸同行人語云汝宜
自觀有何過失遂說昔事比丘阿實白佛佛因立制

●大正

須提那於佛得道後即出家爾後少時遂即破戒破
戒後經八年佛方制戒此制時
復與僧藏

續種者祇律第一云其家義言本爲乞種故今當立
字名爲續種文言尊者種子者尊者即種子持業釋
也五分第一云是兜率大威德天受胎時地神皆慶

空神言迦闍陀子於未曾有僧中作未曾有事空神
告四天王四天王告初利天展轉至梵天首律師云
上下呵人總有十種佛及七衆非人畜生思之可見
非聖不識
若理趣時情等者謂若深理事即難知今既同後所
阿明知可有了知之分在已身立也

思前重食等者此是依成論宗義也然所是心差別
識想受行次第而起不同大乘及薩婆多於一刹那
心王心所各別有體也此食受等一切煩惱皆是第
四行心中攝然行心中亦次第起以先起食次方成
業業即是思食於先起故言思前餘句准此文云世
尊爾時以此因緣者首云向上有二因緣一者以須
提那犯因緣二以諸比丘白我因緣向下有三一者
集僧呵責因緣二集僧制戒因緣三對衆呵責須提
作惡滅因緣故

佛成觀者並是略錄多論第二云爲爾現在將來弟
子凡是僧事衣間有力無力問衆詳宜不得專獨

五種僧多論第二云羣羊僧者不知布薩行誨說戒

自恣羯磨一切僧事盡皆不知猶如羣羊故名羣羊
僧無慙愧僧者舉衆共行非法行經飲酒過中食凡
是犯戒非法一切同住名無慙愧僧別衆僧者如羯
磨死比丘物以食穢心設客比丘末不同羯磨凡是
隨心別衆羯磨名爲別衆僧清淨僧者一切凡夫持
戒清淨衆無非法名清淨僧第一義諸僧者四果四
向名第一義諸僧

多論四邊等者彼諸第一但有一四就中反覆用義
名非難云
合疑問

多論四邊者此中別文即是制義意中通制之意與
此中所引文同然此言四邊前言三者彼除知先作
無罪是故但三以此一緣非通制意不該第三已後
犯故故彼除之猶拾遺云此經
似說成失不爾

情惱金剛者五分第一云諸佛常法有五百金剛神
待衛左右佛問三還不以實答頭破七分情有所懼
不敢拒諱

且應有一何以故者亦應有一何以故何以略教須
斷欲法放言何以故多過故者謂應接此第二略

●下段有
佛字

轉釋文後即置此何以故何以略教須斷欲法故等
也此後方言說欲如火等好毒蛇二同七異_{第二文}
下二轉釋單勸捨願意者前者科文總為四節即下
二節文為下二轉釋也疏意向前取第三文向後取
第四文為下二轉釋也翻此二種轉釋即應言何以
故何以犯毒不墮惡道故釋言不違略教故又應言
何以故以何不違教故以毒非過故如疏應知文言
亦如樹菓者有餘共引字經云惡從心生及以自饒
生怡消毀其形樹繁華菓遠折其枝蛇蛇含毒反害
其軀多論第二云是愚癡人者佛大慈愍象無惡口
云何言愚癡人答曰佛稱實之語非是惡口此具縛
煩惱衆具是愚癡故二慈愍故呵責折伏如令上
阿耨利教誡弟子故稱言癡人言亦非是惡口見論
第六如來以慈愍心薄瞋佛言大癡人空無所有_{至乃}
佛見須提耶已作惡法以慈愍之心而言癡人譬如
慈父母子作惡亦呵罵其子癡人何以作如此事婆
沙十六多復次釋不能具叙一釋云有作是說世尊
所以呵責諸弟子者欲使來種善根者能種善根已

●名下一
釋

種善根未成熟者速能成熟若已成熟未解脫者速
得解脫若不可資失此善利故佛為此稱言癡人問
癡人是何義為從癡生故說癡人為現行癡故說為
癡設爾何失若從癡人生名癡人者亦從貪恚慢見
等生世尊何故唯言癡人若現癡故名契經不應說
阿羅漢亦名癡人如契經說遠去癡人勿我前住_{至乃}
又餘煩惱亦有現行何故唯說癡人非餘有作是說
從癡生故名癡人若爾亦從貪等生何故唯言癡
答遍行故_{癡為一切煩惱}若佛知阿羅漢等以為
癡人於物有益即亦阿彼阿羅漢身亦癡生故如契
經說無明所覆愛結所繫愚夫感得有識之身智者
亦爾阿羅漢等說為癡者有餘師說現行癡故名為
癡人問若爾者契經云何通答且契經說遠去癡人
勿我前住者是誦者應如是說遠去慈獨勿我前
住_{至乃}有餘師說阿羅漢等亦現行癡不染無知猶未
斷故問諸餘煩惱亦有現行何故唯說癡人非餘答
前已說言癡遍行故
多種有漏處者覺云華嚴十地論有二種業一者招

生要經三趣二者若生人中得二種報一妻不貞良
 二二相許今詳不然若以招報若有漏處持戒清淨
 亦招異熟應亦須阿律律餘論多言開諸漏門此意
 說言與餘無量多煩惱者爲前導故無量煩惱及隨
 煩惱因此而生名多種有漏處故多論第二云開諸
 漏門者須提那於劫初來未有男女作淫欲事而此
 人於彼最初行淫作惡法根本今佛法清淨未有非
 法而須提那最初爲惡作將來非法罪過之始故言
 開諸漏門祇律第一佛言耶舍是爲大通比丘僧中
 未曾有此汝愚癡人最初開大罪門未有漏患而起
 漏患天磨波旬常求諸比丘短而不能汝今最初開
 魔道路汝今便爲毀正法幢建波旬幢等又釋無量
 無數尤重煩惱住汝身中名曰多種有漏處也

飾宗義記卷第三末

飾宗義記卷第四本初成之條

嵩岳鎮國道場沙門 寶作

結戒六門並止觀者止卽是定觀卽是慧也若成實
 宗止觀二法定不同時若薩婆多及大乘等於一心
 中止觀二法同時相應雖許同時然或有時止用力
 強卽說爲觀如無色定等或復一時觀用力強卽名
 爲觀如未至定等或時止觀平等俱轉如四根本靜
 慮等今配屬者是應念者卽是止門應思應斷卽是
 觀門也

諸惡莫作等者一釋云諸惡莫作是學戒諸善奉行
 是定學自淨其意是慧學若准瑜伽第十九釋諸惡
 莫作是定學諸善奉行者通明三學自淨其意是三
 學果是諸佛教結成不共也問卽初句中所示戒學
 與第二句戒學何別基法師及法法師釋云戒學有
 二義一者防非止惡卽是初句二者戒體是善卽第
 二句今詳初句顯初業地唯能持戒次句三學顯道
 中三學俱時故不同也如瑜伽注廣釋應知首律師
 云善顯三業唯是制教餘三通於化制二教

提二十億六十千者誤也彼經是二十億四千也

有無作戒可違者問未制之前未有人犯若犯即制
佛復開初今據何義說遠無作答未結未開是遠無
作結開之後方為不犯

第三判兩教不同者略是根本故得直陳廣是枝條
壞略方補根條既別制法不同

第四制廣補略者缺根違略合略教缺汗本所受復
合行缺故今制廣合略是非教益遺生名為補教即

由示過令悔前非已赴因天當果不受還令戒淨復
名補行故云制廣補略也並如前論就未釋之

論云十善舊戒等者智論五十一云十善道為舊戒
律儀為容也

位言與結者亦有不具入緣而結者如怖佛提無舉
過及檢問自言與外道食亦爾故云位言也

指文可知者一戒中先結五衆犯云比丘尼波羅
夷戒又等吉羅即是犯文也不犯者睡眠無所學知

乃至痛惱所纏即不犯文也就前犯文之中如言成
者波羅夷等即重文也

劣弱方便者有合有離且合辨者劣弱之體即是方
便二者劣弱之體意顯下篇方便之言因諸因罪也
增施究竟翻上應釋

不犯法以生作持者前言不犯法有三一止持何故
今言生作持也答作持必從不犯法生而不犯法未
必一切皆生作持故無失也三就具二持以明不犯
者乞法稱量名不犯法而生順達二行誰前思知
媒等亦爾者媒雖制重招報輕也

深厚緣者成實第九卷故不知品云如人以深厚緣
殺害虫蟻重於殺人二衆初戒者入如毛頭犯不得
受樂也毘闍不制二衆者瑜伽三十九地持第四廣
釋三衆戒瑜伽云又即依此在家出家二分淨戒略
說三種一律儀戒二攝善法戒三饒益有情戒律儀
戒者謂諸菩薩所受七衆別解脫律儀即是茲焉乃至
近事女戒等也攝善法戒者謂諸菩薩受律儀戒後
所有一切為大菩提由身語意積集諸善總說名為
攝善法戒如前論云何菩薩饒益有情戒略有十一相
廣說如彼大況能助有情有義利事及勝利事能為

● 雜合二律
● 雜合二律

宣說世出世利王賊等長能殺合雖失財我親能勸
離惱施與資具。當揚實德慈心實過知恩令默惡法
等也。

又就身口除夢中者問眠時若有身口二業可能二
業。說除夢中眠中既無身口二業何須簡夢。答與女
同宿隨轉得罪由前方便令結眠中故須簡此有身
業眠顯其單夢聞之不犯也。

二衆漏失尼提付履約力分限也。

衣食將補者上行三衣不開者長僧乞食一盞等
異時處事者時藥等四約時也。受戒洗等約處也。四
錢三角尺量等約事也。形相者十五種者二處二處
非極大極小等也。

除可知者示相如過達破僧差入證過須有十過入
宮十過等也。心境者約境想論也。內外者一者有情
爲境名之爲內非情爲境名之爲外二者自身名內
他身名外餘釋從煩。

其希數過或從境緣並六所敗者或可別論亦好
尼取僧衣希故但言僧與尼衣議故得提僧取尼衣

議故犯提尼與僧衣無議故吉境緣者即內外中取
容不別辨。

十種勝利戒學之所獲也。故瑜伽九十九攝事分中
云如來觀十種勝利於毗奈耶中爲諸弟子制立學
處謂攝受僧伽令僧精進乃至廣說律攝云觀十利
制初他勝等章中分三初有三利能生衆法功德等
若准瑜伽九十九攝事分中亦分爲三而不同此彼
云如是十種勝利略攝爲三即此三種廣闕爲十何
等爲三二者令僧無染汗住二者令僧得安樂住三
者令佛聖教長時隨轉今詳理實前九並是令僧無
染汗住及安樂住且據則相前之二利令僧無染汗
住次有七利令僧安樂後之一利令教長時次當別
釋律云攝取於僧疏中所釋非無有據見論第六云
若少欲知足人者即能受持是故佛爲說戒本如五
色花次第寶穿亦如七寶珠真之次第若准如是瑜
伽八十二云問攝受於僧等諸句有何義耶答攝受
於僧者是總句九十九云若能攝受四大姓等正信
出家趣非家衆當知說名攝受僧伽。通曰前文總相
後文別相也。

十八攝於

律攝云一爲攝取僧伽謂於刹帝利婆羅門薛舍戍
達羅家有善男女人正法中深生敬信而作甚勤以
成衆故與衆同九令僧歡喜者或可如八十二云令僧
精懇者令離受用欲樂邊故十九同准此爲治染樂而得法
樂也律攝云二爲僧伽極善者既入善說法律之中
能令善法極增盛故令僧安樂者八十二云令離受
用自苦邊故律攝云三爲僧伽樂住者說期善法還
淨施債故九十九云由五種相應知說名令僧安樂
一者令順道具無所遺乏二者令損異法補特引經
三者令善除遣所生惡作四者令善降伏諸煩惱纏
五者令善永滅隨眠煩惱應知此中最初安樂增上
力故未信者令生淨信已信者令其增長第二安樂
增上力故調極鄙惡補特伽羅第三安樂增上力故
令慍愧者得安樂住第四安樂增上力故令善防護
現法諸漏第五安樂增上力故能令永滅當來諸漏
已上准此即從未信者已下六利通名令僧安樂此
亦是總前八十二令離受用自苦邊者即深別相亦
不相違令未信者信章十中准善見論第六釋也八

● 律一攝情

十二云未入正法者令入正法故已信者令增長見
云若有信心出家修學禁戒等如章八十二云已入
正法者令成熟故律攝云善護彼心故雖調者令調
順者章中所釋取見論意八十二云犯尸羅者善斷
攢故律攝云折伏惡人者犯重之人由不護戒以折
伏法而斷損故慍愧者得安樂者疏釋亦准善見意
也八十二云淨持戒者令無悔故攝云爲懷慍樂住
者謂凡夫極淨善人爲令此人無有罣諍安樂住故
斷現在有漏者疏亦善見意也八十二云防現法漏
者隨順摧伏煩惱攝故謂生有攝云斷現法漏者
謂是現緣令不行故意同
斷未來有漏者善見云爲不斷五情故而行惡法後
墮地獄中受諸種種苦毒非直一受而已輪轉在中
無央數劫八十二云智後法漏者止息邪願願梵行
故隨順永斷惡隨眠故言邪願者九十二云謂有一
類補特伽羅先求涅槃而樂已後爲天妙欲愛味所
漂所受持戒趨向善趣准護尸羅便生喜足是名外
結補特伽羅於增上戒第一耶行已上惡隨眠者即

第十二疏
本七

是種子種子唯是無漏道斷故。害也。今此持戒順生彼道。故云隨順也。攝云。謂是煩惱業。種令永斷。故正法得久住者。疏亦善見意也。彼文云。問曰。何謂學正法久住。答曰。學三藏一切久住。佛所說是名正法。於三藏中。十二頭陀。十四威儀。八十二大威儀。戒禪定三昧。是名住受正法久住。四沙門道果及涅槃。皆是名得道正法久住。八十二云。為令多人梵行住轉。得增廣。乃至為諸天人。正善開示道者。為令聖教長時相續。無斷絕。故攝云。謂如法宣說。廣利人天。展轉相教。令法久住。故

犯等四句。一犯二不犯三輕四重也。初制異語後制。憍僧初制。後制。屬也。

異語。嫌惡無別。初者。此應思擇。多論第二云。得犯惡行。罪輕是法。故無業道。罪自己妻。故無犯戒。罪佛未結戒。故林中比丘得二罪。不得犯戒。罪佛未結戒。故威儀故也。不同疏釋。犯行者。別有失。

出家人一切邪者。成論二十不善業道品云。問曰。若出家人取婦。免邪。經不答曰。不免。所以者何。無此

法。故出家法。當離經欲。但罪輕於犯他人。婦增一合。二十六告諸比丘。僧伽摩比丘。七變往降魔。今方成道。自今已後。聽七變作道。過此限者。則為非法。總明受法行者。是唯釋相。作此名字。如釋相中。釋八比丘。亦明諸受行。

離明受法共者。亦准釋相。如云。是中比丘者。除比丘。眾受大戒等。如疏釋云。人殊報別。假緣義一。是離明行法同者。亦准釋相。如云。我為諸弟子結戒事。死不犯是也。

又此別出境界者。前言不淨行。何境起犯者。舉前略戒本難也。尊者曰。為九者。好准釋相中。各別釋。故若爾前難云。何通答。前略戒本。亦已含有。當若無此廣戒本者。亦須離出境界。則釋故為九好。

能五文四者。第五篇無若比丘句也。以不對之。開捨戒者。問為以緣起不在下三。而不對。開為有別理。對下三戒。不開捨耶。答具由二緣。言別理者。佛具正知義。無相反。若開捨戒。行盜。無妄事。即招懲。又設劫來。佛亦遮斷。如下文中。不許度賊及曾

諸人妄語得利盜聖人物亦在賊攝離容得或要自
 佛遮也假教者謂假廣教示相分明也祇律第二有
 一比丘謂獨勝比丘也十律第一有四一名字比丘
 者以名稱二自言比丘者用白四羯磨受戒又復賊
 住比丘剃除鬚髮披著袈裟自言我是比丘三爲乞
 比丘從他乞食故如婆羅門從他乞時亦言我是比
 丘是名爲乞比丘四破煩惱比丘諸漏結縛畢竟不
 生是名破煩惱比丘五分第一有十一比丘乞比丘
 持壞截衣比丘破惡比丘實比丘堅固比丘見過比
 丘一語受戒比丘二語三語復爲兩種善來受戒比
 丘如法白四羯磨受戒比丘然五分十五云諸比丘
 一語受戒言汝歸依佛有二語受言汝歸依佛歸依
 法又三語受知以是白佛佛言不應一語二語三語
 受戒蓋制後不應也多論第二若比丘如章引之
 見論名爲比丘含下七種者彼論第七八種得戒即
 解釋戒本之下若比丘義八種得戒上受緣中已具
 列訖八中既無名爲比丘何容說有含下七種今詳
 疏意義准彼論非謂有文也謂彼論第七云律本所

說能著割截衣者是名比丘沙彌亦名比丘如有覆
 越謂比丘沙彌雖未受具亦入比丘數是名字比丘
 准此論文名字比丘即當此間名爲比丘既言沙彌
 亦是比丘故知此中定含下七又准下文未度陳
 如佛即告言比丘應捨離二邊等故知並攝通名比
 丘也
 相似比丘者見論第七云法師曰云何名假名比丘
 如長老阿難夜行見一犯戒比丘問咄此爲是誰犯
 戒比丘應言我是比丘此是假名比丘無堅實也
 此有多妨者謂違十誦又此八中已有破結何須別
 立自誓比丘又此律中上下無文說有自誓又稱之
 與誓其義全則不得妄通也
 五邪命智度第二十二文也
 是中比丘者遠勝第八者首律師云此是簡蓋前列
 八種或時名蓋如沙彌陳如等但有名字或時相蓋
 如割截等或復行蓋如乞求破結等或言說蓋如自
 稱等或有鉢蓋如善來粥廚等自餘七種或時少分
 或時全非共比丘義此節意說此中所辨共比丘者

意取犯人若如營來全非犯者名爲比丘既通一切於中聖者卽非犯人餘亦准此故有一分非是此中共比丘義故今簡取獨斷之中共比丘義不舉前二者前首義來獨斷此二唯受破結通兩卽是此中具有三受何故但舉獨斷不舉前二也

以對上二總舉列者前略釋戒本八句一一皆有舉釋結三上來總舉若比丘句復已總列八比丘此舉及列名爲上二也今詳不詳是釋獨斷具緣之義如上第二卷記中辨

同戒者多論第二云同入舉法者初受具比丘所學百歲比丘亦如是學十誦亦爾多論又云問若百歲比丘同初受戒比丘所學者初受戒比丘掃地塗地取水種種役使亦應同不答百歲比丘亦從少至長是故說同

文言不靜者謂有所對人也蓋此所對故略者如文已有兩個偏句若據更出一個俱句靜作靜想不成捨舍人便生疑亦應對此更明俱句云不靜不靜想不成捨戒理實不靜作不靜想卽成捨戒今恐蓋前

九十

靜作靜想由是相從二俱不出今詳或可偏句尙不成捨第三俱句理在妄言故略也十誦云獨作獨想等見論第七遣使者書若作手印向人說此不成捨三捨戒等心謂有欣厭心等者如此處文辨欣厭心下尼憊度比丘尼直心捨戒不成捨故知須有捨戒心也

決定心者卽如此文戲笑等不擬定捨祇律第二云我當作沙彌作俗人作外道彼心念口言未決定向他人說是名戒藥若說戒藥事者語語闢罪又云若噉患若九十說若獨說若不了說若因詳說若獨想說若說前人不解若向眠者說向狂人說向苦惱者說向癡兒說是名不捨戒尊者云一五分自心捨成捨強逼不成二祇律久思心捨成捨平捨不成三歡喜心成如祇律及此法尼四寂靜心祇云因詳說不成五決定心如祇不決定不成六欣厭心可知前境領解者見論第七云若發言向一人說若此人解者卽成捨戒若此不解有邊人解者亦不成捨若向兩人說一人解一人不解成捨若悉解者成捨若

今元經

向百千人說解者。成捨若為娼欲所攝。向同學說者。復自忘。畏因在屏處。作大聲而言。我今捨佛。隨有解者。忽有邊人解此比丘。即成捨戒。若此比丘語已未。即時解久。思然後解。欲捨戒者。不成捨。

今元經

廣說可知者。如見論第七。祇律第二。五分第一。十律第一。必也。隨事可驗。多久。若欲無過。而成捨法。如多論第二。彼云。問曰。捨佛者是根本。棄捨二。更得出家。不答曰。有論者言。更不得出家。又云。故得出家。以

今元經

今元經

不隨百過。故又云。然捨佛已。現在無吉祥事。所作無吉。無利。災禍。歸身。欲捨戒。無過者。若捨具戒。當言我捨具戒。當言我捨具戒。我是沙彌。若捨出家戒者。當言我捨出家戒。我是優婆塞。若捨五戒。當言我是歸依優婆塞。如是則成捨戒。亦無過咎。又言。若以著白衣。被服有人問。言汝何故。爾答曰。我罷道。我作白衣。亦

今元經

今元經

名捨。或時都無出家人。若得白衣。不問佛弟子。非佛弟子。但使言者。相聞解人情。去就亦得捨戒。捨戒一說。便捨不須三說。若准伽論第五。云。何非捨戒。若在屏處。自說沙彌所外。道白衣。所不於住。性比丘所說。

不名捨戒。與多論相違。任情通釋。又伽論第九云。若比丘作外道服。或捨戒。不答不捨戒。犯闍若人問。汝是誰。答是外道。故妄語。波夜提。問若比丘作居士形。捨戒。不答不捨戒。犯突吉羅。若人問。汝是誰。答是居士。故妄語提。

不同祇律者。彼律第二云。若言捨過去未來佛。不名捨戒。得伽闍罪。若不言捨過去未來佛。直言作佛者。是名捨戒。律云。祇律過未得闍。此律不言得闍。故云不同。祇律也。祇律文中。唯捨和上。即成捨戒。捨阿闍梨。不名捨戒。得伽闍罪。以此准知。捨同和上等。彼雖無文。亦非捨戒。不同此律也。作佛捨者。祇云捨正覺。捨最勝。捨一切智。乃至捨羅漢。文捨金色身。捨圓光三十二相八十隨好。若捨一一佛名。號皆名捨戒。見云。佛有一百名法。亦如是。餘諸句亦如是。乃至如是。隨緣皆成捨戒。捨法者。祇云無為涅槃。離衆煩惱。一切苦患。永盡無餘。是名捨戒。又云。捨九部經。論善見意。同捨付者。見云。捨四雙八輩。無上福田等。捨戒者。見云。捨比丘戒。比丘尼戒。比丘毗尼。比丘尼毗尼。初

●附子難利

彼羅夷第二第三第四夷乃至吉羅亦成捨然見論中乃至捨受戒弟子依止弟子亦成捨戒如彼廣說多云均和上阿闍梨者以因得戒故捨比丘乃至優婆塞乃至不與汝作同學戒捨戒者以本同歸向一味一道今若捨之則佛法義斷以是背佛法故戒則久也祇律捨一比丘及衆多比丘不成捨要捨僧方成不同多見二論也

除大小者祇云衆身大難身小得聞若衆身小難身大得夷又云若波身大雖人不觸其邊者觸有衆生一道是處宜是處大小便若經此衆生夷正法念經云惡縛諸天子莫過諸女色女人諸諸天將墜於惡趣優摩王譯云女人最爲惡難以爲因緣戀愛一種縛率人入罪門內

樹及樹界者別衆食戒云病者下至足跟劈洗浴戒云下至身體臭穢燃火戒云須火便身也樹者離衣宿戒云樹者與人等足陰覆脚跌坐不共住多論四義也

息外道誘者論云若與惡人同事外道邪見及以世

人咸生誹謗當言佛法有何可貴不問善惡一切共事已上論文

口中行欲見論第八有文應檢之伽論第二天便道過收夷小便道過節夷口道過齒夷不同此律入如毛頭也

下文噴毒女醉女狂等三女合五者條部文中有五種女謂眠醉狂嘔及苦痛女於中眠女此上文已是有竟應言狂等四女疏言三女誤也合五女者謂彼三女并此婦童女合五也

共女

各有覺不覺新死少分壞應作如此分別文無者文中但有樂等六句初句三時俱樂第二第三第五二時樂一時不樂第四第六一時樂二時不樂理有三句文中俱二謂更加始入不樂入已樂出時不樂合七句也計算准知祇第二云受樂者譬如飢人得種種美食彼以食爲樂又如渴人得種種好飲彼以飲爲樂受欲樂者亦復如是不受樂者譬如好淨之人以種種死屍繫其頸上又如破爛熱鐵燒身不受樂者亦復如是見論第七不樂者如內毒蛇口如內火

棄乃至於五欲中如五拔刀賊傷害無異若如此者即無罪

九境通已者男黃門二形三趣分故九也道非道者見云非道者水道邊有瘡從瘡入水道出等是也若爾不爾者防巧情也見論第七云若諸長老聞說此不淨行慎勿驚怖應生慚愧至心於佛何以故如來爲欲慈悲我等爲惡我等爲結戒故說此惡言若人如是觀如來德便無嫌心若佛不說如此事者我等云何知彼波羅夷偷蘭遮吉羅若有法師爲人講時聽者說者以屬遮而慎勿輕笑若有笑者即應驅出何以故三藐三佛陀憐愍衆生金口所說汝應慚愧至心而聽何以乃笑故應驅出未必有初犯不成者此中意言制夷之時對之制輕縱有後犯而不成者即當第二不開最初無文開故如調達出血即是第二以煞戒中不成蘭名先已有故尊者曰不然一代之中亦應有人犯不成蘭但結集家集之一處未必即是相對制也准斯即應別開最初任情取捨耳含五方便者此戒無想疑故也

能所以顯教人者能所義如上十門中已辨上明比丘自作教人者指已上文是辨比丘自作教人二業也

下四衆犯尼之自作者於下文比丘尼波羅夷式又摩那沙彌沙彌尼突吉羅即是四衆犯於中尼犯即是尼自作業也故此文中但明尼教人業也除比丘比丘尼者略云此有三義一能中說除謂下二衆教上二衆若作不作下唯犯吉羅二者所中說除若上二衆教下三衆若作不作下衆唯吉三能所合除上二衆下三衆教若作不作能所俱吉不損異也

即出犯主者以想疑故而得蘭罪想疑之心是主也執此半壞謂爲重境等者不然不由妄執得免僧殘今日兩釋一者即與境想無異謂於此中散文解釋至境想中來入境想故無失也又釋想有二種一者迷想即境想攝二者故起假想之心想彼半壞以爲正道暢情處重故結偷蘭名雖輕案道實重不比僧殘也後釋好

式又摩那或式又摩拏唐翻正學沙彌者舊言息
慈理實沙彌片有息除之義所言慈者以其經云沙
彌救護故然也淨三藏云室羅末尼羅翻爲求寂釋
言謂欲求超涅槃寂之處言息慈者意推而無嫌
也唐三藏云室羅摩拏洛迦翻爲勤策男勤謂慈解
勤人所策故曰也室羅摩拏理迦翻爲勤策女釋義
同上或局尼三如洗淨過分戒唯結僧二如蘭若六
夜及四提舍尼或獨結尼如尼本法經宿戒專二具
如減年受戒等或專比丘輒教等也

犯有六義理須具擧

此律初三有文者初即可知

第三失威儀者如衆學中以故作故犯非威儀是也
然彼但言失威儀吉不箇不故作應不同彼也尊也
爲命難故開不以梵行難故開以此卽是梵行難故
下三篇事輕故者理亦須簡諸性罪戒如無畜等不
以二難開使然者餘類准知

除三別開事義俱局者或可睡眠無所覺知不受衆
一切無有煙意者摩觸等戒亦有開義

要須於三時中不憶識是比丘者此准十誦五十九
爲言也彼云若自知我是比丘作淫得與若不自知
不犯若准此律片似不同此下文言如從高墜下攫
小草木卽應片有憶識疑心多了心少卽應開也

●天明盜戒

非盜之義者教云初句是不與取然而非盜

又攝損財義不盡者第二句非不與取然是損他是

三所攝

於闕緣義不便者若立緣言有主有主想闕緣得云
有主物作無主想若立緣言知有主闕緣不得言知
無主以其容實有主故故不便也然此具緣有餘共
評加重物想及與方便七緣者好今詳若重物作輕
物想雖當盜時不成夷罪入手之後知是重物卽須
還主若必不還卽成夷罪有此不定章中不言也
與方便者或如寄物先在箱篋後主來索率爾不還
卽無方便猶不定故故亦除之闕緣准此亦應思

具七方便者闕通緣闕緣方便若別緣中闕初

緣者卽境差方便若爾第二卽想疑方便若爾第五卽餘三方便一切諸戒皆准此知下則不更論

科文悉同可以比知者應比前戒中科文云從初至正法久住辨結戒相以明行法顯身子結戒請第二欲說已下辨說戒相以明教法傳通之益顯身子戒請就前文三初至呵責正明比丘壞略制緣第二告諸比丘已下制廣補略第三集十句下招生十利第二大段顯說戒請於中有一初明戒本說之儀則第二比丘義已下廣釋戒本犯等四句於中復二初至沙彌尼突吉羅明成犯相次不犯相前中復二初大僧犯相第二比丘尼已下四衆犯相已下諸戒皆准此知

五分第一作墮復音僧祇第二作完成瓦屋種種尅盡安施戶牖唯除戶扉衣架餘者一時燒成見論第八唯戶扉是木以赤正汁塗外燒之執已色赤打之鳴喚狀如鈴聲風吹應響猶如音樂文云慈愍衆生者見論第八掘土除泥火燒多諸衆生因此死故無損物之答者見論第八云法師曰檀尼迦用物

作屋知來何故而打破答曰此屋不淨是外道法又若比丘多聞知律者見餘比丘所用不淨法卽取打破無罪物主不得作是言大德已破我物應還我直論中廣明作應法物等不嚴之論雖說此亦須知時若准祇律亦略比丘故破其屋祇第二云是達尼迦羅得出家猶故不能獻本所習工巧伎術猶未能捨而復焚燒傷衆生又此瓦屋寒則大寒熱則大熱能壞人眼令人多病有是諸患汝等當壞此屋莫令當來諸比丘習此屋法十云摩竭國羣提希子等者彼律第一從守材人索材故之言也

文四可知者初王斷惡死二覆念不應首云貴財薄道招譏不輕王法之體深非所宜設王自念不殺沙門三呵以放去四不平王意

則衆生心伏等者並多論第二意也爲遮惡比丘故兩言之論第九文也

隨園所用八種錢者寶寶戒云金銀鐵銅鐵鋸木膠也今詳西方市易本用貝珠或名貝齒大如中指即小螺數也彼出南方大損生命貝齒二十名一迦枳

●一作法
大向○其疏

●一作法
大向○其疏

你四迦枳你成一磨灑也然垂磨灑更成總數并似此方垂百成故謂二十磨灑爲一迦利沙波摩即一千六百貝齒也若盜一迦利沙波摩四分之一佛判成夷即五磨灑合有四百貝齒以成重罪舊言五錢其義失也此據佛在制時國法故見論第八云爾時王舍城二十摩婆迦成一迦利沙波摩分迦利沙波摩爲四分一分是五磨灑論文上若據現今西方國治十六磨沙爲一迦利沙波摩若盜四分之一即四磨沙而得夷羅又且八十貝齒爲一磨灑此數指定古今無異若迦利沙波摩隨王改法增減無定僅若十二磨沙爲一迦利沙波摩若四分之一即盜三磨沙而得重罪或更增減應隨准知故伽論第一云問頗有取三錢犯夷耶答有若迦利仙直十二錢問頗有取十錢或取五錢犯波羅夷耶答有若迦梨仙直四十錢或直二十錢論文上西方諸師今時斷事皆亦同爾又議用錢亦准貝齒以論其直金銀正帛咸准成科西方且然若依此地古來翻譯多翻爲錢深乖本意且如僧祇第三云十九故錢爲一迦利沙波摩此即分

部之後隨王減數十九磨沙而成總數翻之爲錢譯者之過非謂或說偷蘭以爲四重亦非四錢三角也十兩五十一云云何是五錢答若一銅錢直十六小銅錢者是論文上蓋是翻譯之家准吳主孫權嘉禾五年鑄大銅錢一當五百又至赤烏元年鑄大銅錢一以當千至赤烏九年並廢之由此譯家准此義翻故當譯矣今詳即是十六磨沙爲一迦利沙波摩非謂十六小錢當一銅錢也故知十兩即是四分之一者四磨沙成重也古來共斷言大錢滿五小錢八十兩之甚也然准此地用錢市易錢替貝齒即應四百成夷古來乃以錢替磨沙五錢成重行事務急也行雖務急枉斷還損故不然也又准多論第二云盜至五錢者或言金錢或言銀錢或言銅錢或言鐵錢無有定也盜至五錢得夷者闍浮提現有佛處及二天下唯王舍國法以五錢爲限又言佛依王舍國法結戒故至五錢如是名隨國法依而制罪經律師意欲以後義爲定而難不欲廣論文上第二卷云王舍國法五錢已上入重罪中佛依此法至五得夷如是闍浮

有佛法處限五得罪若國不用錢准五錢成罪律師云更有一義秘不欲廣論文上遍觀此論乃有譯時詳議之語實入論文此所引文即其事也又如此論係三下文云若國禁物持出王界入死罪中此丘持出律師初言得重後更問之似不入重然違王教突吉羅論文上述曰律師者執梵本人也後更問之者即此方人問也觀此等文咸是譯時平準語也前文云各隨兩法律師意以爲定者意說隨國所用之錢滿五成重又言雖不欲廣及云秘不欲廣者即是磨沙之義雖可會通也今三藏別撰一卷律攝注云又亦不可取其死罪以斷神州世尊不違依方國法河圖云東南方五千里又云南海用金當此方一兩名一曰神州亦名赤土又云南海用金當此方一兩名一迦利沙波擊分爲十六分名十六磨沙盜四磨沙南海斷重北方都貨羅國十箇銀錢名劫婆吒即當此方一兩彼方律師以劫婆吒替迦利沙波擊四中盜一卽判成重今准神州將實作總四中之一卽二百五十以結夷儀今詳南海北方雖有此斷彼方何必卽契佛心又實成總非佛誠言百與萬等何非是總

六十一

總既不定四一何成三藏初來又作一新西方米價非貴非賤直五磨沙此方米價非貴非賤直二十五卽二十五以判夷儀數年之後三藏自改以無總別之名故今復爲詳彼方此國實賤難知中庸之價理亦難定且如蒲州乾米中價七文將至洛陽中價十五江南粟子升三十文若處中庸並難知等至在西京中價百半兩論實理錢數懸殊故難取定也今詳佛意欲使通行以盜難知故准俗制緣起所顯論有明文世尊不違依方國法未知何據

言准俗者佛制四戒輕重必同三俗入科例知成盜謂世共稱爲大過者制之爲重未必要須至死成夷故律文云若若若縛若駝出等蓋隨方之意也戒本中若提是王祖治法等者蓋准言也准祇第三瓶沙先祖時治罪人法本有作賊者以手拍頭以爲教敎賊大慚愧與死無異後更不作至祖治賊以灰圍之須臾去父王治賊駝令出城瓶沙王法駝令出國時有一賊七反駝出猶故來還劫然村城爾時有人捉送與王具白其事王告大臣以罪治之臣言大王莫

●二作

●白下

●一細四事
八字○合

付臣下何有檢王臣下事。王言將去。殺其小指有司急。殺王有悔。時王即自試。嚙指有痛。殊難忍。勅遣莫威臣言已。殺王甚愁。悔即自念言。我今便爲法王之末。非法王始。何有人王。傷殺人指。瓶沙嚴。駕往白世尊。我之骨。唯唯有拍頭。及至我身。傷殺人體。自惟無道。愧懷實深。世尊爲王。示教利喜。禮已而去。佛告比丘。瓶沙過去。亦曾畏罪。過去爲王。號曰名稱。有人作賊。縛送與王。王便思惟。自昔以來。始有一惡。癡人是惡。癡人不能滿千。我便命終。即將惡人付一大臣。我須千。惡用作大會。數滿白我。臣持惡人。繫在一處。王念惡人。將無飢死。告臣曰。此人莫令羸瘦。合著我無憂。國中五欲娛樂。復有惡人。聞王此教。便自還身。詣臣所言。我是惡人。如是不久。數滿白王。聞甚憂。勅與惡人。恣其財寶。復勅還家。供養父母。莫復作賊。惡人聞教。歡喜。奉行王以國位。授與太子。出家學道。而說偈言。本求千惡人。作會。請難得。如何。未幾時。千數忽已滿。惡法日夜增。大會於是止。欲離世惡人。宜時當出家。述曰。既准祇文。拍頭等異。故知此律言。提明

●女羅知

是祖王乃至廣說。祇律雖無。闍王然法。闍王嚴惡。然義自成。五分第一。亦云。佛問比丘。阿闍世王。人盜齊幾。便得死罪。比丘白。佛五錢已上。便與死罪。十兩第一。與奈耶第一。皆是闍王。南山律師撰戒本云。若捉若縛。若斷出國。若然。崇云。過喚。聖事不輕。爾所以爾者。以制時戒。瓶沙身在。子未登位。如何。惡知。後三治法。驟入戒本。今詳佛在闍王已。崩隨結隨驟。竟有何違。崇又云。若捉與結。若是先王。王既久。崩法不施行。如何。今復驟入戒本。今詳此是。徵責大師。先王既崩。僧祇何用。說過去等。今驟意。隨王治。異以制。夷。故也。廣如破迷記中。釋之。見論十七云。有市故名聚落。界無市名。村界第八云。聚落者。一家一屋。如摩羅村。此是一屋。亦名聚落。五分第一云。若城。墮。離。樹。周。迴。圍。遶。三。由。旬。乃至一屋。是名聚落。六闍若者。一盜戒。闍若如此。戒。村外空地。二頭陀。闍若如此。防戒云。阿練若。阿練若。共同三。攝衣。闍若如此。離衣。戒。八樹。護衣。四六夜。闍若如此。六夜。離衣。戒。五安坐。闍若。女不安。坐。受食。戒。此第四第五律中。六攝。僧。闍若。依十誦律。拘

●金下一有
●金五分二
●拘舍八字

●金上一有
●金五分二

●金上一有

●金上一有

盧舍見論八禁陀羅等說戒度辨也十誦第一有四主彼律廣釋不能錄然彼律中但有二句第一句曰物自護或第二句如田土穀無人第三句者如知事人守僧物等此句律中無第四句彼律意云如比丘失衣有知識除處見即便奪取失衣比丘其衣已失故無我心賊復奪彼亦無我心衣主及賊既並不守然奪得者守護此衣也問諸律通論立二主望本主結其義容成若望護主違婆沙論百一十三云問若盜如來兜堵婆物於離處得根本棄道有說亦於國王處得有說於施主處得有說於守護人處得有說於能護彼天龍藥叉非人處得如是說者於佛處得所以者何如世尊言阿難當知若我住世有於我所恭敬供養乃退髮後乃至千歲於我祇都此兩處之義名也如芥子許恭敬供養我說若住平等之心感異熟果平等平等由此言故世尊滅度雖經千歲一切世間恭敬供養佛皆攝受論中正義既不許於護主邊結何非違律答經論多說棄道之相戒律結罪差互不同故成論第十二云得罪顯異結戒法

●金上一有

●金上一有

異古來多引經斷律不應不思也且大意者身語意業皆成棄道戒律獨意是汚非犯身語二中棄道有犯戒律必犯論其輕重未必稱棄如然苾芻等若戒律犯不必棄道如然苾芻等今准婆沙但判棄道望佛成棄其義已成備全無護應無棄道今律中意欲判夷等備若了知此物有護若其盜取護人側還既損護人寧容不犯故不違論也或有護始終迷心決謂無護於此心中盜塔物者准論即於佛邊得罪後備了知護主已位應還護主可免夷罪故斷事應審問心也
比丘寄鉢四十七文也
又一比丘寄居士物亦爾者彼十律第六十優波問中云一比丘衣鉢寄居士居士受是比丘往索答言失比丘言汝自失我不失汝自償白佛佛言好看失不應償買客寄比丘亦爾見論第九廣明應不償應之相
第二別解有主者前門總解不通正護此門就前正護別開故云別解章中略辨人及三寶四主之異今

●人入

更委說未爲四門開爲六主又復古來五護正護雜論今論正主斷之令定其損護主一准正知無勞煩雜且四門者一者人主二非人主三畜生主四三寶主開爲六主者三寶分三故六也

且第一門辨人主者於中分三一者直損正主易知二者賊爲物主物人賊手已作捨心賊即是主如下奪賊得不得門疏中路辨迴彼護門於此中解亦爲大善三者北方人物十誦五十一云問取拘耶尼人物齊幾答計彼物直五錢夷弗于逮亦爾問單越齊幾答彼國人無我無所屬故無罪

●人字

第二非人物者此律無文多五十闕善見無犯多論第三取非人五錢已上重闕四錢輕闕天與畜生盡名非人_曰准此畜生盡能變畜也五分云非人物不與取比丘比丘尼闕餘衆吉十誦第一云取非人重物闕又云取非輕物吉又五十七曰阿難取天神像衣闕善見第十云賊鬼神物者四天王爲初亦入其中若比丘取諸鬼神物無罪若天帝云店販賣比丘天取觀見而取帝釋憐惜還不無罪以是應物故若世

問人以物繫樹無守護者無罪_{南山云謂無鬼神等別不須會}上來多見天並攝在非人位中_{人等一切守護也今之且欲多論等}

第三畜生主者五十多吉_{律云}舉奈耶夷善見無罪五分第一云畜生物不與取皆吉_{律云}十誦五十七

取虎殘吉由不斷望故師子殘可取以斷望故_{律云}已上多論第二云一切鳥獸殘取吉師子殘無罪此律條

部文云於鼠穴中得藥餅吊佛言畜生無用無犯而不應受如是物_{律云}不應舉奈耶第一云師子竹園外

熱塵而食飲血而眠餘殘若比丘取食_{律云}乃下直五錢而食爲成棄損不受虎如是_{律云}棄損者名棄也

而食爲成棄損不受虎如是_{律云}棄損者名棄也_{律云}不共住也_{律云}不共住也_{律云}不共住也_{律云}不共住也

其化作人形如帝釋所說無異若師子若虎狼鹿而食不得奪取忍然比丘若食竟比丘厭去然後取食

無罪_{律云}無罪者亦_{律云}是部別也上來三經若作護主其有損者正主無異隨應准知

第四三寶主者章中三門一辨盜二互用三出貸且辨盜者謂正於三寶結犯復開三門一者正盜結犯

二者辨營事人三者處分受用言正盜者三寶即三

第一佛物祇與損正十據護夷涅槃經論義准應吉
多盜像蘭奈耶亦棄如章列祇第三云摩帝用佛
物重此據佛在示同人趣南州所攝故同人夷若言
無我應同北方亦應許偷羅漢等物法相便亂理不
應然無我據方不得別判且如北方衣食自然豈同
三方功力方得佛既受施示攝財物義同功力何類
北方故盜成重章中復別十誦五十一有護計直滿
夷滅蘭五十七亦云有一比丘盜佛蘭物佛言有守
護者計直具足夷然章云不定屬佛者意說由其護
主處分擬與佛用故云不定若定屬佛即同祇夷何
須據護既言擬護故言不定此未必然但文且據損
護非正如論損正還同祇判若涅槃後定無夷罪以
佛在日有人主義滅後但有福田攝受無人主義佛
攝受者如前已引婆沙證也然南山云正望佛物無
其盜罪無我所致但得蘭罪同非人物今詳望佛無
罪違背婆沙言同非人自乖無我南山又引涅槃第
七若有長者造立佛寺以諸華鬘用供養佛有比丘
見華貫中雖不問輒取犯偷蘭遮若知不知亦如是

● 四庫全書

犯已上崇亦引此證佛物蘭此義不然經中蘭罪與
律不同故彼經云若有比丘犯突吉羅切利天上日
月歲數八百萬歲應地獄中何況故犯偷蘭遮罪此
大乘比丘犯蘭不應親近何等名為大乘經中偷蘭
遮罪若有長者造立佛等乃至廣說既言犯吉切利
天上歲數如前目連問經即不同此又經說言何況
犯蘭故知蘭罪歲數更多亦不同律又言何等名為
大乘蘭罪故知非律相也又言若知不知亦如是犯
豈容律判不知成犯若而正盜佛邊當言何罪答且
准多論盜像得蘭今盜佛物理應輕罪且如多論第
二云若盜佛像為供養故無罪若為得錢轉賣得錢
蘭盜經不問供養不供計錢得罪若盜舍利蘭損重
者論家解十誦五十一亦云問若盜佛舍利何罪
答蘭罪若尊敬心作是念佛亦我師清淨心取無罪
已上今詳此文言盜像等定無護主若不爾者縱取
供養損他護主寧容無罪既是無主由賣得蘭此蘭
定望佛邊以結由佛攝受像舍利等利益眾生故造
像經及報恩經第三說優填造像佛摩像頂讚益末

●律作

來今由無償買而得直故得闍罪五百問比丘賣佛
像有何罪答同賣父母同無主可然有護何罪答
像舍利等不可論價但可望彼造作之功方求之費
計直而結也上來且辨盜像等闍無護佛物理不同
此謂佛像等佛本攝受末代師輕心轉賣故得闍罪
論其佛物佛但攝受為供具等設若盜取其過稍輕
佛雖無損不應故吉然諸不應是律相故見論第九
云突吉羅者不用佛語笑者惡吉羅者作惡作莠也
涅槃華嚴異相如前故非成證然律奈耶宗途異此
彼律第一云若佛塔寺取者為成棄損不受聲聞塔
亦謂謂越越施斷彼施福為成棄損不受_{律文}此即
異宗之義也婆沙不許施福邊斷理實施已檀越非主
塔邊受夷又不應言此是望護護即損護又中何用論
其斷福第二法物者章引條部文云時有比丘取他
經作是念佛語等價應計紙直彼疑佛言取五錢夷
多論第二盜經不問供養不供養計錢犯罪已如前
引此據護主如章已論備若無護理應損正應言亦
望佛邊結罪以法及物三世諸佛同所攝受備盜亦

●律中之一

●一無故字

●律下

吉上來佛法二物雖吉棄輒極重故涅槃經若知不
知亦如是犯不知尚犯良由極重第三僧物南山分
四一者常住常住謂眾僧廚庫房舍眾具僕畜園田
華菓林樹體逾十方定不可分故盜滿得夷故祇律
云僧物者縱一切比丘僧集亦不得分今詳僧物諸
部兩斷然章中引下文惡心闍者即不入此兩斷之
中此下文得僧受用非盜攝故五分二十七亦云
不可護不可責不可分云何護僧住處不與後來比
丘若護若分皆偷闍逾十律三十四羯磨與四比丘
不成分突吉羅_{律文}此等文並是暫時遮是故不
入兩例之中第一例者章引祇第三僧物佛用佛言
得夷五分二十八亦云有比丘盜心買僧好物佛言
直五錢犯准此兩文據損正主此物乃是十方共畜
義同一主二比丘各各過擬十方僧物以彼所有同
我有故展轉相望無非主是其猶一家同居有物父
攝一家一切財物子兄弟各皆過擬僧物亦爾同一
家有故但一五即得夷然第二例者如章所引十通
僧物五錢重闍四錢輕闍多論第三亦云若盜僧物

●一編底書
二字

●一編底書
二字

●一編底書
二字

●一編底書
二字

●一編底書
二字

五錢已上重闕四錢已上輕闕而報蓋重已上重云
隨機之教不得知通今詳多論意同善見故善見第
九云若房舍施與四方僧若比丘欲淨取此房不說
淨取無誑主故不犯重罪。此論清文云淨取得淨即
即發又第十云盜戒有五事謂五若一事二事不犯
重若具二事闕吉准此文意由無的主是闕緣闕然
崇判云多論直言僧物不定色類或是十方現前者
非也。論十二云復有比丘取僧物如已物無異行
用與人得闕若以偷心取者直多結罪准此見
論望無的主判無重罪復望損付云計錢犯故見論
中即有兩斷此即證成二例義也上來二例望義不
同據理推取祇五為勝第二十方常注如僧熱食也
但使及時悉皆得分故名十方不許將至異界而食
名為常食。異界者今詳謂異生處也若一伽藍雖多
住處僧為僧經持食分若倫此食古來共許望十
去亦無無異下當更辨。若倫此食古來共許望十
方僧皆各有分必不滿五得多闕罪今詳不然分食
雖然唯得一分望為食主得邊為盜此食時如侵
一主但計滿五即與慳猶如一家共食一食分時雖

●一編底書
二字

復人得一分未分之間為主理同即盜此食滿五即
犯僧食同爾若許十方僧皆有分必不滿五者此言
何據若不別分為衆多分即不應說不滿之言若許
別分云不滿者且如有人准盜一食其所屬僧既如
應算分應等分人無一毫此中如何論其不滿猶如
唯議論中於離色相漸次除折至不可折名曰極微
若更折之便似空現今此亦何所直世尊但言
下至草葉是有所直而不許盜若更分之便無所直
如何結闕問若未分前各遍為主應盜一五望多主
故亦得多與答由物同攝義同一主他有自有無差
別故但唯一罪問若遍為主應得獨用答但使依時
如法受用實無所遮何以然者十方凡聖於同梵行
同許受用故得無罪由此善通諸犯戒者名盜僧食
十方凡聖不與用故非時打鐵及全不打鐵名盜食
計直成慳。明相前打鐵縱得天明後隔不打非今日故
由此見論十五云若比丘無戒依僧次受施飲食
是名盜用。母論第二云比丘受人施不如法為施所
障乃若無三塗受報此身即應壞食出所著衣服即

一、雜律
二、雜律

應離身多論第七若僧祇食時應作四種相一打槌
推二吹貝三打鼓四唱令此四種相使有常限不得
或時打槌推或鼓等令事相亂不作四相而食僧食
名為盜食見論等十若寺空獨無人比丘來去見
有菓樹應打槌推若無槌推下至三拍手然後取食
無罪又云有客比丘來入寺見飲食及菓以盜心而
食隨直多少結罪第三現前現前者謂有施主以物
施僧不假作法而分者也此類大多略論三例一者
已捨與僧猶屬本主人與僧許二者已捨與僧未定
屬僧未定何物三者已捨與僧已定屬僧用僧許物
即是律云僧物為僧故與僧立章僧物者已許僧初
為僧者為僧故作未許僧次已與僧者已許僧已捨
與僧此三僧物復由施心以分現前常住之則且
如初物寺別爾許少則更添豈不通常住也然今
且辨現前義也此釋雖與章疏不同今詳其致理應
如是此中後物若已作分計僧多少各望結之問如
有千人施主但以十錢布施若分千分應無所直盜
得何罪答未分之前送同一主滿五成夷僧若處分

一、雜律

從上座行隨僧處分望人別結也其第二物既無定
屬盜應得吉若有主想即應結爾其最初望施主結
以若不足施主添故第四十方現前謂亡五衆輕物
及非時僧得物也及施之人皆悉得分名曰十方作
法受分名為現前證生第六云若取命過比丘財物
雖邊得罪若羯磨已從羯磨僧得若未羯磨從十方
僧得若臨終時隨所與處因之得罪婆沙百一十三
亦同也俱舍十六云若有盜取諸迦轉物已作羯磨
於界內僧若羯磨未成普於一切佛弟子得已上僧
施一人一人還僧名為迴轉分竟易知若未分前古
來共許得多爾罪故章中引戒場分衣等既不成分
望十方結爾崇釋亦爾今詳經論望十方結十方法
謂一人各為物主是以望之非十方計分多分以
結多爾也難釋同前如應思擇上來四例崇但分兩
一者但立十方常住即除其第三以是別屬非是
衆物此義不結二若十方現前即是今詳南山分為
四例其義無違有別相故若論斷理恐不可已如前
辨

●四一三

第二辨營事人者大集二十八云佛言有二種人堪

作僧事何等爲二一者具八解脫阿羅漢人二者須

陀洹等二果人堪知僧事供養衆僧諸餘比丘戒不

具足心不平等不令是人爲僧知事寶聚上卷營事

比丘品云佛告迦葉我聽二人得營衆事一者能淨

持戒二者畏於後世喻若金剛復有二種一者識知

業報二者有諸慚愧及以悔心後有二種一者阿羅

漢二者能脩八背捨如是二人我聽營事自無創疵

何以故護他人意此事難故云若有比丘善持戒律

善毗尼義營事比丘應往其所數數問義云何營事

不令得罪自無所損不害於他持律比丘應觀其心

隨所營事而爲說法所謂是應作是不應作營事比

丘於律人一心生信禮敬供養第三處分受用者三

第一瞻待俗侶二者開比丘用三者與尼食得不初

瞻待俗侶者如章問盜損可爾乃至引祇第三若損

若益事十日王來索好食已下並第三十四文也多

論益不應與損即應與故彼第四卷汗家戒中廣明

應不且略引者彼云若以少物贈遺白衣縱使起七

●通釋五

●四一三

●未加一作
白衆說

●釋字義例

寶塔種種莊嚴不如靜坐清淨持戒卽是供養如來

眞實法身立精舍如祇桓又四事供養若其強力欲

破塔像贈遺得全當寶塔地華花若塔有錢若餘絲

得物隨宜消息已上論文往後論之大集四十二云但是衆僧

所食之物不得輒與一切俗人善見十五云淨人番

上等五百問云問白衣投比丘爲道未度得食僧食

不答曰衆聖得不自犯魔又母論第二若父母貧苦

應先受三歸五戒十善然後施與若不資雖受三歸

五戒不中施與多論第四父母是福田則聽供養若

僧祇人爲僧祇役故此則應與一切孤窮乞匄憐愍

放應與一切外道常於佛法作大怨敵伺求長短是

亦應與五分二十畢陵伽婆蹉父母貧窮欲以衣供

養而不敢與白佛佛告諸比丘若人百年之中右肩

擔父左肩擔母於大小便利極世珍奇衣食供養

不能報須臾之恩從今聽比丘盡心供養父母若

不供養得重罪目述亦應分別自物可知第二門者五

百問云問比丘爲僧乞道路已身得僧食不答先白

僧聽得若去時不白還白聽亦得若不聽還償不償

犯棄下文一住處衆多癡比丘集在一處優婆塞至都不瞻視優婆塞以是即去比丘白佛言若有三藏比丘來常往半由旬迎逆承事安處洗浴給其所須飲食若不如法治他皆傳云准知事人衣是十方現前物亦有云用常住物知知事人與福饒類今詳後解亦好見論第九若比丘若於讀誦教化說法能得利供衆僧衆僧不得差知僧事有房舍衣鉢應先以好者與之飲食菓木得如分與_此要實有德方可受供故多論第三云若學不根本如學問法者取學問臘則不清淨又重引十誦三十四病人棄棄事又五分二十一有比丘有物辦四方僧有僧加梨佛言聽賢若價多少應互倍若貧無物而必是少欲知足者亦聽與之餘衣亦爾_{已上}下文與營事房祇三十二僧地種菓菜等下當辨之

第三與尼食者多論第七與尼衣戒云乃至一餅一菓皆突吉羅除打毘羅衆中次第與食_此既打毘羅明是僧食又應暫時非是常與也第二門章云互用者今開爲四一者受施差別二者得物處異二者通

大阿字經

用通番共畜等相四者正明互用

初門復三一者受施問心二者施主差別三者施物不同言問心者謂應審施主口語恐彼不解假標施物故十誦第六十云祇桓中四方國主不知法人皆來大會有布施者比丘呪願時讀佛法僧舍利目連那律金毗羅如是三寶無數無量阿僧祇是中或有持佛名持法名乃至持阿僧祇名大會既散還田舍聚落餘時詣比丘出諸國乞有持佛名字者言佛來與持法名者言法來與乃至持阿僧祇言僧祇來與比丘不受白佛佛言是邊國人不知爲是比丘故與食而名與佛法等自在應受_{已上}多論第五云凡爲施法應令心定口定施福既深又易分別若施佛者定言與佛若施法者應好分別若施法寶口必令定若施經書口亦令定若定施法節讀誦經人口亦使定若施衆僧亦有二種若僧祇祇祇若自恣_此若問應於此三種應好分別_{已上}十誦三十七云佛言與物時使一比丘在彼立者知別是塔物四方僧物食物應分物第二施主差別者況施三寶無濫不論或有

盜相恐虧違者略論六種一者遠人施主十誦六十

守遠人與比丘衣比丘不取作是念是中誰是檀越

白佛佛言但隨施者受此律下文守視人與比丘住

闍尼比丘念言此非彼食白佛佛言此即是檀越聽

洗手受食應任其施不令從乞若從乞者隨在教

盜若必迷心不知非主理亦不違二者賊爲施主伽

論第四云有諸賊施比丘疑故敢取乃至佛言作施

主意取此律下文賊施比丘住闍尼亦爾十誦六十

云諸賊破城邑已後有力來圍是賊怖畏急故持物

施諸比丘施已便去諸白衣見物從比丘索白佛佛

言莫從賊取物若賊主與當取取已染壞色著若壞

色已主故索者當還二者因爲施主祇三十繫云若

有犯官事未被收錄又未藉其財爾時寄著得取若

王收攝又藉其財應語言世尊制戒不得受受若

言我與塔與僧施汝得取得已不得覆上而去當露

持去若有問者當言塔物僧物我物若聽去者不聽

去者當還四者在人施主伽論第七云在人邊得取

衣不或得或不得云何得不知父母所在兄弟姊妹

自持物施比丘得取云何不得取父母等可知不自

手與不可取十律五十五者非人施主五分第八云

釋提桓因作是念今大迦葉從貧家乞我當方便使

我食卽於迦葉也食之次作一食繼師在樓上織迦

葉從乞卽取鉢盛百味飲食與之迦葉得已觀是帝

釋白佛佛言聽諸比丘天邊受食又云世尊行至曠

野鬼村鬼神設供佛聽比丘從鬼受食六者畜生施

主五分第八有一獼猴從樹上下取佛鉢欲持去比

丘不聽佛告比丘聽獼猴取卽持鉢到一樹上取滿

鉢置上佛佛爲之受佛持此鉢與諸比丘告言聽食

十誦五十七一比丘在房中臥夜鼠持食來著牀下

比丘起添手從淨人受食諸比丘言長老得夷佛語

比丘是鼠前世是比丘受愛念子故見便心愛持食

牀下比丘無罪上來三釋儻若隨施三寶福田皆應

量直可受應受或有立掌護損失主等非主義故此

不立也 第三施物不同者大約而論略有四種一

者三寶各有世俗勝義多論第五云問曰佛在世時

何以但取一人分滅後取三寶一分答曰佛在世時

供養色身是故但取一分滅後供養法身身功勝於僧寶是以於三中取一分也佛在施主言供養佛色身受用若言供養佛寶則色身不得受用應著爪髮塔中施心供養法身身長在故若施法寶應懸著塔中不得作經不得與說法誦經人若直言施法分作二分一分與經一分與誦經人不與法寶又施眾僧復有二部一施僧寶二但施僧若施僧寶凡夫僧聖人僧不得取分以施僧寶故若施眾僧者聖僧凡夫僧俱取分以言無當故若言施三寶應分三分一分與佛寶一分與法寶一分與僧寶眾僧不得取此物應還付施主若無施主應著塔中供養第一義誦經論文雖言三寶之物是不可取未必即以寶言簡別謂應問本施主之心若言施與勝義三寶是不可取若不別標勝義之意不可取如論所判故婆沙第三十二云問諸施法物誰應受之答施世俗法物說法師應受或應以此書寫正法施勝義法物應勤加守護猶如守護窣堵波物二者遠方寄施即多論云如棄地寄物來與法豐僧祇若自恣若面

●與一作祇
方同○下
一有○下

門隨語分處述曰法豐蓋西方寺名也僧祇即是四方分論且言此處非時得即非時分也面門者即十方現前僧食是也若直言與法豐僧應分作三分一分與僧祇一分與自恣臘即自恣時分一分與面門隨取飲食若法豐無僧乃至有一沙彌沙彌應分作三分僧祇面門自恣時取面門隨取食若取自恣臘時若食面門臘時應打羅椎若有比丘共食共分無者自食自取如法清淨若無沙彌應入近住僧若無近住僧應入近住尼僧尼僧應好思量若法豐僧有還理者應舉一處還則與僧若無還期應分三分如前受用若遠方送物與尼僧如前僧法無異也述曰波演著梵言波演譯此云周那舍院也中益即是空住處無常住物若遠處以賈賈佛法熾盛送物供養者此物正應與佛以法不離佛僧故應分二分一分入佛一分入僧賈賈有二部一薩婆多二曇無德隨意供養無過若送物與五法僧若無五法僧即入五法尼若無尼僧若始終永無五法人者此五法物應分三分僧祇自恣面門於中二種得入僧祇用不得分也面門還置本處不得取也述曰五法者蓋天授節受那五法也此方僅有三種物論此顯之

今高僧傳
作在○
此處

三者經律論中有招提僧物及僧舍物古來相承不
了其相南山云中阿含經阿難受別房用施招提僧
耆婆羅女以園施佛為首及招提僧文中不了准此
房宇等是招提僧物華東等是僧舍物唐三藏云招
提將訛誤也正言拓闢提者此云四方譯者去闕去
耆招拓二聲復相濫故有斯誤也又准五分第十捉
遺寶戒毗舍法母所遺寶持施四方僧白舍利弗可
以作招提僧堂佛言聽受此即四方僧堂也問若言
招提即是四方僧物者何故寶梁上卷云常住僧物
不與招提僧物雜以其常住即四方故答先來有言
寶梁經總而實非篇也然言招提先來傳釋謂世通
路置一院舍看待客僧名招提者謂據招引提接之
義非有典據今應義准十誦三十七云四種物塔物
四方僧物食物應分物得錯互用不佛言不得佛語
憂婆離塔物不得與四方僧不得作食不得分
不得作三食物
亦不得作餘三僧應分物穀米豈非常住長由常住
雖則是通而本施心欲令作房不欲令食故即互用
者不得罪也見論十二云若檀越為作房舍眾僧迴食

三字、無餘
三字、無餘
三字、無餘

三字、無餘
三字、無餘
三字、無餘

得蘭應遠直又云若檀越布施重物作房舍若飢餓
時眾僧飲食難得或病或值國土荒亂比丘拾寺餘
方寺舍棄樹無人主價若如此者重物得作食用為
護住處故又寺中房舍多無人脩治敗壞應留好者
餘處取得便宜為食用為護住處故已上准上來言
四方僧物與食物別食物即當寶梁常住四方即當
寶梁招提故知四方僧物之中亦通互用也如此解
釋不違五分施四方僧作招提堂南山所釋局言房
宇亦應太狹以除食物之外承久畜者皆四方故也
人言買房許作僧食非因荒亂亦招盜罪若如先來
相釋云招引提接其物乃當薩多論波演物也僧堂
物者供養僧事也故十誦三十九佛在舍衛國有
人施僧華鬘諸比丘不受不知用華鬘作何物佛言
聽受應以針釘著壁上房舍得香施者得福今群一
切供養具並此收也四者此方施聖僧物崇云盜
聖僧錢必得重罪以上座身現在自為物主若盜餘
般因寂者財非親局主但獲業罪今詳西方本無此
施教闡明文難為裁斷又准崇斷理復不然本施聖

僧非專上座又施雖捨聖未必來以錢並是不淨物故若當受者自付檀越或須說淨竟客冥攝得了耶又彼物相但施聖僧聖僧當即來專攝今詳此物猶無定主聖未親受欲定望誰而結罪也若當盜者並得言雖若有主想即得爾吉業甚深重由於聖境起偷心故又此施物施心無當十方聖衆數等塵沙既未定屬一箇聖僧可買供具供養聖僧或復起立聖僧塔廟於聖僧境福用皆通不同昔來唯在僧屋又不許以錦綺等物爲聖僧座者恐不然也又此施法傳來尙矣不得於今令其頓廢故受施時應告施主云此物應爲聖僧起塔或造形像種種供具供養聖僧檀越云何答言任意一切無過又崇判云般圖寂者盜得衆報今詳雖般圖寂非但衆報於律亦違諸所不應皆吉羅故前勝義物盜並吉羅由勝義性無攝物義然此吉羅極深極重波羅夷罪猶不可比下經法中舍利目連檀越起塔種種供養佛皆聽許供養塔食若沙彌若優婆塞若經營作者應食然餘食供具理應不得輕易除用

●答已下十八字并下注疏文

●答已下十八字并下注疏文

●答已下十八字并下注疏文

第二得物處異者略有四例一者增祇十八若故壞僧坊欲更治掘地起基得寶藏者若淨人不可信者當應白王王言此物應入我我今施此丘作功德即名施主若已用半王言若用者止在者送來此丘應送在者還王若言何以用我物盡送來此丘已用物者應用僧物還若僧無物應乞物還若言已用者止功德屬我即名彼用若治故塔得金銀寶藏若淨人不可信者當白王淨人可信者得取停三年已應用作塔事種種用若王家覺問此丘得寶藏不應答言得若已用者應答言得已用此塔王言已作者止功德屬我即名彼用若言汝不知地中答言得已用作此塔王言已作者止功德屬我即名彼用若僧無物應乞物還我耶盡還我耶盡還我來此丘爾時應塔物還若塔無物應乞還若王問言佛法戒律中云何此丘應答言佛法中若塔地得物即作塔用若僧地得物即作僧用若從佛法僧用者無罪若寶藏上有諸家姓名若主問言見姓名不答言見已用作塔建不同上來律文但論塔僧義雖或若說法堂中於法處得即

緣法用理亦無失或於地上施主捨去既無間處亦准前判其遺忘物如祇律云諸人若忘衣及隨身具種種諸物比丘忘衣鉢等物見者當取應唱令問此是誰物若是主者與若無識者應懸柱上顯令人見若有人言此是我物言相應者應與若無識者傳至三月已若園中得即作塔用僧園中得四方僧用若資寶物不得露現得寶比丘應審諦數看有何相統然後應舉若人來問言不相應者應言此僧伽藍廢大汝可廣求若相應者不得於一人前與應集衆多人教受三歸與之乃至若無人來至三年如上隨所得處當界用之若人聚落見他遺物不應取若有人取與比丘得受與者即是施主故無罪上來諸物教理判定儻若恣者即令三寶應得不得隨應損三而得罪也然伏藏物諸宗不同故婆沙百一十三云問若得伏藏作盜想而自明者彼於誰處得根本案道答於王處得大地所有皆屬王故復有說者於其出宅所屈處得所以者何彼於此中被稅利故如是說者於王處得大地所有王爲主故其田宅主唯稅地

中論
卷二

利非伏藏利成實不許故彼第十二十不善業道品云問曰有人言伏藏屬王若取此物則於王處得罪是事云何答不論地中物但地上物應屬王所以者何給孤獨等聖人亦取此物故知無罪又若自然得物不名劫盜律論雖殊理據王教王若無教隨得處王教若攝理同婆沙盜必計直故下二十六章中初章云地中所須之物屬主者等二者或有寺中於池井上有人施物今三藏云作非時漿衆僧共飲今詳儀或賙水水無所直同三藏判儻實水處有所直者隨本主用或有俗人親樹華等願華樹下而施物者隨三寶界當分用之同祇無爽若樹有神爲神故施是非人物三者或於寺中有諸神像俗人乞願所施之物即屬非人其事不可寺中縱作教未見開作墮邪命亦有人言於三寶處若有所須擲卜卦乞得便聽用今詳三寶不應在此邪命求物不取者好四者墮牌提名所乞得物以牌名定亦莫拂前爲僧墮牌令施者誤亦招互罪

第三通用等相者言通用者如有施物隨於三寶可

用處用經偏用盡但使如法並無憾此不令分違
本施故又此但於福處說通若設酒肉雖爲三寶有
所緣託或將買杖以打淨人此損施福還招盜過若
盜此物由於三寶是通屬放理應得闕言通者如
十方常住十方現前未分之前及常住常住等物展
轉各爲一切物主亦如俗家同居有物盜如前斷言
共畜者雖物共有不許偏小其如三寶共畜莊碾得
利平分或多人共畜平分之物若盜此物計分而斷
各望本主隨應得罪

第四正明互用如章若三寶相望等下文竹園是通
用相通用相者如前以釋寶梁上卷佛物餘二不得
用經云何以故於此物中應生世尊相佛所有物乃
至一縱皆是施主信心施佛是故諸天世人於此物
中生佛塔想而況寶物若似寶物若於佛塔先以衣
施此衣於佛塔中軍令風吹雨爛破盡不應以此衣
貿易寶物何以故如來塔物無人能與作價者又佛
無所須故已上法物義准非經文也但經云三寶之
物不應令雜章云僧物作白羯磨者經若如來塔或

●善惡二字
疏初

有所須若欲敗壞者若常住僧物若招提僧物多營
事比丘應集僧行籌案欲作如是言是佛塔壞今有
所須此常住僧物招提僧物多大德僧聽若僧聽若
僧時到僧忍聽若僧不情所得施物若常住僧物若
招提僧物我今持用脩治佛塔已上是類磨文也又
云若僧和合營事比丘應以僧物脩治佛塔若僧不
和合營事比丘應餘勸化在家人求索財物脩治
佛塔已上

上來且是依章物辨今經更委說略分七例一者三
寶房宇五百間云間人施佛屋宅未用可寄住不答
不得便是佛物今詳佛法二屋不可寄住僧房容可
經僧暫寄若永互用准祇摩摩帝應結重罪五百間
又云非佛屋佛像在中可前食臥不答得食佛在時
猶於前食況像不得但臥須都須若有燈明不得光
中住自有燈得二者三寶人畜祇三十三衆生者
象馬牛水牛驢羊羆鹿猪奴婢如是一切衆生不應
受若人言我施僧婢不聽受施團民婦不聽受若言
施僧奴不聽受施僧使人不應受若言供給男淨人

● 附錄

聽受施一人亦爾然言淨人爲管理僧故得擅起
信心歡喜莊嚴家局布施衆僧者不聽受若持鵝
孔雀雞羊豕鹿與不聽受若言不受者我然之應
語言汝自放已應與水食守護勿令衆生傷害不得
攝翅籠繫若能飛行自活放法若受衆生翹毗尼若
准十律五十五云佛言聽僧坊使人仰圖使人聽衆
馬駱駝牛羊驢騾屬佛圖屬僧五百問亦云問人施
佛牛馬奴造佛牛馬奴事法事可受不答得受使用
不得賣此之兩文若論互使者准多論第三似當塔
人不得僧使僧人容得塔家暫使論云若屬塔水以
供塔用設有殘若致功力是塔人者應賣此水錢
屬塔不得餘用則計錢若塔無人致水功力一由
僧人殘水多少善好籌量除互使時容得牛食若
非互使若互與食定應不聽二者三寶華果母論
第五比丘爲三寶種三種樹三葉樹有國無過已上
僧準分用塔華供塔故多論第三若僧地中有種種
華淨人取次第與僧隨意供養不得私自供養三寶
若犯多僧取不盡若僧和合聽隨意云若塔地華不

得供養僧法正應供養佛此華亦得賣取錢以供養
塔祇三十三五法白一羯磨拜作分華人若華小者
應量分若手作進大者數分若佛華者應上佛若僧
華者隨意供養若轉易若華多者賣得意已得作別
房衣前食後食宿多者善無盡財中棄法者如上華
中說已上然准佛果雖言如上其義未顯准獻佛食
獻佛已竟塔係人食又准前多論佛華許賣菓應准
同又云有比丘僧地中種菴婆羅菓長養成樹佛言
此種植有功如是比菓樹應與一年若不欲一年并
取者聽年年取一枝枝遍則止若種一園應與一年
若欲年取一樹亦聽若蕪菁若葱如是比菜與一攝
若菓與一番熟已上一攝者再生可然不生理推
善見十七云若自有種子衆僧地應半與僧若自有
地衆僧種子半與僧四者三寶樹木祇云主人比
丘不得自取遮他容亦當護不得乾生令所應供溫
室食厨浴室別房當分依限不得過取若然無定限
者多亦無罪不聽所濕樹應取乾者僧坊內樹木規
望好者不得斫山林無主守護所者無罪云一切華

●雜律

事樹不聽斫作房若樹老無華菓者應語檀越主聽得取若必須木復妨地者使淨人以魚骨刺若灰汁洗若樹已死諸檀越言此樹已乾聽取得用所華菓樹起毗尼母論第五若僧地樹枯不得獨取燃火以屬四方僧故有好樹衆和合得作塔僧房不知不得若衆中三四人別作房共住作房地中先有樹衆僧處分與得用不與不得用若作房者此地中自種得樹得用若本作房者無有後僧住不須白僧得用此樹若所住房處有空地房主爲此房故種得樹得用治房若本主不在有餘僧住不須白僧亦得用此樹也華樹菓樹衆僧和合用治塔作房私不得斫十誦僧園中樹華聽取供養佛塔有果者使人取瞰大木供僧橡梁等用樹皮棄隨比丘用 五者三寶物類曲分四例一者受用物謂佛堂宇衣服床帳案几等物若經指廉巾紀之屬此等並盡無心施者若經受用未經受用不問暫承不得餘用二物相望暫借互用理亦應得承互亦犯五百問云因得買佛上指作衣不答不得次僧物者承互不得變通三寶上來言

●五雜土

暫並須籌最物無所損事無所妨者得二者屬三寶物謂莊嚴等資生之具可出息者此可變易得利各供三者供養雜物南山釋云華多許賣等今詳應分兩例一者擬供養華如南山釋二者已供養物佛法華幡亦可改易下文園物房舍物園物房舍物皆如塔故二乘起塔華幡准同五百問先佛上指得取作佛事得用若檀越不聽不得也准不聽本義華應棄淨地之中法准佛判現在衆僧或有檀越華供養任僧處分四者獻三寶物下雜法中舍利目連及以佛塔聽種種供養所獻之食塔作者應食見論十七佛飯誰得食若有侍佛比丘得食若無侍佛比丘白衣侍佛亦得食他皆引此今觀彼文是檀越物僅是僧物誰同無爽也又將僧食持用獻佛佛是法主比丘得佛准自成不同餘物不通互用檀越獻法義同佛說僧食無分不勞用獻也獻聖僧食猶是僧物任僧處分 六者三寶局處下文定臥具不許移設因荒亂但許暫移國王還安應還本處不定臥具據本心通容可移轉二處常住若欲同食羯磨和通人

既尚然淨人畜等若僧不使養無互食等伽論第四
共住比丘盜心取四方僧物度與餘寺尋便生悔乃
至佛言不犯夷犯吉 七者三寶難辨多論第三若
荒饑後三寶園田無有分別先審比丘及以白衣一
切盡無問定無處若衆僧和合隨意分處

●不難作

●又難作

第三大門出貸得不如章引梁上卷塔物無人能
與作價者等如前已引是足文章中略引經意也章
引祇律第三文也彼又知事人若交貸時應僧中讀
疏分明付授若不讀疏得越毗尼章引十律五十五

無盡物者即十誦云毗舍離諸估客用塔物欲番轉
得利供養塔是人求利故到遠處持此物與比丘言
長老是塔物故當出息令得利供養塔比丘白佛佛
首聽僧坊淨人若優婆塞出息得利養塔章引伽論

同十誦上來三問義竟次下

下三物上何不結罪者此即舉物以廣顯屬主是故
於上義門之前疏中解此後三三句云次解不與物
有三三句並是有主既言有主明是舉物以顯屬主

●六一作一

非謂直辨物體也崇云舊將第三句是物體者義亦
不然又云舊以不善文意等者壓出刀劍也
業心五中但有二緣者但有重物離處二緣也
若至增六但有二緣者於前二上加盜也

何故不至增八者何故不於前增六中三緣之上更
加有主有主想使滿五緣耶文言非已物非已物想
有六種亦如是者應言一非已物非已物想二不暫
想三非親友想四重物五盜心六移離處此准下文
增六中釋是故章中引增六文以釋此文也二十六
章章中分三崇云此且混作異同未顯文意今詳順
文故借祇律第三云有物分齊如時等四藥淨物不淨
物等有處分齊如地地中物水水中物船船中物等
故知與此律文意同

三明盜心者五分第一四種盜心彼云又以語心曲
心懷悉心恐怖心取他物亦名盜心十誦五十六云
問六種取他物苦切取輕慢取以他名字取強奪取
受寄取出息取何等得夷答除出息取餘者夷伽論
第七有五種劫謂強奪取更語取苦切取受寄取施

已還取此律下文云有五種賊心第十疏中雖有兩

解觀文但是盜物賊心非圖業煩惱賊也黑闇心

心法賊心非圖業煩惱賊也黑闇心

事也此律亦云惡業等邪心等得財也曲冥心

復有口不替心即苦切常有盜他物心規規是為五

復有五種賊決定取財物等恐怯取非強盜得寄

物取如律第十見便便取而便往取倚託取因官食

得是為五南山云以此諸文證知心業其相略顯足

得垣牆防礙安境也

廠處隱盛等者見論第九十誦第一多論第三祇律

第三並云廠中窺中窺中有窺有此欲盜此物恐其

主覺合瓶持去若近若遠得輕關舉出瓶底得夷祇

云若栓上懸酥油瓶盜心取者若細軟栓直雖舉未

夷離栓夷若細堅勁栓曲同細軟栓曲亦同繩堅

勁栓栓直舉則夷

二文書成者南山云如律師跡判以重入輕今詳不

然至下文應見論第九云若官行貨諍聞得勝

園主作失想夷若僧中判事僧知故遠理判者判主

得夷若僧中詳依理判諍者不如聞又若盡地作字

●要義

初盡一頭兩兩頭與十誦第一云言他得勝夷不如

論三言教者如下文若以言辭辨說誑惑而取一

切准知見論十七若比丘登一顯安百二體依二臘

次受利計錢犯重此則倫四移標相者見論第九

若地有二標舉一蘭舉二夷三標一吉一蘭一夷多

標多吉一蘭一夷又若偷地乃至一髮夷何以故深

無價故祇第三云一麥夷五異色明離處者十誦

第一云一色名一處異色名異處多論云移在異色

即離本處十云重關陞一枕名一處乃至舍未泥一

壘名一處草覆舍一重名一處若木覆舍一木名一

處仰泥舍一畫色名一處等六重譯者下文盜他

分物等是也七轉齒者十誦五十一云間有此

丘非錢非衣物不從祇取以盜心移置異處得夷不

答得稱稱以盜心轉齒是已上章今更義加之八無

離處以明離處如攻毀破村等九雖復離處義同不

離如祇第三盜局乘走主覺逐之未作失想比丘未

作得想未夷十雖明離處如律二十六章廣論也亦

如了論章中略引然論云偈曰依入及界所生罪

釋曰世間所立法爾道理入及界有屬自有屬他
有輕有重若比丘約眼耳鼻舌身心因緣於六塵起
不如理行或犯重罪或犯輕罪若人食毒或爲地蟻
犯如此罪已上此卽約十二入辨也或犯重或犯輕
者夷蘭之別也明了疏云先約十二入判罪有夷有
闍如有仙人名阿嵐婆也那是諸習行地等師習行
行是復有仙人名阿耶底阿耶底柯是諸毒藥等師若
人爲地所螫螫仙人身心上書字字是呪語唯有一
字眼見卽差食毒亦爾偷看者犯色覺有誦秘呪得
直直方傳比丘詐病從他乞呪呪師爲呪密聽誦取
計直犯罪耳覺有作臭藥病者臭差得直方聽盜只
計直嘗藥觸藥類說應知若有法術心術差得直方
聽偷緣計直十二論云若人偷地界火界風界空界
等亦犯波羅夷已上明了疏云前三界易解四者有
師呪扇引風觸身病卽得差五者如起樓閣或復種
樹侵他空界六者論又言等等取誠界誠屬於智智
相應故人有伎能得直教人偷比六界並不與直計
成重罪然此六界攝十八界前之四大卽攝五攝五

● 下
● 一

● 取字解

境等十以五四大造此十故空卽法界識卽七心界
故成十八界也成論十不善業品云問曰若一切萬
物皆共業所生何故得罪答曰雖從共業因生因有
強弱若人業因力強又勤加功此物卽屬

● 取字解

次二句亦同者祇第三云諸比丘失衣鉢已入林中
藏時賊卽藏衣鉢一處更劫餘人比丘見藏伺
賊去後是比丘若不先作失想還取無罪若作失想
便爲賊復劫賊此上第二句云又比丘被劫賊將
衣鉢順道而去諸比丘隨後遙望追之不止漸近取
棄落便語賊言出家人仰能活命汝等何用此衣鉢
爲如是得者無罪若賊罵言已乞汝今何敢復來比
丘念言已近棄落必不害我當恐怖之語賊言我當
白王及諸大臣得者無罪賊復喧言欲去任意若告
捉賊若縛若欲不應告若語棄落主方便慰喻得者
無罪

● 取字解

餘文可知者多論第三若先失物作心來拾還取此
物若已物外更取他物計錢成罪若先心已拾正使
已物亦不得取取亦計錢緣叙此門義訖乃云上來

二釋各據一邊猶未能通諸教本意然今會釋須爲四句一者比丘未捨賊未得想奪無罪二者主已捨心賊未得想奪定成重三者主未捨心賊決得想奪亦得夷前人攝物屬已已作得心離處業成何容更取此若取者深違正理故見論云闍主捨心比丘夷等四者主捨賊得理無奪義今詳第三若賊業成今我不奪必不應理後自業成闍我何事而不得奪如後文中使人取物而其使人謂盜盜物使者犯已豈即今主不得退取僧祇藏物何去取來賊豈當時不作得想若未得想寧肯舉藏

餘親亦應如是者應追贖也然五百問云問比丘知其父母兄弟破落屬人而不攝贖有罪不答若爲行道不贖無罪

僧物得奪不成自入者一者以見下文不成買賣自入等二者又無人決作捨心今詳若是出家人取強奪無義若俗人盜應須和喻令還者好南山云若盜僧物云不成盜便即奪取此未見諸部明文若奪成重崇云舊二解但違正理學者於中理應思擇僧物

●第一作

亦據得捨二心僧物若其不成自入盜者則應不成業道盜者既許業成奪者何容無罪今詳律云不成自入豈是人解也今詳僧物諸出家人有共用分無獨用分故獨入已佛判不成意令奪取還作共用其別人物全無共義不可相比教理分明也又亦取者之意者爲取者意欲從道至道等取也今詳亦可從道至道等隨得處則犯也謂或道中得或非道中得也

文言空處者十誦第一有主鳥衛物去比丘以偷心奪取夷得鳥時闍鳥隨比丘所欲至處夷若至餘處闍若野鳥衛物奪取闍得鳥吉隨所欲至處闍至餘處吉若野鳥衛物有主鳥奪取比丘奪是有主鳥物同初野鳥奪有主鳥物同後句說此等皆爲僧多論何說野鳥奪有主鳥物同後句說此等皆爲僧多論第三若移鳥令離周員邊際名離本處若流水中捉鳥令後水過前頭亦名離本處

不輸稅者祇第三云何等物不應稅何等物應稅世尊弟子比丘尼一切外道出家人物是名不應稅若賣買者應輸稅廣如彼說十誦第一比丘度闍應輸

稅物而不輸稅。稅直五錢。夷多論第三比丘亦有稅法。此等部別。親見三藏。不信四分無輸稅法。遂檢梵本。果然無稅也。

二足中鳥者。若在空中。如前多論。若在地上。如祇律第三。毘舉一足。隨兩足。夷四足多足。並皆最後一足。夷也。

同財業者。祇律第三有二教化。比丘得物。當共後時一人得好衣。段便語伴言。從今日始。各任相祿。是中半滿者。夷次句。受施呪願已。語施主言。且置汝。遊我後。當取還。語伴言。各任相祿者。關次句。開欲施衣。便豫語伴。各任相祿。得越毗尼。有二。裴婦衣比丘三句。同前。但第二句。集石覆之。解要第三句。不取不覆。解要也。

共要者。共得二五俱得。夷也。見論第九。相要者。某時共去。或中前中後等名。不從教教中前取而中後取。教初夜取而後夜取。白月黑月。此年後年。亦對教者。犯小罪取者。犯夷。守者。為其實物者。謂守物人為求物人守物也。

在外推求得財。共分者。求物人許共物人分也。

私隱五錢者。即求物人隱也。今詳或可如祇律第三云。有比丘摩訶羅。出家不善戒行。有比丘語言長老共作賊來。摩訶羅言。我今出家云何作賊。彼比丘言。汝不能者。汝但守門。當與汝分。摩訶羅言。我不作賊。與我等分。何以不去答言。可爾。即俱共去。彼此入觸物時。二俱越動。時二俱闔。離處二俱夷。此律守者。即同祇律與他守也。看道准知。

初句是。越下三通慢者。樂釋亦同。今詳唯越故有求五過五之別。若言漫者。何成求減求過之別。諸句通漫。皆同斯破。准教人位。中所教容漫也。雖知非理。且

具三同登者

一者過五五錢同是一主二者過五五錢果罪同夷三者過五五錢因罪同闕今詳疏中自具此相立旁登釋

取減五邊究竟偷闕者。謂臨盜時別起心取。也不得相成。過五因闕不成。減五果闕闕不成。闕也。又解先求過五方便是闕。後減五方便是吉。彼先因闕

十一 雜人字

不得成後減五因吉也

先取重心後取減五因果顛倒者先取重心卽是因
關後取減五卽是因吉關若成吉卽顛倒故

減五能所前已別故者如前方便教人求減五錢得
過五錢等四句也

見論就尅有四比丘者彼論第十卷說也人若別主
可言教人之案與自作不相成若同一主應思擇
當宗理盡者蓋戒宗明夷罪也

直疑有三者實是人物向彼非人畜生無主起三直
疑爲人非人爲人畜生爲人無主也

橫疑有三者實是人物起三橫疑一者爲非人爲畜
生二者爲非人爲無主三者爲畜生爲無主

此是教
律師義

疏主不存以無文故若爾單云但三亦不合理謂此
文中主無主唯兩相對但合一句若開三句卽應
許是重輕相對亦違此文也

有主犯不犯門五過五重輕門豈容合議者今詳設
使有主之中人非人物是重輕門五與過五亦是重
輕門亦必不得合且如說云人主想五錢若過豈得

卽名重物重物想已合說訖若作文云人主非人主
想重物非重物想偷闢此方是合故今直破應云四
句之中律文並云五過五錢何得說言重物重物想
已合說訖然果亦云已合說訖者不應理也

犯不犯門重輕門者如下第三疏境想義也

上問緣中對重物須有心差舉雙者今詳何但問緣
須辨單雙亦應具緣云重物重物想若問緣今詳何
但問緣須辨云重物非重物想及疑卽是心差也非
重重想卽單闕也非重疑卽雙闕也然前具緣不立
重物想者義如上辨

戒本總句者戒本云不與卽是初句也故釋相中開
此總句爲語二中後三三句戒本合說故云物也

飾宗義記卷第四本

師宗義記卷第四末

本經卷第三
本口覽解者

已下疏本第三制戒竟中人起報勝者案云人起報勝天亦應然

乃至形心俱是受道之器者案云天有聖道然不成
爽北州得夷非由道器黃門二形類北洲雖今詳章
中先簡非畜是故勝云人起報勝果善因所招
勝若爾天勝應殺成夷爲除此疑故簡曰形心俱是
受道之器一者形是道器之類如北洲而彼洲人心
多放逸故心非器二者心是道器之類如黃門等唯
在南洲南洲心是道器而由形缺故形非器三
者俱是道器之類如三洲中具根之者此之三句然
並得夷即簡諸天俱非道器形非人類心簡狀欣故
彼形心俱非道器即由此理兼顯北洲及黃門等並
即攝在道器類中故薩婆多論第三卷云問曰何以
但害心得波羅夷答人有三歸五戒波羅提木又多
在人中得沙門四果又佛辟支人中盡滿是以害人
得波羅夷餘道不得准此論文故顯北洲及黃門等

是道器類固天能入聖何非道器答天無木又得
道少故論說言多在人中得沙門果又詳脫分在人
三洲北洲雖無以類攝相故所立義非不詳成
定海千歲必不
可及無中天故

應據四等者舊名四等新名四無量也前平等緣一
切有情情慈等行故云四等俱舍二十九云言無量
者無量有情爲所緣故引無量生無量果故案云
此四無量無學故成就非是學人及異生得如何乃
云應據四等又成四等者必不行熱之人定無四等
今詳四等必不行熱理則相符而言無學方據四等
遠大小教且建小教者婆娑八十一云一切聖者及
內法異生皆通二種得二種外法異生唯是得
外法異生又喻伽四十四云菩薩略有三種情四無
量一者有情緣無量昔緣十方安住無倒有情勝解
情慈俱心二者法緣無量住唯法想增上上意樂正
觀唯法假設有有情情慈俱心三者無緣無量復於
法遠離分別情慈俱心盡喜捨三當知亦爾有情緣
者與外道共名法緣者與諸聲聞及獨覺共不共外

道若無緣者不共一切。准此等文外道。得登得唯說無學成就也。

釋名者。梵云末奴。跋沙。施譯為人。然也。案云。舊解不然。今釋。息風名生。隔斷不續。名為然生。或復生者。命根名生。隔斷名然。今詳涅槃第二十卷。為國王說。息風名生。隔斷俗人不違法。相謂言。息風名之為生。世尊遂依隨轉理門。作如是說。若據實理。羯邏藍等。根未滿時。息風不轉。豈不名生。若不名生。然應無罪。故婆沙二十六。說羯邏藍等。根未滿時。息風不轉也。又說命根名為生者。達婆沙論百一十八。害生納息云。問。唯法無衆生。云何而有然生。罪尊者世友說曰。如雖無衆生。而有衆生。想如是。雖無衆生。而有然生。罪。問。意云。唯有色等五蘊。實法無別衆生。何故乃有然生之罪。世友答。意云。雖無衆生。而諸惡夫。於五蘊中有衆生。想今斷五蘊。妄謂然生。故得然罪。論既明言。無有衆生。何因定執有實衆生。大小乘宗。同無衆生。若執有生。便同外道。豈順正理。故還依疏。斷疑陰境。以之為正。故即婆沙百一十八云。問諸蘊中何

蘊可然。有說。色蘊。色蘊可為刀杖觸。故有說。五蘊。謂色蘊。壞餘之四蘊。亦不轉。故如破瓶時。乳等亦失。即疏所引。離心第五。亦是明證。然隨婆多及大乘等。一利。那中具足五蘊。若成實宗。十不善業道品云。五陰相續中有衆生。名壞此相續。故名然生。已上此謂識想受行次第而生。由壞色蘊。令識想等不相續。生名為然生也。

境用作名者。通律師云。然者是用生者。是境也。

若依多論者。多論無文。此是離心第五及婆沙害生納息中說也。

四陰及命根者。理實四陰。攝命根何用。及字也。而今意說。命為報主。故別說也。命根是不相應行蘊攝也。

以現在受刀杖。使未來不續者。此合婆沙及離心論兩釋為一也。婆沙一說云。然。未來。蘊問。未來。未至云。何可然。答。彼在現在。遮未來世。將和合。說名為然。由遮他蘊和合生緣。故得然罪。有說。然。現。未。蘊問。未來。可爾。現在不住。設彼不然。亦自然滅云。何然。耶。答。斷彼勢用。說名為然。然。現在。蘊雖不住。而滅然不能合。

後蘊不續今現在蘊不住而滅則能令其後蘊不續
故於現在亦得然罪論上維心兩說亦同

●義疏作客

但殺親色不煞除三者汎論無記總有四種一者異

熟謂名二者威儀路二工巧四變化亦名通此四無

記皆通色心二聚不相引發各別而起不同餘三發

身語色且如內起威儀路心發起身業在路而行是

故威儀從爲名又工巧心發身語業於墜等處彫畫

工巧是故工巧從處爲名又變化心發身語業昇空

變化及化金石等故名變化四並是無覆無記唯起

表業不發無表大乘異熟唯是無記威儀工巧等通

但然觸塵不煞餘八者十二處中十種色處於中除

聲皆是親色聲非親法上已數明也然尋俱含頌云

謂唯外四界能所及所研故知十八界中色香味觸

四種外界皆是所煞不唯觸塵蓋由婆沙等云色蘊

可爲刀杖所觸即執觸爲所煞然刀杖所觸者謂相

對礙名之爲變未必即是觸塵也或可觸塵出

斷頭腰二處者婆沙二十七云問何故斷頭及腰便

死斷手足等而不死耶答頭腰二處是大死節故斷

便死手等不然復次欲界有情依段食住喉通段食

腹爲食依故斷二處命根便斷復次頭是眼等多根

依處華中多人住處是也謂於頭中其五色斷之使

壞眼等諸根腹是息所依止處斷腰腹壞息無所

依故斷二處命根便斷華云眼是出入息住處

一念實法無煞生者此宗一念不具五蘊要由識想

受行四心次第而生并所依色具五蘊於斯五蘊假

立衆生離蘊更無別體如林離樹無別林體也此亦

如是故陰是實衆生無假也

業煩惱爲命根者由業煩惱招一期報故立爲根也

然此命根離色心外更無別體不同有宗離色心外

有別實物爲命根體

迷法想關當法想者有餘皆言迷五緣犯法也今詳

即說五陰實法名之爲法若轉想心迷法想若疑心

關當此法想放下疏云關決正心也

非人人想有前心吉者古師但見非人之文在人想

前不了然心方便前後也

此於轉想等者舉喻也如轉想云人非人想即是舉

●一 雜字

其後非人想以結前時人上因關今非人人想亦是
舉其後非人境以結前人上因關後相後境二門皆
有本異兩殊皆是舉後結前因果

卽此文是否非人人想文是也

關決正者猶嫌誤也

次雙關者由有異境替本人境卽五緣中關第一緣
復於異境疑猶豫是同第二故名雙關下諸戒類准
不同關初緣者若關初緣要於異境起本境想也
則前關第二者前關第二疑當本境今則不然故有
則也

若單雙俱關境一六者謂雙關中具有關境關心之
義故望關心卽須配在關第二緣關心中辨若望關
境復須配在關第一緣關境中明然關境中單雙各
含非審枕木以爲異境故成六也

想疑離關心一六者對本人境轉想向外緣爲非審
及以枕木疑心亦爾故成六也此止兩種一六之言
意除人趣以爲異境以人異境然不免夷故且除之
也

●上 雜字

單雙二關廣各十九者此卽總說人等四境以差大
境緣異本想既有十九緣異本疑故亦十九言十九
者人與非審三異境上各含關緣差心息不強而然
卽成十五枕木除強有餘四種便成十九想疑各然
卽是境差三十八也下諸戒首准此應知更不煩辨
幸云此二關者單雙二關
也卽下文更不煩辨也
容得提吉者不然而打若大比丘卽得提罪餘衆卽
吉也

輕重二關者遠近因別也

具七方便者關通緣中初二兩緣卽關方便也關別
緣中第一緣卽境差也關第二卽想疑也關第五卽
境強緣差心息也由有此三不得然放下諸戒類知
餘二類然輕重爲別者皆須制意釋名具緣關緣也
非人變審同入非人然之得關不變審提並如下文
也

雜寶藏經陀美王緣起如彼經第十卷說

無別二逆者俱舍十八云若有害父父是阿羅漢得
一逆罪以依止一故若爾喻說當云何通去告失欠

●戒子歸制

●清淨經制

●中下二有

●本下二有

●本下二有

持汝已造二逆所謂害父及阿羅漢彼顯一逆由二
緣成以二門同資彼罪論說契經也婆沙百一十九
亦同伽論第一問頗有熱比丘尼非母非阿羅漢犯
波羅夷得逆罪耶答有若父出家受具足戒戒轉根
作尼打尼得吉打具戒受提餘文皆吉也

父實變者若已命終竟此謂利那中陰即受畜報者
疏意云父之假者實已轉變成畜生身謂父命終受
中身但一刹那即受畜報時中迅速故不覺知理實
中間已還生死故婆沙第七十說劫初時人忽變為
地有一釋云有餘師說彼還死生若爾死生必受中
有如何衆人不見問斷答中有迅速時人不知如彼
廣說此係師義婆沙雖復詳為不正餘師何必肯伏
婆沙更有別釋如破迷記今不叙者彼欲且昭崇師
高慢而亦不將以為實理然崇彼此舊義十六條云
轉根者本生死故婆沙釋劫初時人云忽有腹行者
共號為地問云何人趣即作傍生答非即人趣轉作
傍生但彼身形前後有異於中有說彼恒是人然宿
業緣與茲不定初祖業勝放作人形後時食惡詭曲

●戒子歸制

增故人形相滅變似傍生如或有人被他呪術變似
驢等面實是人復有說云彼是傍生然彼遍從極光
淨夜乘宿報業受傍生趣前臨除勢初時似人後時
食惡惡詭曲增故人形相滅復傍生形乃至則知舊
解其失四也嘗聞崇師以此疏中陰間資法師此法
入東部住
佛授記寺
遇見此文方為斷決以為不正今詳法師亦是未曉
婆沙宗意此婆沙宗一刹那思造牽引業多利那思
造圓滿業既從一思無差別因所感總報故盡一形
必不可轉其圓滿業既有多思所感別報故容轉變
是故婆沙兩釋意云或造一思感畜生報而由多思
圓滿此業故初似人後復本形或造一思感人總報
亦由多思圓滿此業故初是人後似畜報今准大乘
多思牽引多思圓滿故由多思牽引總報亦可改
轉由識識中人畜差別名言種子為親因緣由其造
業時業增上力故令人與畜親生種子難起現行豈
同婆沙五百羅漢不染無知並未能斷妄稱一思為
牽引業而現是畜云實是人或現是人云實是畜云

● 思義

實是人深爲譏矣。若爾大衆人變爲畜。中有不答爲往除方。故有中有。卽本處生何用。中有。良由沿業萬類差別。故使難思。色類報別。唯佛具足。自聖智力方能了知。豈羅漢等而能通釋。故今疏中依除師義論其實理。應依大衆。卽婆沙後釋云。本是畜初時。似人。卽然此人爲得何罪。今詳婆沙雖是謬釋。且應爲釋。然得憊害心重。故人相在。故實人似畜。反此應勢不滿者。他皆釋言。有生身恩。無養身恩。故勢不滿。今詳生恩重於養恩。故婆沙百一十九云。如有女人獨刺。龍隨有餘女人收置身中。後所生子。以誰爲母。然害何者。得無間罪。答前爲生。母後爲養。母唯害生。母得無間罪。以獨刺。龍依前生。故諸有所作。應諸養母。俱舍十八亦有四文。准此論又。俱生非養。然之得逆。故不得言生。而非養名。勢不滿也。應言勢不滿者。父母於子恩愛。情微。畜無智。故名勢不滿。子於父母害心不重。以報劣。故放章云。又報劣。故也。初緣四闍者。若據異境。有一句夷也。

● 思義

易想四句者。謂轉易異想。卽轉想尾也。降斯已還者。謂餘有學人也。如婆沙百一十九云。問如害阿羅漢。得無間罪。害諸有學。亦得是罪耶。答不得。所以者何。前說無間。由二緣得。一背恩。養二壞德。田害諸有學。非壞德。田以彼有功德。亦有過失。有妙行。行亦有惡行。有善根。亦有不善根。故問。退阿羅漢。害之得無間耶。答不得。還是。有學。故如前說。問此於最後命將斷時。必住無學云。何不得無間耶。答於無學身無惡。故心故。謂彼但於學者身中起煞意。及加行。非於無學。由無無間。因故不得無間罪。害思者釋父母逆也地藏經者。十輪經也。漫心成逆者。婆沙一百一十八亦云。問彼不了知是阿羅漢。何故得無間罪。答不以了知。故得罪。以壞德田。故得罪。彼於慈鉢衆中。起無簡擇等煞意。樂由此極張之心。害及羅漢。是故得逆。古師意。言下文。假人漫心。供佛。今師破云。樹師告知。故不須引。浪判。尅漫也。得逆罪者。謂不欲煞。作打佛心。是逆之類。非正逆也。

● 釋疑

故俱舍十八云。要以此心。方成逆罪。打心出血。無問則無。然母無。論第二云。有彼邊提不生善。亦無。磨可得。除罪也。何者。如比丘。賊心欲斷佛命。打佛得提。不可憐也。已上欲煞而打。但合得。關是煞。因緣故。不欲煞。打方可言提也。

佛或關二者。一連二教也。被異來替。故不成逆。即關理也。本期成夷。今但得關。即關教也。

本關今關故者。佛必不由外緣所加。煞行。雖然唯應得。關今事異時。縱異境替。還得關。罪故云。本關今關也。本關加行。今關事停也。

父等唯一者。比前害佛被異來替。有二門。一者望本期說。於佛境界。教但關二者。望不可害於本佛境界。理不關教。而今害父。被異來替。唯一門。義謂於父上。夷逆俱無。即是理教俱關也。又言父等者。等取母及羅漢也。

對佛想疑。不簡趣之同異。或二或一者。先釋或二者。由實是佛。佛無害。義決不得夷。即是關教。損由向外緣。同異趣相。或疑以心輕放。復關理也。次釋或一者。

● 釋疑

關理同前。而不關教者。本關今關故也。

父等同趣。相疑唯一。關理不關教。以本夷今夷故者。唯一義也。本夷今夷者。是容有義。亦非決定也。且如經文。作餘人想。疑先結想。疑二因罪。訖儘不斷。命不必令夷。

教名該三人者。不煞而打。佛及羅漢。并父為三。打並提也。在家父打。得吉。故言全異。打在家父及出家父。並無逆罪。故言皆無逆理也。

人緣合辨者。此人即是制戒緣也。

五停心中。多貪欲。故不淨對治者。一切有情煩惱。偏增不過五種。為治此五。修五停心。涅槃三十六具說。五停。瑜伽二十六。聲聞地中。亦具足說。如彼論中。引經文云。云何。若勤修觀行。是瑜伽師。於相稱緣。安住其心。謂彼心比丘。若唯有貪行。應於不淨緣。安住其心。若唯有瞋行。應於慈愍。安住其心。若唯有癡行。於緣性緣起。安住其心。若唯有慢行。應於界差別。安住其心。若唯有尋思行。應於阿那波那念。安住其心。如是名為。於相稱緣。安住其心。蓋謂或有人貪欲。

偏增由有貪增之行相故名爲貪行。此貪行者要須緣境作不淨想。心息貪增方能入道。舊名停心。即停息義也。或有誤行令停。惑惑或有疑行。迷於緣性。遂妄執有冥諦。梵王等以爲緣起。此應觀察十二緣生。正緣起性以除。疑行或有是我而起。慢行應觀身中六界差別了達。無我以除。慢行四大界或尋思行掉散心多。令緣息風止。散動行此並世尊稱機設藥。而樂乃云。然五停心亦不遍脩於中要者。唯有二門。謂不淨觀及持息念。今詳食尋理。須此二儀。緣性等豈得同然。此出小宗俱舍中。偏偏之教。豈能遍達有情機緣。又云。食有四種。一顯色食。緣青黃等二形色食。緣被食等三妙觸食。緣蟲蛆等四供養食。緣屍不動等。此食雖骨鏤能除。以骨鏤中無四食境。故教比丘脩骨鏤觀。即能除彼四食不生。故涅槃云。食欲病者。教觀骨相。若作骨觀。釋此文者。非直即與此文相應。亦復不乖入道次第。若取智度論中五種不淨釋者。非直不應趣入之門。亦爲一切聖教相背。諸師不知旨趣。直見不淨名同。引來釋遂成大妨。以此即

中論下
文字

是念處位。收如何至後中。却脩持息。今詳骨鏤是緣外身。謂貪欲者。貪他身顯形等。相故脩骨觀。以除四貪。今觀律文。乃是自緣內身不淨。觀成自厭。何得妄判。若作骨觀。與律相應。問准何教。文脩不淨。觀緣他緣。自有差別。耶答。瑜伽二十六聲聞地中。不淨觀門總有六種。以除五貪。破迷記中。已廣釋訖。今不具陳。但述要者。謂貪有兩。一於內身欲欲色欲食。二於外人。姪欲姪食不淨。亦有二。一者依內汗穢不淨。謂內身中髮毛爪齒等三十六物。二者依外汗穢不淨。謂或青痰或復膿爛。廣說乃至或復骨鏤或便穢等。此二種中。由內汚穢不淨。所緣令於內身欲欲欲食。心得清淨。此則緣於自內身中三十六物不淨。由外汗穢不淨。所以用對治。若外欲之欲食也。由外汗穢不淨。所緣令於外身姪欲姪食。心得清淨。姪相應食復有四種。一者顯色緣青黃等。二者形色緣變赤等。三者妙觸緣於骨鏤。四者承事緣於散壞。准此論判。足彰內外故知。所引五種不淨。是緣內身。與律符合。以律文中。厭內報故。已辨正理。次述崇意云。五種不淨。是念處位。凡脩觀法。要從五停次入念處。

今五不淨既是身念如何後文却教持息以其息是五停故若從念處却脩五停故知乖理今詳習度論二十一釋身念中明此五種不淨彼意欲辨三十七覺道品法中四念處位通初習業若五停心若總別念皆是道品之中四念處攝如何但見四念名同即誤判爲七方便中四念處住位又教持息爲尋思行教脩不淨乃爲實行所爲全殊何名越次又准智度論五十三云復次須菩提內身中脩身觀時一心念入息時知入息出息時知出息廣如彼說此等並約通名四念但緣色法以之爲境即名身念緣受心等准此亦然故有漏無漏觀門無不皆收入四念住何得五停不入念住也經論法相甚深甚深或成離乍通乍局願除滯執審察具證

求者名不喜足若於未得妙衣服等多希求者名爲大欲世親破云豈不更求亦緣未得此二差別便應不成故應說言若於已得不妙不多悵望不歎名不喜足若於未得求妙求多名爲大欲與此相連能治之法名爲喜足乃以少欲二名色貪說不淨行三者經食捨無量治俱舍二十九云毗婆沙說欲貪有二一色二淫不淨與捨如次能治色類即形等可觀也非無執離心第九亦同俱舍世親復別釋云理實不淨能治淫貪餘親友貪捨能對治此是捨即是四無二皆以無貪四者名貪示衆生空者成實論於五陰中假名衆生執此假名爲實生而生貪愛名曰名貪故成論十三貪因品云染著假名則貪欲生第二十三智相品云如瓶中外名曰空瓶如是五陰中無神我故名爲空五者法貪空治者既達生空復觀五陰實爲空故第十四身見品云復以空相滅五陰相又云五陰散滅是爲法空廣說如彼能變除不淨者彼論長行云食以上饌衆味儲經宿之間皆爲不淨假令衣以天衣食以天食以身性

故亦爲不淨況人衣食此四大合成此身形質名爲身性身性能變食爲糞除也智論二十六云或作猪狗常敗糞除故知除即糞也

初舉前第二等也者如上科文爲四一依病設藥二比丘默念三順教赴檀四方求捨命今此第二大文亦四初有三文如次重舉前大段中後三文也

見論鹿杖沙門作沙門形相者見論第十云作沙門形剃頭留少周羅髮著壞色衣所覆身一以置肩上入寺依止皆比丘拾取殘食以自生活已上見論第十

十婆提河者世間有人言此河能洗除人罪鹿杖沙門念言我當往婆提河洗除我罪已上此外道執也文言杖如塚間等者多論第三問佛一切智何故教諸比丘令得衰憊若不知者非一切智答曰爾時不但教六十人佛教無偏但受得利有多有少故無答

佛知衆生根業始終必以此緣後得大利見論第十云諸比丘我入樂靜半月獨住勿令人來至我所唯聽一人送食何以如來作如是勸以觀往昔五百獵

師然諸羣鹿因墮惡道經久得出得生人間出家爲道五百比丘宿殃未盡於半月中更相然害此惡業至佛所不救是故如來半月入靜於五百中有凡夫人是故如來爲說不淨因觀不淨厭離愛欲得生天上若不離愛生不善處是故爲說令生善處佛爲說已復作是念若比丘死來向我言一比丘死或三四死乃至七死非可以我神力救護是故入靜欲息諸

難使人言佛一切知而不能斷弟子相執其中有人答言世尊入定是故不知若佛知者必當制斷更說法中文兩者前科文言第二唯願下請更改觀今此言更說法者卽是其科也

食患者顯煩惱也從煩惱發業業與煩惱是集諸體也

次第反對前然緣中四句之文者前說不淨觀中支四一依病設藥今此文二比丘默念此云三順教赴獲此文四方求捨命此文第四卽是重舉故知前三是樂果理不同前文爲無因果對云反

從伴作名者理實此觀以慧爲體今言念者由念能

令專住一境念慧想應俱是心所故是伴也俱會二

十二云契經中說阿那波那念言阿那者謂持息入

是引外風令入身義阿波那者謂持息出是引內風

令出身義慧由念力觀此為境按明故名阿那波那

念以慧為性而說念者念力持故於境分明至此相

隨滿由具六因一數二隨三止四觀五轉六淨數謂

繫心緣入出息從一至十不減不增恐心於境極棄

散故謂十心散然於此中容有三失一數減失於二

謂一二數增失於一謂二三雜亂失於入謂出於出

謂入離是三失名為正數若十間心散亂者復應從

一次第數之經而復始乃至得定先從入數五入隨

謂繫心緣入出息不作加行隨息而行息而行息入

出時各遠至何所謂念息人為行遍身為行一分隨

彼息入行至喉心膺體轉經乃至足指念恒隨逐若

念息出離身為至一尋一尋隨所至方念恒隨逐有

餘節說息極遠乃至風轉或吹嵐接此不應理此

云此念真實作意俱故若假名者名解作意如

實作意止謂繫念唯在鼻端或在眉間乃至足指隨

所樂處安止其心觀息住身如珠中縷為冷為燄為

損為益觀謂觀察此息風已覺觀息俱大種造色

及依色住心及心所具觀五蘊以為境界是四念住

位以其四念轉謂移轉緣息風覺安置後後勝善根

中乃至世間第一法位謂從四念引起觀四淨觀

謂升進入見道等等取無有餘師說念住為初金剛

喻定為後名轉從此已前有無盡智等方名為淨

無生婆沙二十六釋息念不繫具叙思覺者新名尋

思也

戒本中持刀與人者安然具然索云此釋不然彼自

解云此牒緣中持刀觀勸令群五分第一初緣自手

執人制一戒本又因衆多比丘得病爾諸比丘與我

刀繩與我毒藥與增病食將至高岸時諸比丘皆隨

與之佛即呵制汝等愚癡自斷人命與刀令死有何

等異即制第二戒本云若比丘自斷人命持刀授與

得夷不共住又因住病人索刀繩等諸比丘言佛不

聽我與人然具遂教人然即觀制第三戒本故知持

刀是安然具此律文言安然具者先知彼人厭患身

命即持刀毒若繩及餘支具置之於前乃至廣說故知即是五分緣起勿誤破之讀勸等然五分律中皆

釋也

一念識支託父母胎者且准墮婆多十二有支分爲三際無明與行立爲前際次有八支立爲中際理實中有卽屬中際然約增勝約入胎時中有後心緣於父母生顯倒心最後一念結生染識立爲識支從此續生生有初位名稱遷羅從初至第六乃至鉢羅奢佉五位之中未生眼耳鼻舌四根總名名色卽鉢羅奢佉法六處已滿名爲六處出胎已去根境識三離復和合而名爲觸然未了知苦樂差別故或有時觸火觸刀但名觸位此意顯三五歲來理實胎中亦有三和而今勝顯故獨標名次了苦樂避損害名爲受位此卽意顯十四十五已來次起姪愛名爲愛位次廣追求名爲取取卽是愛然極增廣則立取名次因追求積集業名之爲有此之八支名爲中際從此後生如今時識名爲生支此後次第至當來受總名老死此之二支名爲後際此三際中前際卽是過

三

中下二

一

以上諸

三

去煩惱并所發行以之爲因感得中際前五支以之爲果卽中際中愛取煩惱復發者業以之爲因招於後際生與老死未來之果彼宗亦名三世二際謂前七支以爲前際後五支名後際也廣如俱舍第九顯正理二十七二十八二十九婆沙二十三釋之今云一念識支託父母胎者辨取中有末心也俱舍正理並有兩釋一釋卽取中有末心同時精血生次後念顯遷羅等一釋卽是有之末一念根大依精血生此精血中有根大以生次念顯遷羅等顯正理師取後爲正然雖中有是不可然今且通取入胎位故故言初識也或可此律准同大乘生支卽是識支現行卽是創依顯遷羅識爲識支也大乘正慈冠注分別無明與行及愛取支通於現行及以種子識等五支以有支唯是種子生與老死唯是現行略分爲四一者諸引支謂由無明發福等云行引本識中識名色六處觸受五果種子令生現行故名能引二者所引支卽此識等五果種子名所引支三者能生支謂由愛取潤前識等五果種子及福等行所有業種轉

中辨

如誘發說差該兩案者且誘與說尼戒本文無別緣起直列出之故知大小二誘俱五發提也說應俱五提也說其覆顯尼八夷中覆顯夷戒及大僧覆顯戒並云除餘人告故知尼覆四夷八夷並得夷罪僧覆四八但犯提罪然尼單提復有覆顯戒直列戒本故知僧發已下提之俱五犯提也

餘通可知者謂此既辨形報通局前門復辨道俗通局其內外門及大小門雖已辨局而未辨通故今須辨通內外者如後當知通大小者准多論說取浣通望尼三衆犯准祇取尼下衆衣不犯如是等類隨應當知

通四趣者人天非畜也

境仍是寬者加水風空故不同犯婢也

如觀許等想者發許戒境想云觀作觀想起僧物戒

境想云許作許想也

染心衣食者尼受染心男子衣食犯僧發境想二染

汗心染汗心想也

以下諸者

盜奪虫水等者通損內外也如虫是內水為外也

第三有無者謂諸戒中何戒有境想何戒無境想也

二六者第二篇六戒有也項曰摩羅蘇兩房二房及兩三十有一通僧九十十五項曰說地生虫水

房地生虫水日暮謂兩足非初非發不受酒不發飲酒

也飲虫并覆顯發解

二房舍七者前房四重一過量二不處分三有妨四

有難後房三重除其過量也

盜媒羅壞生各有二重者盜中一者有主有主想五

錢過五錢二者有主有主想減五錢過五錢三者有

主有主想減五錢賊中一者媒媒媒媒想二者人女

人女想羅語者初羅戒中一者羅語羅語想二者人

女人女想壞生中一者種子生作生想二者草木生

作生想也

除十者項曰淫觸并三二二房二尼謂暮想為

十除十六戒同項曰三夷媒絕設掘壞非發受二虫

酒覆顯發許等十六

略出戒本者尼律中直列戒本無別緣起也

摩觸五句人男人男想染心四句染汗心染汗心想也

對便二十一者盜緣盜各二也

局此境犯者此等皆局大僧尼犯餘眾則輕應言比丘比丘想隨應知之

如祇二隨威有境想者祇律十八隨舉比丘戒云舉不舉相越毗尼不舉舉想越舉舉想提不舉不舉想無犯隨擲沙彌戒云庭想等准前應知

媒離等反此者前旨以無所對法故今媒離等有所對法可為境想故云反此也尼覆戒應言隨罪隨罪想等也

第四門多小者欲辨此門要知兩段一者了知三重相對二者懸談此門意趣且三重相對者一者重輕二境相對且如人境望非人境望非人境二境相對為境想者然皆有罪名曰重輕門也人對畜生道對非道應知亦爾二者犯二境相對且如有主對無主物不與而取名犯不犯門也不處分等應知亦爾三者本異二境相對於中有兩一者望戒以設本異如

煞人戒人為本境縱使始終迷人為畜雖望本期者是本境今由望戒即人為本與上相違名為異境二者望本期心以設本異如本期心欲煞人境今違對人起煞方便稱之為本起方便後有境差來始名異境故應了知本期望戒二種本異第二懸談此門意趣者古師一向定判煞緣觸觸等為重輕門盜擲設等為犯不犯然覆說中顯非重想者非重一向謂全非罪故知亦是犯不犯門今師破彼定判之失且如殺人人對畜等可是重輕若對杭木即犯不犯故知不定也盜對無主是犯不犯對非畜物即是重輕亦是不定也或有唯是犯不犯門如處分非時等又應了知據律現文境想唯據本期本異結罪亦是唯結本境疏中所辨古今意者欲攝多義通據本期及以望戒兩種本異既明本罪亦兼異罪隨應當知當次釋古師釋中轉想及本迷並得夷闕罪者並釋五中第三句也轉想意顯本期本異本迷意顯望戒本異兩本並夷兩異俱闕故云並得夷闕也汎論諸戒第三句者經酒兩本皆犯究竟所餘諸戒元期本犯

●同一作例

●設上一者

因望戒本者一向不犯如上方便中義之若煞妄摩觸及二蘊等者二蘊謂是二蘊語也此等並約有情之中重輕門并也

本迷二境者謂迷犯境為不犯境此即緣二境迷也何以覆說第二蘊非蘊想落開通者此難意中含有兩弊一者汝言輕重定有第三何以說非蘊想是重輕門第三落開二者以彼二戒蘊非蘊想是輕重故者汝莫定言非蘊想是犯不犯上節相對即是重輕門故為如此好者定判即妨也

重輕之中位有其三者先且總述疏中意者重輕門中進入不犯便具二門一重輕門二犯不犯門又辨犯不犯門退就重輕亦具二門一犯不犯門二重輕門就前重輕具二門中位即成三謂將定五以為一位以戒四五復為兩位故合三也就犯不犯門位亦成亦謂定五及戒四五合成三也然疏中兩處三位名雖是同而於重輕門中釋或四五純就本迷釋之於犯不犯門中釋或四五乃即雙就轉想本迷兩義而釋由此故令讀誦之者心生迷亂也

●設下一者

●設上二

先辨重輕進入不犯三位義者疏云若轉想定五者轉想本迷一向定五然易解故疏中不重釋也次釋或四五以其難曉是故疏中重釋云云何或五若想對二蘊已下是約重輕門本迷為五也又云若想對無情已下約犯不犯門本迷為四也此即先約重輕轉約本迷如似覆說類前亦爾已下正破古人所辨覆說一向唯就犯不犯門本迷局四今師意云若對下三輕重應五也又亦得就犯不犯門本迷為四是以疏云然落開通此是全謂非罪而說者無犯故然即是疏古本迷局四而疏大辨犯不犯門退就重輕今師本迷局或五四也

三位義者疏云若准此義犯不犯位亦有二已下是也此門戒四五即是雙就轉想本迷釋也疏云作想轉迷者如大即是本迷轉想之異名也

犯中無重輕者謂不處分一向殘畢不同煞等人者更提也

餘准可知者下篇類准也謂如學家受食高下著衣等並犯中無等並犯中無重輕也

●名義

●圖釋

●合一作合

●次指二字

●註釋

通約本與二境者。據義非文。文唯辨其本境罪故名。據本境四即齊四等。據文非義也。然經酒戒本迷本境亦有五句。今言迷四且談餘戒也。崇節廣叙此門。雖說彼即破云。若言相對三趣犯境起迷以吉羅故。爲斯具五者。如似始終迷人作非人想。然人無罪非人有吉此吉。乃是異境上吉。何開境想第三句事。斯既非本不合預入境想階次。今詳此據望戒本異故。無失也。又云。然中亦有非畜爲重。輕門亦有非情爲犯不犯門。何須先約重輕作三位也。次犯次犯不犯更作三位。今詳然中須進盜中須退故亦無失也。又叙此疏中若據大境四即齊四節。遂即破云。又此境想位通本異如何。局言若據本境今詳境想境雖本異而論結罪。唯結本境故。言若據本境故亦無失也。更有多言准例應放五等之差。餘亦類然者。餘戒類然也。上文兩戒雖有境想然其初戒境想義異。盜戒之中復但四句故並不對以釋義門也。

○大妄語戒

●註釋

聖人有正福業命故決不妄語也。空慧定者准此律中即是無色定中空處定也。然准十律第二卷云。目連入無所有處定與此不同也。目連靜謐者蓋似妄語也。以出世間法誑他得罪者不然。應言以過人法誑也。以其有漏定等誑人亦夷而非出世法也。下准應知餘吉是凡者。謗妄兩提之下因吉也。闍吉二妄通誑三趣者。妄謗因闍即是誑人若稱勝法對非人。闍即誑非人。若對變音稱聖得闍即是誑畜。故知闍妄通誑三趣也。次論吉羅提下因吉即是誑人對非人妄闍下之吉。即誑非人對不變畜大妄得吉。即是誑畜故吉亦通誑三趣也。第三虛實者謂境虛實也。如妄語時身中實無勝法可緣名爲境虛。由實不得聖知在身故心既知無勝法可緣而口還心復是心虛故俱虛也。闍吉兩妄義同上二者三趣闍吉隨其所應若稱聖法即是俱虛。若稱凡法唯取心虛犯也。殘提二妄境雖是事通於內外非是聖法無問境之

人語

虛實但使心虛皆成妄語者。意說大妄約理而成。頗有約事亦成妄。不故今釋云。境雖是事等也。首律師云。自三根名內他三根名外也。

彼人不清淨者。境實心虛者。如下文言。若彼人不清淨。不見聞疑。彼犯波羅夷。便言見犯。僧殘。此即顯其境實心虛也。

有想不妄。可得出者是。境虛心實者。儻若出者。作文應言。若彼人不清淨。不見聞疑。彼犯波羅夷。是中有見聞疑。想便言見聞疑。犯若作此說。便稱實心不成。謗罪是故。謗戒不得出也。今詳此句。名境虛心實者。無實三根。不稱口說名境虛也。心中誠想。謂有三根口說。稱心名心實也。疏意雖亦然。有違妨前句。既約彼人不淨。名為境實。何故此中不約不淨。名為境實。人此既約無實三根。名為境虛。前句何不約無三名。境虛也。今且為救。汎論境界。或二或三。所言二者。一是心內所現。想境如實。無三根。想謂有當。橫想心有。三相現。二是心外實事之境。曲開為兩。一約實行。彼人不淨。二約實相。彼人身上實無三根。即以前無三名。

為實相。今者為成句數差別。所以前句境實心虛。即取實行。以為境實。今此所論。境虛心實。即取實相。以為境虛。後諸違妨。咸准此通也。

機提義同者。誘發云提也。

離為六心者。誘發云。提各離六心也。下雖有文。今欲辨異。故須懸叙。且誘六心者。第一句云。彼人不清淨。不見聞疑。彼犯夷。便言見聞疑。犯得殘。第二句云。彼人不淨。不見聞疑。彼犯夷。生見聞疑。想後妄。此想便言見聞疑。犯得殘。第三句云。彼人不淨。不見聞疑。彼犯夷。是中有疑。便言無疑。見聞疑。犯得殘。第四句云。彼人不淨。不見聞疑。彼犯夷。是中疑後。便妄疑。便言見聞疑。犯得殘。第五句云。彼人不淨。不見聞疑。彼犯夷。見中無疑。便言有疑。見聞疑。犯得殘。第六句云。彼人不淨。不見聞疑。彼犯夷。是中無疑。後疑妄。無疑。便言見聞疑。犯得殘。次辨小妄六心者。第一句云。不見聞疑。知言見聞。知言提第二句云。不見聞疑。知有見聞。知知想。便言不見聞。知提第三句云。不見聞。知知意中生疑。便言無疑。見聞。知提第四句。

妄語云

●下二句
犯字○後作

●見等三
犯字○後作

●一約發字

●百字義

中國撰述

云不見聞觸知無疑便言不疑不見聞觸知提第五句云不見聞觸知無疑便言有疑見聞觸知提第六句云不見聞觸知無疑便言疑不見聞觸知提復有一六第一句者見聞觸知言不見聞觸知反前廣說此二六中若境若心隨其所應稱口所說名之爲實不稱口說名之爲虛然就境中有三境境如前已辨隨應決了如應當知

對小妄辨異者謂舉誇六對小妄六以辨異也此中辨異境虛實並約實相境判也

威是境心俱到者即是虛也謂境心俱虛也前辨四句云彼人不滿淨者境實心虛今此復言六心皆是境心俱到者前據實行境說此據實相境說故不同

III

如自言毗尼者下減淨健度制自言治法文中但言自今已去與諸比丘制自言治法既不簡別故一切犯皆問自言也

解有多說者即古今說不同也章中兩說兩說即是無違同說故云多說

中國撰述

須有自言者謂律文中就易治者說故須有自言也僧尼二種不同者尼覆夷戒由罪重故須衆治尉故戒本云若比丘尼知比丘尼犯波羅夷不自發露不語衆人不白大衆若於異時彼比丘尼或命終或衆中舉或休道入或外道衆後作是言我先知有如是如是罪是比丘尼夷不共住既云彼作是言我前知有罪即是不問自言也大僧覆羅戒中既無自言良以非覆衆故故不同也

今此戒中有不問自言者緣中根本慰問比丘汝等以何方便不以飲食爲苦本不問犯彼即自言也實得道戒下闕文中增上慢人亦是不犯以無緣起不賺入戒本也

除夢亦爾者漏失緣有即賺入戒夢姪亦開緣無不賺也然不要緣有即賺故章云雲香篋等相差別也制意應云勝過人法非是愚夫之所能契以未得政已下如章諸言聖法皆改爲勝者好也或如瑜伽論云善故名聖無漏故名聖義即通也

作境實或提言者向未具說提不同意比丘說言也

或全無犯者向同意說也

圖五作非過人法圖者多論第三若實不誦自言誦阿含毗曇自言毗曇律師坐禪阿練若盡闍闍六或得隨處稱他聖或教他自稱也

具七方便者闍闍有一闍則有六言六者闍闍境差闍二想疑闍七八即餘三也下諸戒更不辨也

反名前事者意說六年未滿磨受但可相依說爲師弟後結集家名前相依以爲和上

捨和上等義亦同爾者初戒中捨和上文亦同此釋形尊者曰此義不然五年未制羯磨受戒明知未有捨和上事既未有云何反名若但相依說名和上捨此和上應不失戒故知初戒結集之家集一代事本自無妨此戒和上可如前釋通名和上和上此翻學故未曾有經諸天稱野干爲和上也今詳未曾有經是爲經也

文三可知者一體觀二慰問三實答也

文言或有實或無實者祇第四云佛問爲實爾不答云世尊我讀三寶舍利弗等是實自讚不實佛言寧

散灰土利刀破腹不妄稱聖而得供養

說戒文二者初戒科文云初明戒本說之儀則比丘誦已下廣解戒本四句之相章引十律

覺伏煩惱者彼律第二云因則相親定故貪瞋不起戒本中配生法二空及初果者准成實宗創學生空觀五陰中不見衆生次學法空觀陰體空得空解時名入燭等然猶有相之所聞難後觀純熟無相決定不被相間名入見道得初果等如初卷記以廣分別崇云此生法空言深遠理教者成實理教現有明文何因說遠也疏意雖爾今更別解實無所知者下自言之中不知不見是也准下釋相云不知不見者實無知見也諸無間道說之爲知諸解脫道名之爲見或可制達名知重推名見此之知見遠攝一切有漏無漏修慧所攝一切觀門實不知見故云實無所知

自稱言我得上人法者總顯遠心妄說勝法也准下釋中有總有別且總釋者信戒施聞智慧辨才名上人法且人法者謂人身中陰界入法今上人法超過

人法卽是信戒乃至辨才此是出要名上人法信爲

初入戒爲法善施爲實觀引聞思修律云智慧卽思

修也修慧既滿依證分別爲人宣說故須辨才問信

戒施聞及以思慧既非過人何用明之答得修慧者

信等方滿自顯已滿故成夷罪非謂直稱信等而已

次別釋者如後律文卽於修慧相應隨轉開十四章

如後律知

我已入聖智者則顯無漏過人法也

勝法者若別顯有漏過人法也餘文易了

文言信戒者章云理解之信者意顯緣三寶得無漏

信也戒卽無漏道俱戒也此二卽是四證淨體亦名

四不壞淨如上受緣中已略分別

文言施者現主意脫無貪善根與勝法應也

辨才卽四無礙解至下受戒證度明之法義

身念處等如上偈序中略釋三十七品中辨之

不放逸者善大地十數之中不放逸數也然此意顯

與勝法相應心所數也

精進者章云正對今詳且可五根五力覺支中進根

・力覺支

進力進力覺支進道支也此亦善大地中精進也

初門有三者顯依成論入道次第初得生空次得法

空後入見道斷見道或得初果等也爾從五停心位

乃至念住學觀生空如章云從身念觀得生空之解

此顯五停心位觀身不淨與念住位以爲加行觀境

雖同對治有異謂五停位對治食行身念位中對治

例然此二位俱緣於身以之爲境觀爲不淨或苦空

等通名身念也故成論十四身見品云初教觀身破

男女相故次以髮毛等分別身相但有五陰又第十

七滅法品云觀空者不見假名衆生如人見瓶以無

水故空如是五陰中無人故空已上生空

越度生死者當越度之非謂生空位中已得越度也

次入法空者如章配修習已下文也卽滅法品云有

實五陰心名爲法心善修空智見五陰空法心卽滅

又云若證諸陰滅則五陰不復現前成假名因緣又

云若破壞色是名法空且學五然詳創入法空位中名入燭位乃

是爲法空且學五然詳創入法空位中名入燭位乃

至次第入世第一故第三卷四法品云又以無常等

今五十二字

色字上二有

行觀五陰時無常苦空生順泥洹下煇善根能令
心熱名為煇法煇法增長成中善根名為頂法頂法
增長成上善根名為忍法忍法增長成上上善根名
世第一上然此四位雖觀法空猶被有相之所陵
雜故滅法品引法印經設行者見色等無常敗壞虛
誑厭離之相是亦名空但未是清淨是人於後見五
陰滅是觀乃淨故知諸陰滅滅等位中用無常觀
引起空觀故觀無常以知虛誑然雖觀空而未決定
見諸陰滅後決滅時觀得清淨方名入道如章意顯
入見道後配守護已下文也故彼第三卷四諦品云
見五陰滅名初入道從是次得七菩提分已上
解融莫二者能觀智解融會空理平等無二也問所
緣空理即是滅諦為有體不答准彼宗中空無有體
故二十四五智品云問曰泥洹非真實有耶答曰陰
滅無餘故稱泥洹何所有耶又云以盡滅故名為泥
洹猶如衣盡更無別法又云問曰令無泥洹耶答曰
非無泥洹無實法見或承移者入見道永斷見惑故
稱永移謂離身中也問彼宗初果已證無相後後諸

三十一

果更何所作答雖證無相有時還生故須致修令相
永滅故五智品云問曰以無我智能滅諸相第二智
等更何所用答曰諸相雖滅還生是故須第二等乃
至隨於何時諸相滅盡更無相生爾時名阿羅漢已上
論上來成立雖已備陳然猶破云尋破云尋此妄情
轉達理教豈有念位中已得二空無相夫人空者經
問所行法空觀門菩薩位有如何忽以此言配文解
釋此違入道次第亦乖經論宗途此尋舊疏數本皆
然如是重抄獲何爾利唯顯造者不善宗文復益
學人妄傳無義故今改縱聊申正解依前重寫恐轉
成非冀諸智人思文察義希弘聖旨永掃異詮拾遺
抄云夫論二空無相非凡所就豈有身念位中已得
成就又人空者經問所修證乃至此違入道次第亦乖
大小宗論今詳身心引起無相誰言身念即是無相
又復法空出自成實龍猛菩薩亦有明言故智度論
第四十云佛後五百歲分為二分有信法空有但信
衆生空言陰是定有法但受五陰者空世間執我
能受五陰之身此則空也又云復次我空易知法空

雖見所以者何我以五情求之不可得但身見力故
境想分別爲我若法空者色可眼見聲可耳聞是故
難知曰既言有信有不信者明是聲聞之所評論不
應云是菩薩所譯以其菩薩必信法空故也問經聞
若許說法空者與菩薩何別答聲聞但了五陰身空
未必了知不離唯識豈同菩薩遍達法空了唯有識
若爾何故唯識等論唯識生空答不能盡證一切法
空故隱不說若如聲聞亦能少分斷所知障而非全
斷故但說其斷煩惱障故不相達上來雖且顯疏消
釋竊尋文相應須更釋今略論也

究尋道理應局定者謂且空通諸門之義故云類
然一一門中約位橫截則不如是故云位應局定也
且如文言自言持戒若無漏戒見道初起守護觀察
名初入道故守護前諸文應劫即非一向始終相似
不得定言餘皆類然也

空無相等者薩婆多宗四諦各四行相苦四行相者
俱舍二十六且一釋云待緣故非常逼迫性故苦是
我所見故空還我見故我集四行相者如種運故因

等現理故集相續理故生成辦理故緣譬如泥團轉
闍水等衆緣和合成辦瓶等滅四者諸蘊盡故滅三
火息故靜無衆思故妙絕衆失故離道四者通行義
故道契正理故如正趣向故行能承起故出空無相
等三三摩地隨配如章俱舍二十八云無相三摩地
謂緣滅諸四行相應等持涅槃無十相故名無相緣
彼三摩地得無相名十相者謂色等五男女二種三
有爲相無願三摩地謂緣餘諸十種相應等持非常
苦因可厭惡故道如船筏必應捨故能緣彼定得無
願名皆爲超過現所對故空非我相非所厭捨以與
聖聖相相似故

因言正受者崇云梵云奢摩他此翻云止止者是定
言正受者譯者譌矣今詳梵云三摩鉢底此云等至
謂離沈掉平等而至故云等至此即定之異名舊制
正受即離沈掉故名爲止領受至身復名爲受處處
經論皆言無想等至未嘗見名無想止也

八背捨或名人解脫對此略以六門分別一辨差別
二釋通名三明相別便釋別名四出體性五依身依

地六相生次第且初門者總尋一切大小教文有五
差別一有對治障門二明神通門三斷煩惱門四不
共德門五轉業背門小宗多明轉業背門大宗多明
對治障不共德門小宗全圖引通斷或大顯大顯然
上來伐諸家章疏偏通難引讀不可依如瑜師注已
廣分別今且略依業背一門以示其相或因義便少
顯餘門 第二釋通名者婆沙八十四云問何故名
解脫解脫是何義答業背義是解脫義問若業背故
名解脫者何等解脫業背何心答初二解脫業背色
貪心第三解脫業背不淨觀心四無色處解脫各自
業背次下地心相受滅業背一切有所緣心故業背
義是解脫義此即釋尊者世友作如是說心於煩惱
解脫清淨故名解脫此示顯大德說曰由解脫力而得解脫故名解脫此亦顯大德說曰由解脫力
而得解脫故名解脫此示顯大德說曰由解脫力而得解脫故名解脫
故名解脫此示顯大德說曰由解脫力而得解脫故名解脫
釋則名者先列名次方辨釋且列名者八十四云一
有色觀諸色解脫此合二十九云內有二內無色想
觀外色解脫三淨解脫身作證具足住四超諸色想

滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足
住解脫此顯業背門若約餘門但應五超一切空無
邊處入無邊識無邊處具足住解脫六超一切識
無邊處入無所有處具足住解脫七超一切無所有
處入非想非非想具足住解脫八超一切非想非非
想處入想受滅身作證具足住解脫次辨釋者初二
解脫其相稍隱今以理推自有一門一者初脩二者
後起且初脩者婆沙八十四云有色觀諸色者謂內
各別色想未離未捨未除觀諸色者謂為離捨除內
各別色想由勝解作意觀外諸色若青瘀若膿爛若
膿膿若青膿是初解脫此若已離欲雖於欲境無有
貪愛然亦見其青黃赤白等可意之相於斯可意色
境之中未能觀為青瘀等相由別色想未捨未除也
今為捨除內色想故故脩勝解觀外諸色作青瘀等
次辨第二解脫且諸初脩者八十四云內無色想觀
外色者謂內各別色想已離捨已除觀外色者謂不
為離捨除內各別色想而勝解作意觀外諸色若青
瘀等此謂已能觀作青瘀等故名已除內別色想而

●上卷
第三步

復欲令觀用轉勝更觀外色作青瘀等上來已辨初
緒業訖次辨後起者問既是後起必知內色已捨已
除是則應名內無色想何得復名內有色想觀外
諸色名初解脫者有二義故名爲內有色想觀外諸
色一者定前加行不起分別我今此身內無色想而
直作心觀外諸色名初解脫若於加行先起分別我
今當作內無色想觀外諸色此即名爲第二解脫觀
繼而復劣第二解脫細而復妙故不同也故婆沙云
復次加行由無色想究竟時觀外色故名內無色想
觀外諸色大乘經中具知修及有後起如雜集論今不取論第三解脫婆
沙八十四意說第三解脫亦是內無色想觀外色然
第二觀緣不淨境若第三觀緣淨色境何以然者謂
觀行者爲試善根若觀不淨不起煩惱未知觀淨起
煩惱不又觀不淨令心沈隱今令覺悅故復觀淨俱
舍二十九兩義同此然此但能總觀淨相不同勝處
能別分別青黃赤白也身作證言後當解釋第四超
諸色想滅有對想不思惟種種想入無邊空無邊
處具足住解脫者八十四意云超諸色想者謂眼識

●下卷
第一

相應想滅有對想者謂滅耳鼻舌身識相應想理實
離欲界染時已超鼻舌二識相應想離初塵時離餘
三識相應想今若復離第四靜慮染起彼所依是故
說言超諸色想滅有對不思惟種種想者謂不現起
第四靜慮意識相應諸雜亂想入無邊空者脩此觀
時於加行位思惟牆上樹上舍上諸虛空相取此想
已假想勝解觀察空相展轉引起初無色定今詳若
以六行離染即厭下地爲苦羣障緣空相爲靜妙離
故後加行以爲其名名空無邊處也既脩成滿亦能
遍緣四聖諦境及以虛空非擇滅境復於空處善四
蘊法得獲成就名具足住第五超一切空無邊處入
無邊識識無邊處具足住解脫者謂加行時思惟消
淨眼等六識取此想已假想勝解觀察廣識展轉引
起第二無色此即名爲超於空處餘蘊離前第六超
一切識無邊處入無所有處具足住解脫者謂脩此
時棄捨下地緣於廣識無邊行相假想之心名無所
有餘蘊離前第七超一切無處有處入非想非非想
處具足住解脫者謂復止息無所有處離心心所非

● 第二作題

如七地有想定故名爲非想非如無想及滅盡定故
非非想餘義准前第八超一切非想非非想慮入想
受滅身作證具足住解脫者脩此之時如婆沙百五
十二意說云若人無想定作出離想計爲涅槃若入
滅盡定由歇想受作止息想先起欲界善心次入初
靜慮次入第二靜慮如是乃至入無所有處次入非
想非非想處於非想非非想處上中下心從上入中
從中入下下品斷入滅盡定譬如女人積毛爲縷除
去縷者精細細者乃至將盡以手縷之入滅盡定俱
舍二十九意說定前有三種心一者想心二微細心
三微微心從微微心後方入此定又俱舍云何故經
中第三第八說身作證非餘六耶以於八中此二勝
故於二界中各在邊故一由勝故謂實八種皆依
身證而三勝獨得其名二由邊故第三唯依第四
禪故第八唯依非想地故順正理第八十有一釋云
唯第三八說身證者舉二邊際類顯所餘色解脫中
淨爲邊際於諸無色滅定爲邊此意義同對法第十
三云謂由第三於有色中斷盡故各證轉依名身

作證名身也上來既已廣辨相說其差別名隨義自
顯 第四出體性者俱舍云八中前三無貪爲性近
治貪故并其助伴五蓋爲性次四解脫以四無色定
善爲性此無無記一釋通取近分地中諸解脫一釋
唯取根本地中立爲解脫順正理意將後爲正婆沙
八十四以四蘊爲性者通普攝說也第八解脫卽滅
定爲體婆沙云以不相應行蘊爲性是也 第五依
身他地者先辨依身者婆沙八十四云初三解脫依
欲界身起想受滅解脫依欲色界身起餘四解脫依
三界身起大乘宗義如喻伽注此無暇辨次依地者
婆沙俱舍意云初二解脫能治欲界及初定中顯色
貪故依初二定第三解脫依第四定以第三空勝樂
所迷故依第四定不淨觀四無色解脫各依自地滅
定解脫依非想地唯大乘宗初二解脫各依四定餘
同小乘如前注 第六相生次第者婆沙八十五云
從解脫入勝處從勝處入遍處又云小善根名解脫
大善根名勝處無量善根名遍處此同喻伽第十二
云脩觀行者先於前緣思惟勝此顯次龍制伏此顯

◆四法作量

既於制伏得自在已後。即於此遍一切處。如其所欲。而作勝解。此顯遍處又云。譬如世間瓦金鐵師和泥等。未善調練。解脫位亦爾。如善調練。勝處位亦爾。如調練已。隨欲轉變。遍處位亦爾。所餘廣義。如瑜伽注上。略辨解脫。訖勝處遍處。准此應知。謂入勝處。即從初三解脫流出。遍處。即從後四勝處之所流出。加觀四大。及以空識。義准解脫不復業論也。次總
減二十一心。心所法等。若有宗諸心於一切時。必與遍大地十法相應。今欲入定。加行必善復與善大地十法相應。即是二十并第六識。為二十一餘識。不能降次入定。故不說之。然滅一心起一定。體定體即是。不應行別有實物。能遮於心。令其不起。或有欲令滅二十二心。心所法。謂隨忻厭二心。加行入定。證滅忻厭中。即二十二也。然忻厭心。若心中別建立者。可作此說。若或不立。即前說為足也。
除入正受者。或名勝處。章云。除猶捨入者。解意顯捨者。勝煩惱故。解即悟入義也。理實入者。處也。古譯為入。誤也。婆沙八十五問。何故名勝處。勝處是何義。答

勝所緣境。故名勝處。復次勝諸煩惱。故名勝處。已上言制入者。入即是處。處處謂外境。勝解作意。制伏境故。名為制入。初二勝處。即初解脫。次二即是第二解脫。後四即是第三解脫。有差別者。解脫是劣。勝處是勝。又前案。背今即制伏也。
一切入正受者。亦名遍處。一切是遍。入即處也。婆沙入十五云。問何故名遍處。遍處是何義。答由二緣故。名為遍處。一由無間。謂託青等勝解。作意不相間雜。故名無間。二由廣大。謂緣青等勝解。作意境相無邊。故名廣大。大德說曰。所緣竟廣。無有間隙。故名遍處。又從淨解脫入後四勝處。從此入前八遍。此中解脫。唯於所緣總取淨相。未能分別青黃赤白。後四勝處。雖能分別青黃赤白。而未能作無邊行。相前四遍處。非唯分別青黃赤白。而亦能作無邊行。相謂觀青等。一一無邊。復思青等。為何所依。依大種故。次觀地等。一一無邊。復思此所覺色。由何廣大。知由虛空。故次起空。無邊。復思此能覺。誰為所依。知依廣識。故次復起識。無邊。此所依識。無別所依。故更不立上

爲遍處論云問解脫勝處遍處有何差別答名即差別可知復次下品善根名解脫中品善根名勝處上品善根名遍處等如彼廣解

自昔有道者古師依成論十一定具者不然此中意明成大妄語答言持戒除食知數減損睡眠豈成大妄故依舍利毗曇解者爲正或有疏本闕者是前出疏本宜寫足之也次當成論二十一遍釋其相彼論初五定具品中列名者章中不次彼論云七具善信解八具行者分餘同章中也

一清淨持戒者論曰問云何名淨持戒答若行者深心不樂爲惡非謂畏後世及惡名等名淨持戒又說戒爲平地能觀四諦又法應爾若無持戒則無禪定猶如治病藥法所須如是治煩惱病若無持戒則法藥不具

二得善知識者論云問曰何故但說善知識耶答經中說阿難問佛我日安座一處作如是念過善知識則爲得道半因緣也佛言莫作是語善知識者則爲得道具是因緣所以者何生老病死衆生得我爲

善知識則皆解脫

三守護根門者論云行者不可閉目不視但應一心正念現前此即攝律儀

四飲食知量者論云問曰飲食以何爲量答曰隨能濟身若食不增冷熱等身病食恣等心病是則應食五損於睡眠者論云問睡眠強來云何除遣答行者見得人身諸根具足得俱佛法能別好醜是爲甚難今不求度何當得脫故勤精進以除睡眠

六具足善覺者論云若人雖不睡眠而起不善覺所謂欲覺瞋覺慢覺若親里覺國土覺不死覺利他覺等寧當睡眠勿起此等語不善覺者於非親里中欲令得利令其實安樂能行布施不應起如是覺何以故不以念故令他得樂俱自以此壞亂定心和少過多故

七具善信解論云行者若能好樂泥洹憎惡生死名善信解

八具行者分論云知經中說五行者分一謂有信於諦實心無疑悔二不誦曲以賢直心是則易度如人

向醫具計病狀則易救療三少病若多疾病則妨行道四精進爲求道故常勤精進五智慧以有智故得果此第七八疏中翻倒也

九具解脫處論云五解脫處一者佛及尊勝比丘爲之說法隨其所聞則能通達語言義趣以通達故心生歡喜故身倚身倚故受樂受樂則心攝是初觸解脫二者善誦誦經二者爲他說法四者獨處思量諸法五者善取定相謂九相等皆如上說取定相者先至寂靜處至住處一心等想此五之中前三顯聞慧第四思慧第五修慧也能生解脫之處處是生長門也如瑜伽第十四應知

十無障者無三障若障諸障則堪受道十一不著者不著此岸彼岸木溪中流此岸謂內六入彼岸謂外六入中流謂貪喜等

次述正義依舍利弗阿毗曇解十一支道者問事知此論與律相應答今推律此律是法藏部如上分部義中略已辨說然佛滅後三百年餘犢子部法上部賢胄部正量部密林山部五部皆弘舍利弗阿毗

曇如部執薩及智度論第二說然法藏部雖無文說云弘此論此部亦是三百年後興於世舍利弗既是法輪大將諸部欽重何所復疑故集律時指同論說又此律說又五百結智度論第八云犢子部說五百經故示義同犢子部蓋故所弘論亦應是同又准僧祇第四大妄戒從三法數增至十其中亦有四念處等五解脫處六出界六念六通九想九次第定十無學等相亦似同舍利弗論十一支道也若准眞諦部執疏說四分律即是法上部舊雲律師等亦云此律是法數部其是一也准卽正弘舍利弗論以此推徵故依舍利弗論以爲正義崇云古舊皆取成論十一定具或依舍利弗阿毗曇取十一種集數法門此等並非今解謂是逆觀十二緣起以老死支由生故有乃至行支由無明有不應復實最初無明以誰爲因故但十一至乃此解順理不違法相往往哲不識此文錯作異釋拾遺抄云斯等皆欲配數相當而不究尋是非道理然十一支道義旨全殊謂是逆觀十二緣起等今詳若言逆觀十一何因不說順觀十二竊尋經

論大小乘宗逆順觀法總十餘門。或有逆觀五支或十六或復十一或觀十二事知逆觀十二緣起卽爲正義。然破云斯等並欲配數相當等者。今尋崇釋亦是以其支名相似若支名同卽是正義。今應示彼多十一支且婆沙八十二云四靜慮支名有十八實體十一俱舍二十八亦同此說。又婆沙九十六云尊者達羅達多作如是說。世尊有時說一支道有時說二乃至有時說三十七卽三十七菩提分法。卽此中有一支道又云問菩提分法名有三十七實體有幾耶答此實體有十一或十二上偈序中已述其義俱舍二十五亦云毗婆沙師說有十一上來既有多十一支何理定知逆觀爲正。尋諸觀門數有無量此戒理合攝法寬多由妄語時並容說故何意要取少適多獨取逆觀令義不足故依舍利弗論深契正理義方圓備耳。問舍利弗論十一支中云有六念豈得六念卽紀夷憐答僧祇文中說有六念良以修定若心沈盛欲策令欣故脩六念也。或在散位或在定中並六念理俱無失。增伽十四分判六念前三名爲歸依具足

後三名爲得證具足如彼廣說。次當十一支道者釋名應云趣向涅槃名之爲道支分故支道支道不同有十一數故云十一支道也。彼論三十四兩卷廣釋十一支道不可具敘今略述難屬當而已。四向道者向苦道難行向苦道速行向樂道難行向樂道速行婆沙九十三名四通行一苦遲通行二苦遲通行三樂遲通行四樂速通行謂未至定靜慮中間三無色定諸鈍根者所有聖道名苦遲通行卽此諸地諸利根者所有聖道名苦速通行四根本靜慮諸鈍根者所有聖道名樂遲通行卽此諸地諸利根者所有聖道名樂速通行。問何故名通行通行是何義答能正通達趣向涅槃是通行義近分無色難成辦故所起聖道說名爲苦根本靜慮易成辦故所起聖道說名爲樂由鈍根者所起聖道不能速趣究竟涅槃故說名遲諸利根者所起聖道疾趣涅槃故說名速四修定者一者有脩定觀近多脩學得現世樂二者得知見三者得慧分四者得漏盡多脩亦爾得世樂者如比丘離欲惡不善法乃至成四禪得知見者如

比丘善取明相。若晝若夜。以心開悟。不覆流心得慧分者。如比丘知受想覺若生若住若滅。得漏盡者。知五陰集知五陰滅。此中意顯四禪方便。天眼方便。初果方便。漏盡方便。以立四情。謂欲離故見生死過。放入聖中。初勝後極。故立四情也。

四斷者。戒斷微護斷。脩斷知緣斷。戒斷者。謂防護六根微護斷者。謂分別身。青瘀癰脹等。善取其相。是微護斷。脩斷者。脩七覺分。離欲無染。知緣斷者。如比丘如是思身不善行口意亦爾。斷三惡行。脩三善行。日

瑜伽二十九釋。四正斷中。分為四斷。一律微斷。二生即此戒斷也。二斷斷。於未生惡為令不現行。故修即此戒斷也。三斷斷。於已生惡為令不現行。故修即此戒斷也。四斷斷。於已生惡為令不現行。故修即此戒斷也。

●花斷於
●節斷於

四正斷配四種脩。一者得脩。謂未生善法令生。即是脩斷。二者習脩。即已生善令增。即當防護斷。三除去脩。即已生惡令其斷滅。當律儀斷。四對治脩。即未生惡令不生。謂即斷斷也。今釋此文大意者。律儀斷者。謂根律儀。於生已惡速起正念。及以正知守護根門。名為戒斷。非謂身語表無表戒。此但伏現行也。言

●生已惡斷

●戒法斷

微諸者。防護力微。未能永斷煩惱種子。但於不淨觀等已生。少分善根。脩令增廣。微護食心。不令現行。名微護斷。言脩斷者。未生善根。七覺支等。欲令現起。引入現觀。故名脩斷。此意將入現觀。脩七覺支。不同陸婆多覺支。實在脩道位也。言知緣斷者。謂以聖道遍知所緣四聖諦理。令未生滅。種永更不生。名知緣斷。四種皆名斷者。斷障也。

五解脫入者。第十四釋云。五解脫處者。同前定具是五。出界者。後論第七卷釋。謂比丘念欲時心不向念

出時善調善脩心。是名出欲界。復次念瞋恚時心不向念不瞋恚善調善脩心。是名出瞋恚界。念害時心不向念不害善調善脩心。是名出害界。念色時心不向念無色善調善脩心。是名出色界。念自身心不向念自身滅善調善脩心。是名出身界。准瑜伽第十四

約斷三界煩惱。立五出界。彼云。脩觀行者有五種觀。察作意。能令三界煩惱永斷。究竟決定。廣說如彼意云。於欲無欲。自試觀察。若或未斷。心應趣入。若已斷

此任運棄捨。惡害等。進知於中前三出欲界。第四出

色界第五出無色界由此應知出欲色界顯有學人或通凡失出無色界局是無學然基法師云凡夫有學學觀出離非能出離今作五觀是無學人已能出離名顯出離觀故不設凡夫有學也今詳法師不尋論伽第十四直見瑜伽第十一文懸作此釋故違彼論下文也具如瑜伽注釋

五觀定者觀足至頂乃至薄皮皆是不淨是名初入定觀不觀皮血肉骨但觀人議議住此世亦住他世是名第三入定觀乃至復觀人識不住此世而住他世世乃至者謂以觀人骨是第四入定觀乃至可識不住此世亦不住他世是第五入定觀乃至可識今略述意如婆沙第四十名五現見等至彼意初二觀法異生聖者皆得第三是預流一來者所有第四不還所有第五羅漢所有世尊此五說為無上瑜伽十二名五現見三摩鉢底此顯為等至也意說五種皆是已見隨者所有故名現見謂現見諦理已後而修此觀故受因名也婆沙意說現見現謂由眼見色引生此觀故云現見後三觀續亦由見色展轉引生故名現見

與瑜伽不同也於此五中若是羅漢作觀者初二應通自身他身不淨第三觀預流一來身中識法俱住二世則住現所居世應更受生及亦應往二界受生故云此世他世也第四觀不還人身中識法唯往他世第五觀羅漢觀一切生書大分為知不淨無常也餘人應觀此世知如婆沙注釋

五生解脫法者身不淨想食不淨想無常想世間不可樂想死想如是五法法親近多修能得解脫今詳前二是離欲界染而觀欲界身食二相以為不淨以除淫愛并段食貪次脩聖道觀無常行以入見道次觀色界為不可樂離色界染而諸愚夫樂三禪樂今觀可厭故不可樂復觀無色雖復長壽而必歸無離無色染由此五種離三界染故云生解脫法也

六向者應言六空傳寫論者錯為向字也前第十三卷列名中云六向此第十四釋云六空者如空三昧說即前第十三卷釋空三昧云內空外空內外空空大空第一義空略辨相者內空除遣緣內六處貪也內外雙遣也空空遣前空相也涅槃意說空及

空性也。大空道三千世界大相也。涅槃十六釋大空者。般若波羅蜜是名大空。即約空慧名空也。第一義空除道執第一義相也。廣解空義如大般若五十一釋二十空四百八十八釋十六空涅槃十六釋十一空智度論四十六釋十八空瑜伽七十七解深密第三同釋十七空並不可繁叙。廣如瑜伽注釋。

六出界者。第七卷意說四無量出欲界。不樂界。此欲界此四無相。定出相界。一切斷我慢。出疑惡。界總通意者。初四有漏後二無漏。無漏之中無相三摩地學人亦得斷我慢者。就勝即空解脫門。理實亦通三解脫門。唯無學人得亦如瑜伽注釋。

出疑惑者。皆見道時斷非想疑。今得解脫并首合說也。瑜伽十一云。復有六種。順出界如經廣說。總對治惑無損行轉。故慈對治害。為除他苦。勝樂行轉。故慈心也。慈心此喜治不樂於他樂事。隨喜行轉。故捨治貪恚。俱捨行轉。故大慈捨無量。無相對治一切衆相相連。故若離我慢。於自解脫。或所證中定無疑惑。故乃前之四種。梵住所攝第五第六聖住。

所攝今詳瑜伽下文第十四云。有三處諸修行者難可超越。一者超越欲貪。恚害不樂。所攝下界二者超越一切行行相現。三者超越有頂。為越此三五六出界廣說如彼。謂超前四立四無量。治下欲界為超第五一切衆相立無相相三摩地。為超第六立斷我慢人即第十一文云。觀察聖住得道理。建立無相觀察究竟正道理。故建立第六此意說言。創得無相。理故立無相三摩地。顯初見道即通有學。故言得道理也。後盡惑時建立第六故云。究竟即顯無學也。無學既斷我慢。即顯得空解脫門也。答言三三摩地。通有學無學。若言三解脫門。唯論無學。以其有學未永解脫。故不立為解脫門也。進此。前四超越欲界。即不還人亦通凡夫。第五無相。顯見道理。亦得通四向四果。第六唯是無學人不同。基法師總判為無學者。不審尋文故也。廣如瑜伽注釋。

六明分法者。食不淨想。無常想。苦想。無想。世間不可樂想。死想。釋義准前五生解脫法。

六悅因法者。如比丘悅已心喜。喜已得身除。除已受

卷上

樂受樂已心定心定已如實知見是名六悅因法
者除樂重顯得樂安也 意說最初由持戒故自思無
過心生喜悅悅已漸次引起定心進入見道如實知
見初之一種悅即是因後之五種悅因所生總名六
悅因也

六無喜正覺者七覺支除喜覺支也此意說依第三
靜慮已上起覺支時須除喜支以彼地中無喜根故
若依有宗未至定中亦須除喜大論未至定中亦有
喜樂也

七想者如世尊說七想親近得大功德至甘露門謂
不淨想論六因前六明分法
釋義亦應通前而知

七定因緣法者謂正見正思惟正精進正業正命正精
進正念集異門論名為七定具此意說以七為因緣
能生定體也瑜伽十一釋有因有具聖正三摩地彼
云前七道支與聖正三摩地為因有具謂正見思惟
隨業命三此五道支與定為因也正精進正念此三
為謂正見一種亦能為因亦能為具也今言七定因
緣者即五因三緣也准瑜伽應知此總意者則生正

卷下

見了生死過患大復思惟居家迫近次即出家受將
禁戒即正語業及正命也從此已後復起聞思正見
發正精進及以正念以入定心

言聖正三摩地者善故名聖無漏故名聖即通有漏
無漏定也廣說如瑜伽論具如瑜伽注釋章云八解
脫入者論中言八解脫入勝入也即是解脫及勝處
兩法門也

九滅者若入初禪語言判滅即定心相離無欲等由離諸尋伺也此
善尋伺能滅欲界欲等皆云滅也 入二禪
覺觀判滅第二禪中全入第三禪善判滅第三禪
也入第四禪出入息判滅若入空處色相判滅若入
識處空處判滅若入無所有處識處判滅若入非想
非非想處無所有處判滅若入滅盡定受想判滅是
名九滅

九次第定者四禪四無色
及滅盡定
九想者於前七想加釋義准前然斷與離意顯滅諦
離欲界繫名之為斷離色界繫名之為離離無色界
名之為滅今由脩前不淨想等離染道時或證下之

●釋義次

二界釋滅故加斷離二想也。問若修死想離無色染何故但證下二界滅答死想具有加行究竟或未究竟故未能證無色釋滅也。若順緣部二十七見道斷界修證所斷一切行斷名離欲界一初依滅界隨應進知即是二涅槃也。

●釋義次

十相者即九想外加滅想也。蓋從前知瑜伽第二十婆沙百六十六百六十七廣釋十相前來目據一切釋之後有一切無常苦無我及死想意願聖道。死想無明是不淨食財世不可樂意願聖道加行斷離滅三意顯道果復約一切辨轉隨轉謂十相中三想是轉七是隨轉且如不淨想轉之時四想隨轉謂世不樂及斷離滅其義云何謂修行者先往塚間觀死屍相青瘀乃至骨鍊連接取此相已至一近處閉目諦思若不明了往觀之既善取已疾還所止調滑身心令離諸蓋取先外相以方已身謂我此身具有如前諸不淨相因於是骨以柱踝骨乃至髑髏最後繫念在於眉間即從眉間入身念處次第乃至入法念處或復若樂廣觀察者却從眉間次第乃至却觀足骨如是次第或觀一具二具三具一床一房次第觀至海

●釋義次

際周遍遍滿皆是白骨從此漸略乃至還來却觀眉間至此觀察不淨想已作是思惟生死諸行何可欣樂爾時便於三界諸行都不貪樂由此先情世不可樂亦得圓滿由不樂故故欣樂涅槃故先所修斷離滅想皆得圓滿次辨食狀想轉之時亦四隨轉其數同前謂修行者起臥食時觀手中食知從穀等穀等復從田中種子種子復從泥土糞穢展轉既從不淨而生誰有智者於中食者又乞食時晨朝澡漱嚼楊枝時水作尿想楊枝作指骨想著衣入聚落時衣作濕人波想腰帶作人腸想鉢作陶甕想錫杖作胫骨想於道見礫石作骨想至聚落見城壁作塚墓想見男女等作骨鍊想入乞食得解餅作人肚想若麤作骨鍊想得鹽作人齒想得飯作蛆虫想得飯菜作人髮想得羹臠作下汁想得乳作人腦想得酥蜜作人脂想得魚及肉作人肉想得飯作人血想得歡喜丸作乾糞想若骨中食得淨草作死人髮想坐床作骨聚想所得餘食如前廣說問何須於飲食等作不淨想答應作是思無如生死由於不淨作淨想故輪迴

●釋義次

●九結

●五結

五趣今欲還彼還樂樂故復次勿令生淨想故增益貪心郭碍聖道故須生厭彼既厭已生死諸行何可欣樂廣說如前次辨想轉時七想隨轉諸行者可觀察諸法念念生滅彼於春時見諸卉木生生葉鮮榮紅紺如妙寶色河池津液魚鳥宣戰便作是念今外物生彼入聚落見諸男女歡騰跳躍飲食喜慶即前向之此何故爾答曰此處生男生女便作是念今內法生夏時後見花葉茂盛河池汎溢復念外法今已興盛入聚落已見諸男女擊鼓吹貝歡笑雜沓即前問之知有緣聚便念此中內法興盛復於秋時葉皆黃悴河池漸減便念外物今已衰悴彼入聚落見諸髮白杖杖而行身形曲偻便念內法今已衰老復於冬時霜風飄颻葉皆在地河池皆竭便念外法今已滅沒彼入聚落見諸男女被髮掘背問知此處父母死喪便念內法今已復滅彼於內外善取相已還其所止潤滑身心脩於無想謂如所見諸無常相觀察內身一期諸蘊有爾許位諸蘊各異捨離隨觀一位諸蘊前生後滅如是一歲一時一月一晝一夜

●五結

展轉乃至寂後二刹那生二刹那滅爾時即名加行圓滿從此無間能觀諸蘊一剎生一剎滅爾時名為死想圓滿以諸位滅即是死故彼觀是已便作是念世尊所說諸行無常滅為善說爾時先脩諸無常想皆得圓滿復觀剎那所逼迫故便念世尊所說苦想滅為善說即苦想滿即不自在故念世尊所說無我誠為善說即無我滿既不自在於空行樂不生貪樂便於三界不生樂者即前脩世不可樂而得圓滿既由不樂退樂如是廣說上來略叙婆沙解釋樂廣惡者應自披尋

十直法者即十無學人身中十無漏法攝為五蘊如上受緣撥立中略已辨訖此十數中彼論釋諸十遍處也

十一解脫入者謂依四禪四無量前三無色心未解脫得解脫乃至盡漏今詳四禪顯所依定四無量者顯能離欲前三無色顯無漏道最後邊際也

五分法身如受緣辨等知者新經論中名世俗良以俗智遍緣諸法故立等名然此四智開法類為四諦

智由對治故立法類智由所緣故立四隨智二門通辨即成六智此六隨應攝盡無生并世俗智及以他心即十智也

各有四法者自身遣使等易知遣使之中更遣使故亦爲四也亦可五法自兼使等四也

望所稱說類非類等者將實得道對虛說攝力覺竟語雖相類得罪非類如文可知

法想者應言勝法勝法想等也

文言自言是業報因緣者如下文嚴好比正憶五百劫事十律第二是人前身從無想天命將來生此間無想天上受五百劫隨心想說不犯

上來初篇已說然戒本中云不得共住如前後亦如是等者諸云謂未犯前以人淨故得於二種法中共住若一往犯不得如昔與比丘住故云如前若更重犯亦不預前共住之例故云後亦等又云音未具位不預僧流今犯如昔故云如前復遮重犯故云後亦崇義同此也今詳若曾未犯望前與後共住義成今者若犯前共義斷後共更無故云不得如前後亦如

是多論第一重犯夷吉更無道器可破故古來共引此律中夷重重犯如尼觸戒一一觸一一夷今詳尼是深防轉根罪滅何得相類若犯尼中後四其義可然若犯四重應准論斷也

●已下第二篇

二謗自在作教人彼我同犯斯亦應言教人同不同也何以然者若定標名汝謗某甲可說同犯若但汎教汝宜謗人應不同犯嫌等亦應爾

結殘提時不時不得事氏者謂遠得殘破僧未就也如觸等二者一觸二觸失也

緣具者教人謗他損壞事成即是緣具八緣也若論機罪要須自爲業累方遣若當使他緣即不具律文機法要脩威儀故也

汚家戒殺種類者如塚中溉灌壤地等也

四餘之戒等妄誣種類者此第四位中三諫二謗也品別階降已如上辨者舊律師作持止犯於此中明也

多緣多力者假藉多緣多力也

壞衆行法者。犯已壞行於僧用中。非全淨因也。

事和者。漏磨名曰事和也。事和爲門約以辨遮情和。准釋可知。

壞時者。時人住敬心也。

○漏失戒

正誹謗者。多論第三云。世人外道。當言沙門釋子。作不淨行。與俗無異。

生天龍善神信心者。多云。若作此事。雖復私屏天龍善神。一切見之。

闕此境緣者。若將正道闕此非道境緣也。

緣文三。如常者。一佛住處。二至摘髮已來。犯違緣三。近緣也。

名爲非因者。非樂因也。

文言此正法中。說欲除者。集諦斷也。說慢者。於苦諦中。持我起慢也。滅除渴愛。斷諸結使者。顯道諦也。愛盡等者。滅諦也。

亂慧眼有五過者。五分第二云。若散亂心。眠犯吉見論十二云。佛告諸比丘。若洗浴意欲眠。當作是念。我

髮未燥。當起。若夜亦應知。時月至某處。當起。若星至某處。念佛爲初。於十善中。隨心所念。有人引見。論十二夢有四種。於此義中。全成無用。不錄之也。

祇第五云。夢者。虛妄不實。若夢眞實。於我法中。修梵行者。無有解脫。以一切夢皆不眞實。諸修梵行者。於我法中。得盡苦除。

祇等亦同可知。若祇有七色。蘇油乳膏黃赤白也。五分十色。於祇七外。加紅黑藍三也。十律五色。青黃赤白。薄也。青者。輪王及輪王受驢太子等也。

彼經所說等者。外道計也。

婆羅門出家等者。信外道故也。

心心所法。領納苦樂者。爲依於色有心。心所領受苦樂。安危同故也。

第六若於內色下。舉第四第五者。謂舉前四五兩段文也。覺云。應言舉第三第四者。好言四五者。錯下。准應知。覺云。疏云。三千三百者。錯前第三錯前第三。錯互成五十句。不約情十一事。說直爾約內色第六五六三十。更有三百句。合有三千六百。今詳不然。無有

出精不情者期如爲樂故豈非情期故疏已足不勞更加也

教人亦三者一比丘教尼二教二教餘人見論十二云羣體有情唯除髮爪及燥皮無精若精離本處至道不至道及出及至餘一蠅得僧殘罪

久中夢中等者見論云若比丘心想而眠先作方便脚狹手握作想而眠夜夢精出得殘罪此不開夢不作想可若以欲想出不淨者見云比丘欲起而捉如文說也

女人精出無罪何以故爲姪事故得吉若至境界夷若觸女身或抱或摩精出不犯以摩觸故得殘文言若見好色者善見云或見女根根起視精出不犯殘得吉若見已動根精出得殘共女人坐亦通此俱顯文中一切不作出意足知犯不也

○摩觸戒

息姪姪者多云人見不謂直捉而已等女異男等者開異男也

又通道俗親陳廣說可知者祇第五云女人者母姉妹親里非親里若大若小在家出家見十二云以念

故觸母身突吉羅女姉妹亦如是何以故女人是出

家人怨家若母溺水中不得以手撈取若有智悲比

丘以體接取若竹木繩杖乃至袈裟若母捉袈裟比

丘以相牽袈裟而已若至岸母怖畏應向母言隨越

莫畏一切無常今已得活何足追怖若母因此溺勢

遂死比丘得以手捉殮殺無罪不得棄擲若母於泥

井中亦如是祇第五云有女人落水中作哀苦聲求

比丘救者比丘作地想捉出不犯若授竹木繩牽出

不犯若比丘言知汝雖苦當任宿命者無罪及母姉妹親里等文則相見歡喜抱捉比丘比丘當正念住

若有異心者殘

非畜各四者變作畜女來替作男等三灌前應釋

五十四者至下釋文其義自顯也九十爾亦爾觸若

得殘不名鄰不名重非重因故盜五得四鄰重是因

非因別隣不隣殊故此問答非理也理實疑淫觸但

蘭罪本疑盜四得四果蘭非方便也

內外境別者身內起染身外不同也

再盜不滿相續成盜者下文雖爾非難理說若同一

中下二首

主盜心未息可言相續同一主一盜一息縱滿百千亦不犯重故亦不定

呵辭文三者初俗女二僧三佛俗女初一往宜呵二顯已呵意多論第三姪欲偏多問若欲心多何不作大事破戒答此人根熟應得漏盡又應度此舍衛城中具足千家正少一人是故不作大事諸女人何以來看一以世間多事多諸惡務出家人所住處寂靜安樂故二親近善知識欲聞法故三衆僧房中種種嚴飾彩畫床榻臥具觸目可樂是故來看何故正食後來又言不必須通一切疑故又云俗人食前多事多緣或作飲食處分奴婢各隨緣已然後相隨登山遊澤或詣僧房又云爲聞法故若食前來比丘乞食不在僧坊故諸女人何以入房答謂出家人斷欲清淨信故隨入問曰何故有默者有云欲心多者默然欲心少者不默有云若知識者默然非知識者不默又云人性不同有樂覆罪過者默然不樂藏過者不默有云無有父母兄弟夫兒女無所畏難故默有畏難故不默十誦第三云不喜者卽出房外

中下二首

語諸比丘言大德法應爾耶種種可已諸比丘種種因緣爲衆女人說法作禮還去多云爲說法者爲說佛法衆僧是夏祐福田可信可敬莫以小緣故自破善根又云讚歎迦留陀夷種種功德當得漏盡度千家作大利壽莫見小緣自失敬也

如上姪戒中說者謂睡眠新死少分壞等亦准調部文故作此釋下文云有比丘與死女身未壞者身相觸多不壞者身相觸佛並言殘半壞多壞者觸

不以有智未命終等者下露生戒云人女若有智命根不斷此卽不變髮相觸等如見論若身觸髮卽犯

四句

既五六雙明此二豈可復得是雙者舉此後文吉羅六句例難古師無文妄立初句爲雙也謂吉羅律師云若女來觸有四句一動身受樂此是二不動身受樂此二句得殘復有二句一動身不受樂二不動身不受樂此二不樂故犯闍罪若比丘有染心發心觸女四句皆殘律文但出女來二殘餘二句闍并比丘往四句皆殘此六並略今師意云下吉羅中律文六句

○魔語戒

五分云一切天神證知我心者意說天神願知我心從汝乞願此律即是教他作願理准五分義釋之不是全同也

如消蘇等者下文有女人消蘇形露比丘見已言汝消蘇彼言大德我消蘇佛言不了了云又時有者赤以女人形露見已言汝著赤衣乃不了了蘭比丘丘意欲名彼女形爲消蘇等然不了了故蘭彼若了知卽得獲也然今三藏攝法云棄薄卽是此方正目男女交會之事極不遜語也古來譯爲魔惡語戒惡罵語等亦是其魔咒尋道理未犯斯戒若的不遜說不軌言方犯此戒縱言交會非鄙惡取然梵本中爲辟棄薄遂言棄縛棄縛此云離夢離言棄縛意棄薄欲使聽後無羞愧也今詳此宗定不同彼如文中云若現如相豈得陳說不遜語耶約棄者謂隨一一語棄結也

○媒嫁戒

具緣中計理不用顯事了也

中有一言
名字

祇律十七二十念爲一瞬等若如娑沙百三十六云百二十利那成一恒利那六十恒利那成臘縛此有七千二百利那三十臘縛成一半呼栗多此有二百一十六利那三十半呼栗多成一晝夜此有小二十不滿六千五百十利那此五蘊身一晝一夜經爾所生滅無常云晝夜增減各一臘縛月則各一半呼栗多三十半呼栗多成一晝夜於中晝夜多少四類不同增位極長不過十八減位極短唯有十二晝夜停位有十五謂羯栗底迦月白半第八日晝夜停從此已後晝減增各一臘縛至末迦始羅月白半八日夜有十六半呼栗多蓋有十四餘漢可知羯栗底月者白後故知羯栗底迦月者謂九月十五日也末伽始羅即九月半已後也黑白准前半呼栗多者謂爲須臾也四類不同者一年之中九月八日已去一白晝增三月八日已去一向晝增卽三月八日及九月八日晝夜停故成四類也俱舍十二頌云百二十利那爲一恒利那臘縛此云十此三十須臾此三十晝夜三十晝夜月十二月爲年於中半減夜此薩婆宗義不可會同祇律也

女人有二十種者列名中但有十九准釋中間放去

便也

成前四事者餘破云理應言於一念成須臾中成前二事也今詳疏意云上二據長時作夫婦事下二約暫時作夫婦事故成四事也

諸四句初句皆是三時俱自第二並是前二自後一使第三並是中間使兩頭自第四並是前一自後兩便也

語書相參中四句並是前一語後兩書也餘句准此

或一法或二法相參作六十四句者謂語書即相各爲十六即六十四也今欲辨釋且依疏義廣演其文方明是非也且廣演者諸十六中初四即是純一法作餘之三十四即二法作故云或一法或二法相參也且語爲頭爲十六者純語一四語書一四文已廣出也語即一四語相一四文俱略云指即現相亦如是也次書爲頭十六句者純書一四書印一四文中廣出書相一四書語一四文略出也餘兩十六並文略出也章中廣出初十六訖餘三箇十六但言餘三各

辨

次辨三法相參章云四十八句者謂語書印相各作十二故四十八然今現文但有十六句也且初十二者語書印爲一四文廣語書相爲一四文文中廣出一句餘三略出已上合初位十二句訖

● 語書印相
● 二法相參

次第二位十二句者書印爲一四文廣一句餘書印語爲一四文語書相語爲一四文次第三十二句者文並略無一者即相語二者即相書三者即語書次第四位十二句者文亦並無一者相語書二者相語印三者相書即章中釋後三箇十二云但文一四下之二四及餘二頭悉略不辨者如向廣辨尋之可見次辨是非者問此諸句法爲據自使相參作之爲據三時隨用何法相參作之爲據三時隨用何法相參作之爲據據前三義作之設爾何失四俱有過一者若據自使相參但應一四更不應多二者若據三時之中隨用何法相參作者即章中釋下之二四及餘二頭悉略不應道理且如與使共詳讀云我等但於三法通用不須尅定初時用語中時用書後時

用卽應如文三法參中十六已足何須更辨下之二
四及餘二頭若更辨者且如第二位中第一四云書
卽語三以爲一四此與初位第一四中諸書卽三爲
四何別以其三法不局用時故無別也如是准知第
二位中第三四句與初位中第二四同第三位中第
一四句與諸位中第一四句與初位中第三四同第
三位中第二四句與第二位第一四同第三位中第
三四句與第二位第三四同第四位中第二四句與
第三位第一四同第四位中第三四句與第三位第
二四同故不應理也三者若據三時之中尅用何法
爲諸句者謂初用語中必用晝夜後定用卽如是展
轉爲四十八雖理無違何因一法二法參中不辨三
時俱語爲第一句前二語後一書爲第二句中問語
前後書爲第三句前一語後二書爲第四句餘語卽
等相參亦然不爾耶而文一向純語爲四并初時語
後二時書爲第二四乃至語卽相參亦然耶四者若
許據三義爲句法者一法二法之中關前所辨四句
之法三法參中法復關前說三時隨用十六句義何

但下之二四及下二頭略也據斯理趣蓋譯律者不
善譯文致義不足也

始終互對其文甚多者崇云數過四萬今詳但以計
句顯德而實推尋應如前辨方盡理也計句多少此
爲小事任諸學者耳

隨言二位各三友者一受語二問語三不受語也
各帶期闕者本期一法二法三法相參作媒及至臨
時三時隨闕也

乃至廣句者謂以一女始終互對本期擬媒而至臨
時隨闕也媒嫁想者男女未通作已通想和合是也
有人云如夫婦已與離書今還和合謂爲無罪者是
今詳此乃迷教而犯理應殘外更獲無知何因墮斷

○過量房戒

四依依樹下依糞掃衣依乞食依腐爛藥若違初作
房得殘若違餘之三依如長衣別衆展轉非時不受
等及過七日藥並提也賤事相違有主無主有量不
量不得同入一翻漏磨也前異語後慢僧前嫌後罵
並同一戒也

古首律師言前房不處分是第二者彼自問言若爾列文何以在先答然人戒中云然畜提最初下九十中彼方言初故比亦爾

戒三二一罪者雖犯後戒然後戒中亦有不處分殘妨難二吉隨事有無故或三二一也然詳疏中作此釋者白乞過量並不得存何名唯爾初緣也若爾第五應有六關者雙關寄在第五關心中辨故六也

末後二圖者多論也

懷鬼神村提吉者後戒祈樹得吉

對神勸忍若人見論十五因祈樹故懷鬼子臂樹神白佛佛為說惱若人嘆心起譬如車奔逸車士能制止不足以為難人能制嘆心此事寂為難樹神聞法得須陀洹神得道者十誦第十樹神云我兒子幼少多八夜時寒風破竹冰凍寒甚我當於何安隱兒子佛勸餘鬼汝當安止諸鬼以佛語故即與住處多論第二迦葉名多以大辨之一大富貴長者所生故二能捨大富貴高族出家故三能行頭陀少欲知足大

作持作持

與與乞

與與乞

法故四國王帝王龍鬼神多知多識所供養故五捨世間大利養小欲知足行乞故如舍利弗目連成就大智慧神通故以成就大功德故名大迦葉

作房者多者祇第六云作五百私房也

從鳥乞中僧祇第六云暮鳥集時比丘言汝釋軍多鳥各乞一毛我今須用衆鳥少時無聲寂然然不得已各拔一毛著地晨朝復乞爾時衆鳥即便移去其處一宿不壞彼處尋復來還比丘復與衆鳥念言今此沙門奇異喜乞恐我不久定衣都盡段肉在地不能復飛當如之何便共謀言我等當去不復宜還賴託和羅經五分第二偈云賢人不言乞言乞必不賈默然不有求是謂為大人

五耶四耶者五耶如智論二十二上經戒中已引四耶者如智論第二如上第一卷疏釋比丘義中已辨祇第六云屋高下量者邊壁一丈二尺

非謂開無過量者古師云下開文中小容身屋但開過量亦須處分也

葉一緣異或多者章中自釋謂不淨食等言成一者

●第一作地

通律師云如三根勝是緣一業異或多者章云五通房是亦如摩觸等言或一者通云再蓋滿五度一夷

緣業俱同或多者有餘引伽論第十若比丘大衆中噴患手犯沙豆等擲諸比丘隨所著得爾所提覺云如本加行作虛誑心不應時心分離心毀辱心後發一言成口四過謂所欺境及發一言並是一也言或一者一切戒中隨應即是緣業俱異或多者作熱盜等前後不同也言或一者八事成重是今詳所言緣業緣是增上理且應然所言業者加行根本後起爲是何業若言隨應皆說爲業一咽多罪由加行心多業而實咽者翻令是緣由此一緣勝思故何得判爲業一緣異也若言唯取根本業者再盜滿五應是業一何意復名緣一業異故此四句並無異據又五通房言是緣一業異故此四句並無異據又五通房言是緣一業異者理不可據一房爲緣若據兩房何非二緣乃言緣一若言房事是一名爲緣一何故不言兩業造房事是一名爲業一前後兩房許名緣一

●第二作地

何妨兩案名爲案名爲案一同一罪相故無知乞不乞如下辨者天下義門云順精加法則所爲故等也

夷論卽局謂作四位者母論第六從無厭乃至九厭是名下坐從十厭至十九厭是名中坐從二十厭至四十九厭是名上坐過五十厭已上國王長者出家人所重是名耆舊長宿

心念三語者尊者云應言對手若言三語不攝諸有一說者故下皆類此

二種分衣者古師云一時僧得二非僧得尊者云准今疏主時僧得者不須作法卽無二種應言非時之中一者應離施物二者亡人物義同非時僧得違戒二種也

如七非者下瞻波中辨七非義也

自然及大小此三各三看自然一者謂若拘盧舍集僧相傳言准雜寶藏五里俱舍明文二十四指肘四肘爲弓量五百俱盧舍故依俱舍者好計有二里也二者可分別聚落聚落案三不可分別聚落疏主

云八樹間集即七十三步半不可分別依祇律立餘

依十律立也尊者云准見論十七阿蘭若界者極小

方圓七聚陀羅一聚陀羅二十八肘若不同意者二

十八肘外得作住事上准此言不同意者即是爾

若有難集僧應加此一自然爲四也肘長尺八六尺

爲步合有五十八步四尺八寸大界三者一人法二

同界二法同食別界三食法二同界小界三者一戒

場二難說戒三難目即十界也

大小二界各四者前九界外加食同法別前不取者

作法和通無別界加難受戒前不取者此但食同

體不解本界故界難用不知分齊故

四法現前即人法處事也

不在三小者說受戒本爲集僧結此三故也

制所當行者癡狂本爲說戒說戒即是制常行也

餘二准知者單白局大界者疏主編磨疏中自解云

如說恣德衣鉢異諸觸惱白等通者易知如差威儀

師喚入衆戒師單白受懺白衆是也白四通者如受

戒悔殘等類白四局者如滅擯學悔罪處所七羯磨

作解念不癡及諸諫等以其違情行罰故僧衆諫勸

故違事大界也

因起有無者有餘皆言如羯磨中時到已前際所爲

事名有因起言無者反此應知若爾章云一切差人

無因起者差威儀師豈非是有又此即應第七正辨

作法中論何用此辨然疏主編磨疏中自釋云無者

一切差人以非自心但是衆違故觀此釋意若作法

前先有事起依先有事而作法者名有因起所言無

者法前無事卒爾而作名無因起即下章中亦言因

起問答即是上事又云白中第二緣因起也若時到

即是因起何須言緣雖爾亦妨如差教授即先同言

雖能教授單白之中文復賺入故有因緣也

交治者爲道治俗如覆鉢也爲俗治道如遮不至也

互在衆集前後者如本集僧無爲受戒不妨受前作

治罰等諸餘法事或復受後亦作不應也祇律第六

路遠雨雪大寒大熱白二差人往指授云僧已不作

房處如是三說

非容等者使律云非他界僧指授非先年指授也

越年者祇云先年也

寂後泥治訖者。章中問答可知。若准祇律作房。疊磚
一一得越等。亦可與造塔義相似也。

有經亦同者。一僧不處分過量。二殘二僧不處分不
過量。一殘二僧不處分不過量。一殘三僧處分過量。
一殘諸古律本。但有第三闕前二句。今時律本多具
三句。故言同也。

房主得殘巧師得闕者。疏意云。文中雖言作者犯而
犯名中。意合房主罪也。次句准同疏意。且然而衆文
相也。

此二句亦通結兩者。謂不報中亦含不問不問之中
亦含不報也。今詳此亦不順文相也。後釋意云。初自
作自犯。二教人作犯。此亦不順文相也。以其文中結
作者犯何意。乃論自他之業。故不然也。

不如前解者。今觀兩釋總非。應作是說。初三並結所
教正犯而起。方便有違。有近故。答犯吉。或復犯闕犯
既不定。故總云犯也。然能教人現前忍可。即說有犯
不現不現不忍全是無犯。不定故闕而不結。然初二
句有差別者。初句自案繩。令人作次句教他案繩。

子一傳

及作三不報結所教四不問結能教也。

不犯中爲僧作者。見論十三作說戒堂。溫室。食堂如
此。作不爲自己住。無罪善業爲自己住。僧伽婆尸沙。
多人住。屋者見云。若二人三人共作屋。若一比丘一
沙彌。悉不犯。何以故。人無一屋分。故若數人分得一
屋分。僧伽婆尸沙。

○有主房戒

多論第三闕陀者是佛異母弟優填王妹兒生。高
族出家爲道。伐樹者祇云與五百金錢。尋便安處。欲
作大房。盡五百金錢。正得起基。起少墻壁。錢物已盡。
復與五百金錢。作牆壁。竟安施戶。關錢物。復盡主人
生不信心。語心言。阿闍梨是出家人。用大房爲用。于
金錢可起樓閣。而作一房。云何不足。尊者且還不能
復與有薩羅林樹。闍陀便所持用。成房。母論第五有
五種樹不得斫。一菩提樹。二神樹。三路中大樹。四尸
陀林中樹。五尼拘陀樹。若佛塔。窣堵波。伽藍。壞爲水火
燒得所。四種除菩提樹。若所得吉者。壞威儀。吉下壞
生戒。是此緣起。故令得提也。

師宗義記第四末

飾宗義記卷第五本

嵩岳鎮國道場沙門 實作

○無根勝戒

梵云阿莫洛迦阿奴段莎此云無根勝也式文鉢陀此云學處今就義翻名之爲戒

戒見言聞疑前戒中敗者法相然亦有文證故十誦第四云若疑言見難已言聞是勝也

不可無他非時者淨施之法不能無他非時通也

不礙正修者謂彼本來於正修中未具足故今者雖

橫無正可損

二淨教者一者大僧學法二者尼中諫法也

敬云見聞中淨者對之作法得成非謂即得足數也

有餘不許謂據下文解不足數皆云自言今者既未

自言又無三根故亦三根故亦得成足數也今詳體

淨和合義生體若不淨合和不生故依敬釋爲正下

文自言者據共委知故作此說不欲顯彼未自言者

即成足數問既未自言誰委不足答如本受戒十僧

之中有不淨者後過多時知彼不淨理須更受故云

不足也

五分下至不同犯者彼者因病開乃至亦開犯爲境

但不同犯也若准律攝開不同犯許爲俄境然波羅

夷望波羅夷名爲同犯望餘殘等爲不同犯殘望殘

罪以爲同犯餘名不同犯乃至廣說

或可成畢者以不淨心對不淨境復具五德故成畢

也

或不成勝者以不淨心雙對淨境及不淨者境皆不

成勝也

故無不淨想者謂要須作具戒淨想始得勝罪也

所以彼具五德者彼畢罪中要具五德也如下遮礙

度知時不以非時其實不以不實有益不以損顯鎖

慈心不以瞋恚謂曰時宜益顯慈

爲結僧殘故須八緣者餘皆敬云若由具八故結殘

者小勝具八何不得殘今詳疏意非顯數八即結僧

殘若數減八即成小勝也今疏意云所勝之罪還上

下能勝結犯亦階降故結殘罪由所勝殊然得殘時

由八緣具不違小勝亦八緣具也

要應對付者不然依僧祇五分好也

欲求捨會捨不牢法會堅牢法也

一屏者一求捨會二念營僧也

有餘身智者未入無餘身智未寂有爲生滅故可厭

也

赴之不難者或可否婆是留經行婆沙百二十六云

云何苾芻留多奈行答謂阿羅漢成就神通得心自

在若於付衆若別人所以衣鉢或以隨一沙門命緣

衆具布施施已發願即入邊際第四靜慮從定起已

心念口言諸我能感當異熟業願此轉招得異熟果

時彼能招富異熟業則轉能招得異熟果問彼有何

緣留多奈行答留多奈行略有二緣謂爲便益他及

住持佛法住持佛法者謂營佛像房等事又彼觀見

當有國王大臣長者欲毀佛法若見餘人無能善巧

方便住持便留經行問所留經行爲由定力爲由施

力至如是說者俱由二種文彼審觀察爲施僧衆當

獲大果爲施別人若見施僧當獲大果便施與僧若

別人當獲大果便施別人誰准此或可求堅固者是

留經行分僧臥具等是住持佛法也見論十三云問

曰此查婆何時發此願也答曰過去有佛號波頭勿

多羅是時國人請佛入國六萬八千比丘圍遶大會

供養七日布施時有羅漢於大衆中以神通力處分

床席及諸飲食是時查婆見已心應而白佛言願我

後身當來佛時如今羅漢神力無異是時佛言從此

百千劫已有佛號釋迦牟尼必得此願查婆從此展

轉乃至釋迦出世出家得道從禪定起而作是念

多論第三差陀驪者爲薄本願過去迦葉佛時亦爲

衆僧作知臥具人稱可僧意爾時作願願我將來亦

爲衆僧作知臥具人及在彼世時亦知臥具稱悅時

人是以今佛還知臥具五分以今佛還知臥具五分

第二云佛在王舍城沙日誦五百僧城中臣民亦

復如是六羣比丘常往好處諸人問言我等爲僧次

第設食何故長老常來不見餘人時陀婆子十四出

家在靜處作是念而僧無有差次會者致使六群選

擇好處以失衆望喪人施意若我二十受具足戒得

阿羅漢當爲衆僧作差會人及分臥具十六成道二

●一 雜學

十受具更作是念。今時以到便可作之。過去此生發願時別是故事云稍異可知。

梵云杜多。雙字。字舊云頭陀也。言杜多者。因搖動亦證洗滌。卽是搖動煩惑。洗滌過患義也。聖住意經下卷云。斗擻貪欲。瞋恚。癡斗擻三界內外。六入我。說彼人能說斗擻如是。斗擻若不取不捨不捨不著。非不著。我說彼人能說頭陀。謂因斗擻而能證理。不取不捨。既證理已。復能依自所證爲人宣說。故云我說彼人能說頭陀也。崇云杜多。此云洗滌。頭陀此云斗擻者。今詳本音元來是一不合別翻也。

●二 作俱

謂隨坐一是人最勝於餘所行。威能同彼。故稱隨坐者。破迷記中雖爲別釋。意顯釋者。我有多端理實疏。意欲顯隨坐隨脩十一繫念而坐也。此卽逐名以顯其義。俱顯行勝於理無違。然若欲令憑文釋者。梵云搜悉他。曾悉。理。上聲。云隨有坐處人住也。意說此人於敷具食。捨其愛著。故云隨坐。故瑜伽二十五云。云何名爲處如常坐。一敷設後終不數數翻舉脩理。如是名爲處如常坐。卽常此律隨坐也。卽毗尼母云。

●三 不著

隨得敷具足也。崇云舊解隨坐最勝於餘所行。威能同彼。故稱隨坐。餘十一偏能未必通行。此解不然。若以隨坐通行餘者。衣食既非是坐。如何得稱是坐。又舊解云。於坐四中。恐生貪著。故立隨坐。此亦不然。於坐既爾。若貪衣食。應知亦爾。斯並不識文意。故作斯釋。此是隨坐敷具。不名爲坐。又引瑜伽一敷設後終不數不數翻舉脩理如是。名爲處如常坐。小品名隨敷座。母論名隨得敷具。解脫道論名遇得處坐。今詳崇師實不通。尋此等諸文。而遇檢見其法師依諸經論。集爲義稍懸。卽引來能通大教。圖旨今詳實理小見對文。大智隨義。放諸聖教其例。寔繁且如律自言見者。若見集見盡見道。又自稱言天眼清淨等。此逐見名而開兩義。今遠隨坐顯隨脩義。深順大智之遠見也。然於世間多封文句。謂爲遠理深探。修學一切智門。於一義中解無量義。實難得起。也因今決斷。故示此逾實。不存乎彼我之意也。如瑜伽六十九云。鵲喻補特伽羅者。唯隨文轉。不能依義發異。語言。炬燭喻補特伽羅者。依少羈磨。便多增益。現行種種隨。

意言謂猶如炬燭即其事也然昔解意文中五坐必有數具餘之四坐或有生食唯此隨數離食最勝故云於坐四中恣生食等亦無失也

因此便釋杜多意者如瑜伽云如是杜多功德能淨脩治令其純直柔順經妙有所堪任隨依止能脩梵行是故名爲杜多功德意顯杜多但是令其身器清淨方堪受道故云依止能脩梵行也故智度論七十二云是頭陀法皆是助道及隨道故諸佛常讚也謂檀越僧食食有多過故者智論七十二云若受僧食若衆僧食起諸漏緣謂受請者若得請時卽作是念我是福德好人故得若不得請則嫌諸者彼無所識應請不請不應請請或自鄙薄懷惱自責是貪憂法則能遮道若僧食者當隨衆法斷事儀人料理僧事處分作便心則散亂廢脩行道有是事故受乞食多論第二經戒中敦厚衆也
此少藥故等者智論云於古四聖種中頭陀卽三三事述古四聖種者謂諸論師古釋以四依爲四聖種也後諸論師五四聖種其義卽別且如婆沙八十一

●上座者

云隨所得食喜足聖種二隨所得衣喜足聖種三隨所得臥具喜足聖種四依有無有樂斷樂修聖種婆沙百八十一釋云問樂斷樂修有何差別答樂斷煩惱樂修聖道復次無間道名樂斷解脫道名樂修復次見道樂斷修道名樂修復次樂斷者顯諸惡樂修者顯諸智是謂差別古諸論師卽開前三爲四聖種故不同也四聖種義至下破僧戒中釋之
梵云阿蘭若迦羅字並上聲呼之去村五百弓義云住靜處人也說云梵音正曰阿練若此云無聲處今詳此是妄判訛正也

梵云蜜茶波底迦此云常乞食也

梵云羯磨鉢夫迦薄底迦此云不重受食也此含二義一者不作餘法而食二者一時受訖更益不受也
梵云嚩迦耶尼此云一坐食也

梵云波哩囉蜜茶波底迦義譯云一搗食也智論七十二云如經中說舍利弗言我若食五六口以水足之則足支身於衆人食可十口許已上論文

梵云染摩奢你迦義譯云冢間坐也

梵云何毗婆舍始迦此云露坐也

梵云甚力叉慕里迦此云樹下坐也。智論云樹下思惟如佛生時轉法輪時涅槃時皆在樹下行者隨諸佛法常處樹下

梵云泥殺此云常坐也。隨坐如前

梵云哩哩支伐薩迦此云但三衣也。或有處說十三杜多如解脫道論喻伽論等同異之相不繁論也

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

唄匿者下受尼無尼讀食戒中云是謂偈多論第三云讀偈妬路讀偈妬路共是也多論又云同曰是四人其業各異何以常不相離答曰阿練若禪法有所

疑滯諸問有處發欲數問說法僧脩是以相近持律者凡欲知戒相輕重決了罪過斷解僧法是以相近法師者義論說法稱揚三寶能增善根契經者誦讀

大經多知廣見隨事能答故相親近見論乃至無記亦共一處第十三云無記語者不脩三業食已而

眼眼起洗浴共論世間無記之語全身肥然問曰何以無業共在一處耶答使樂道故得生天上

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

十五俱云入火光三昧者十誦第四分臥具時不須

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

燈燭左手出光右手持與有比丘故待闍來欲看陀

羅神通之力五分第二即入火光三昧左手出光右手示臥具處莫不見合時諸遠方聞有是德皆作是

念我當往彼問訊世尊并見陀婆及觀婆神力僧祇第六左手小指出燈明見論十三入大光三昧者此

是第四禪定禪定起已放右手第二指以爲光明須臾聞滿闍浮地諸比丘從遠方來欲看神力自

隨一比丘爲安止住處爲餘比丘安止住處悉是化身如真身無異

佛被婆羅門女誘者智論第十云旃遮婆羅門女繫木盂作腹誘佛云與我私通故有身也

淨定心者然四靜慮皆能發通依善見論云是第四靜慮所發若手出光也應知四靜慮及前三無色各

有三種謂味相應淨無漏味謂愛味謂此定心與愛相應緣於淨定以之爲境深生愛著也言淨者謂善

有漏謂定與此善法相應婆沙百六十三云問善有漏定有垢有濁有毒有刺有漏有過失云何名淨答

雖非究竟而以少分淨故名淨謂引發無漏勝義淨

故順聖道故也。言無漏者。謂是聖慧。謂定與此無漏相應。總名無漏。今言淨定三種之中。簡染汙及無漏定也。

●廣下二有
●廣下二有

從淨定心者。准俱舍第七。欲界加行善心。無間許生色界。加行善心。復說色界加行善心。容生自界六心。謂即一加行善。二生得善。三有覆無記。四異熟五威。六變化。二劫心。或生欲界三心。謂三一加行善。二生得善。三變化心。准此。故知離淨定外。無別通慧心也。其淨定心。即是色界加行善也。應知此中。香婆入定起變化心。化作事訖。留此化事。至定外用。故婆沙百三十五云。如是說者。有留化事。俱舍二十七亦爾多論第三正義。不正義相雜而說。有人謬引不違是非。今不繁引。問何故。越聞慈地。來便設惡。食答多論第三云。先業力故。又此人日夜無清淨心。天龍鬼神與作因緣。令不如意。據凡聖等者。昔在凡位。猶尚不犯況。今得聖以難況。易准此。應知。

過去果報惡業熟者。多論第三云。過去迦葉佛時作

●廣下二有

知食人時。有一羅漢。儀容端正。在路而行。有一女人。見生染愛。隨觀不捨。時主食人見其如是。謂先與交。通尋作是言。比丘必與此女人共作惡法。以誘賢聖。故墮在地獄。罪畢得出。以本善業。值佛得道。獲業力。故受此惡報。

●廣下二有

●廣下二有

五分第二得惡食。已便還道中。行罵陀婆力士子。要當令汝受苦。劇我所住。已向諸上坐。言陀婆。隨愛若長與好。不畏與惡。諸比丘言。汝等莫作是語。何以故。陀婆比丘。得阿羅漢。備六神通。隨愛惡。無有是處。慈地言。正以得神通。故觀見諸家好與餘人惡。輒差我作是語。已先為陀婆作惡名。聲然後遣往。佛邊。誘五分第二。唱言。大德。僧聽。此彌多羅比丘。尼言。陀婆。汗我。僧今與自言。滅。擯若。僧時到。僧忍。聽白如是。彼律。大僧與尼作擯者。且顯當時之事。非是通於末代也。見論十三。諸比丘。即教慈地比丘。尼脫法服。覓白衣服。服與善。詎令出慈地。比丘見擯慈尼。語來。僧言。此是我罪。莫擯慈尼。下文不犯白。言犯者。滅靜。靜度。下文不犯。夷白。言犯七聚。乃至不犯。突吉羅。

大論一

自言犯七乘七七四十九句不成白言也。九總者一愛我想家二憎我善友三及憎我身過去然未來當爾現在現爲三世各三故成九也。

非情處起瞋者如俗書說冬祁寒小人猶曰惡恚者等類也。此通相說有十因緣今訪他者但由九總或亦通十思之可知。

論言眼識隨生見等者。維心第二卷頌云若眼隨生見耳界隨生聞章中言眼識隨生見者非也以二十卷云自分眼見色非彼眼識見非離非和合不見部障色故。自分眼者謂發識眼識現在根名為自分眼與眼識同作自事名為自分也。新經論中名同分眼也非彼眼識見等者。經部立義識見非眼故復有餘部眼識相應慧能見色復有經部一師別計眼與眼識和合名見今墜婆多並皆破云不見障色故謂心心所取境之時無有障礙若識等見應見障外故知識見不應正理。今章中引文言雖似離心論文而言識見順成實論故第五卷根等小品云但識能見眼得其名廣說如彼。

之字

天眼非事者。天眼是通不同事眼也。解釋可知者。聞取聲境界不合從見疑後生見取色境界亦不從聞疑後起。

自他想疑者。此四各合三根也。

此四並虛者。容有虛義非謂決虛也。

以不定見聞故者。不是決定。定明白見彼入林出林亦是問彼動床等。聲然不的知彼實有犯故不得成見根聞根而但得成疑根所攝也。

若有第三卽無餘三等者。計理應許自起想根復有他人言彼人犯犯是則想根與他根並疑類亦然故章所釋非爲盡理也。

從他但應二者。自他想疑各含二根從他但二豈不違例也。

言舉誘成者。解此根義前標四門第二門云定根多少虛實並不並等。今此爲釋標中等字故云言舉誘成不成也。

自他二種有即成舉者。若必闕德亦不成舉然不成。

也

● 疑根

證正義弱者既由橫想。若勘問不能一一問答。想

也。

若無成或畢誘者。實根以替想根。亦名為無。而由具
德故。即成畢二者。直爾無其想根。妄陳他犯。故即成
誘。故云。或成畢誘者。由實根替而屬五德。故不成畢。
然由有根。故不成誘。也有人釋云。或成畢誘者。謂成
畢。也不成畢誘者。由前成畢。今不成誘。由前誘。今不
成畢。也。今詳此釋。不順本意。故前釋好。

無同於想者。同前想者。同前想中。以實根替。亦名為
無。若直爾聞。亦名為無。由此亦有或畢誘不成畢誘
義也。

不以見聞名疑根者。此離意云。今此實根。何意不言
見疑根。聞疑根耶。

事雖是有。是實者。入林動床事。雖是有。眼見耳聽。亦
復非虛。故云。是有。是實也。然疑通見聞。又通有無。
故。

即見聞時未定者。謂疑通緣見聞處起。亦通有犯無
犯處起。故即見聞之時未定。知犯也。

疑疑不盡者。若言見疑。但顯緣見。不顯緣聞。及緣有
無。故攝不盡。若言聞疑。及此應說。

此義通四者。即通見聞有無四處而起疑也。

謂誘成不成者。成誘之疑。蓋不成誘之疑也。謂若橫
疑。隱而威誘。若有根疑。即是實根足得畢罪。不隱威
誘也。

又寬狹故者。今詳疏意。根疑為寬。謂通見聞有無四
處起故也。橫疑是狹。疑三根故也。疏云。根疑是寬。疑
五犯故。橫疑是狹。疑三根故。有餘釋云。橫疑是寬。通
三根故。根疑是狹。唯見聞生故也。今取初釋。以順疏
意。故下疏釋云。根疑從見聞事生。也。謂所見事。如入
林等。及所事如動床等。即此事中疑。其有犯。及以無
犯也。又云。不從前二根生。謂別有了見聞生。而不疑
見聞。

但疑事不犯者。意說不從前二根生。云我為見為不
見等。謂別有了所見所聞。入林等事。而不疑能見
能聞。云我為見為不見等也。

想與實根同緣。俱於犯起者。謂此橫想。與彼實根。俱

於犯處謂爲可犯故於三根各配一想顯與實根相相似故

而想與根名既不同不恐相證若論橫疑相非相似是故三根不各配疑又配記者若見配疑即證根疑以聞配疑應知亦爾故總言疑方顯橫也

又可想類前二根等者前釋實根見聞及就別相爲名疑根乃就通相爲自今論橫想是別相故類前二根而論橫疑是通相故類第三疑也

問小妄八語此無六語者何者小妄之中不見言見不聞言聞不觸言觸不知言知成四語復有四語反此應知何故謗中但有小妄初之二語除六皆無也犯非觸知之境者若誰明了疏釋疑根具從五塵而生如見女衣在比丘床便疑有犯或聞女人共比丘語或聞衣服有女人香或見從女乞食之時少乞與或與酒等或比丘邊觸著別人應知亦爾進此觸後亦得生疑餘可知也

疑二生疑者從見聞生疑也上來相傳皆言無德類倒解義將欲說無必先解有今詳未必然也不以

此義而釋類倒也

應言三四有疑不妄妄五六無疑無妄妄章中欲令言辭便易故倒說之

第二心驗三四心證者文中第二既有想妄即驗初是有想不忘文中三四既有疑不忘及忘即證初二有相不忘忘也古師有想不忘心言

得出者彼蓋意說謂彼前境內實清淨然於外想顯橫不護彼能謗者見聞疑彼相繼事已即作想云錄彼相繼決是有犯此是有想及至謗時言我無相我實見等今師意者說橫起還心謂見聞謂疑彼犯即是想根既解想說如何成謗故知非理

前後相違蓋者前言無見聞疑等相後言我見聞疑汝若內心無見等相云何口說得言見等即說相違名之爲蓋

單問後六現六者是汝者據現作其理即得所加兩句卽不應理

如小妄第二心欲發言道不見等者彼小妄第二心云若比丘不見不聞不觸不知是有見等相便言

●自註作如

不見等知而妄語提此雖亦是有想不妄然彼發言不見成妄即是還心返顯言見即不成妄故此謗中若發言見亦不成謗是故章云如小妄第二心等也上判五妄殘提一妄唯取心虛者若是古義可成自違若是今義無容自證也

無想妄即有想不妄者本緣前境作清淨解各爲無想後時緣彼忽謂有犯即是妄前無犯相也無疑妄心准此應釋

以防巧故者我若本來有疑不妄可說成謗我覺元疑後方有疑應不成謗防此巧故俱判成謗若前有想尙妄可說成謗我覺無疑後方有疑應不成謗防此巧故

而成謗乃故不對有以言無想者謂如文中第二句義若先有想至彼謗時尙須妄却而方成謗況今初先來無想足得成謗而豈須言由更別有有想謗句爲對彼句而言無想故次疏中結云故不對有以言無也

問聞疑爲有無等對詞是叙古人難意也古人難云

●自註作如

聞疑若是有順前而妨後順前者順前文云不見事妨後者妨後時言聞疑起而得聞疑若是無順後而妨前順後者順後文云成謗也今詳亦應云聞疑若是有順前爲妨聞妨前者妨前疑若是有順前而妨前也今章中意叙此古難故云若是者可得獨言一不見此即順前也亦應言道不聞疑何以獨舉一不見此即妨前也

昔來作難作解非者諸人叙其古人難解言詞難觀雖可取悟今取古意爲作巧文以顯其義言古難者即向順前而妨後等難也言古解者且總汎論見聞疑各有三種自及橫想此三不立次配律文者三見俱無故得前文單標不見論其聞疑雖無自他二種聞疑猶有想心聞疑根在故不得言不聞不疑此古師意由有想心聞疑在故即不妨前後由無彼自他聞疑故不妨後若爾既有想心聞疑何容成謗即昔解云隱却想心畢竟聞疑故得成謗即復有云律師云且如無一舉二傍中第四章門第三心應言若不疑彼犯夷是中有疑便言我見聞犯夷得殘然此有疑即是橫疑既有橫疑而又亦得標云是則違汝三

●下篇
疑字

見俱無獨標不見也。以此不疑不具三無而標不疑故也。復有餘人將此雲師以爲契理遂助破云。此有橫疑上下成妨。一者上妨猶不見以第四章既有橫疑得言不疑如何。汝言三見俱無獨標不見也。二者下妨以第三章疏有橫疑得言不疑亦應雖有想心聞疑得言不聞不疑耶。是故初釋不應道理。今詳雲師亦不遠理。何因妄許雲師契理。且如雲師所言有橫疑者爲據。疑想名曰橫疑。體即是橫疑。想是橫疑者。即第四句有疑忘心與第二句有想忘心應無差別。謂第二心作文應言若不疑彼犯夷是有疑想後忘此相。便言我見聞犯僧殘故與第四應不成別。若言疑體即是橫疑。備他古師救云。我但說言三見俱無。言說言橫疑是無於我何過。此豈成難。故今疏中翻案古釋云。昔來作難作解者非也。遂即直破云。以初心是無無想不忘何處得有想心聞疑來耶。若許有想心聞疑者。疏稱想說何容成謗。如上廣以五義破之者是也。今詳即以第二心破是顯非非理。何用更引第四章門第三心也。此次第二心律文云。若不

見彼犯是有見想後忘此想。便言我聞疑犯汝若執云三見俱無故標不見。何因次心文有見想亦標不見。自下同然者。此章既無想心聞疑後章亦無想見疑等也。謂皆據其謗者之情所欲舉。根不欲舉根而互舉之。非有想心及三見俱無等也。問第二句不見彼犯等者。此難意云。比句欲舉聞疑謗他而文不言有聞疑想忘聞疑想。何因前章欲舉三謗而文即言有三想忘三想耶。解言道理此章門中三根俱無信立一不見者。有疏信交立一不見復有謂據實理三根俱無而希他信。疏本云位立一不見。謂據實理三根俱無而希他信立一不見也。此中總意者實理決定有三忘三何妨就中立一忘一也。又解縱使位不見不妨亦得三想俱有忘三想後解好。答以其橫想皆無起有等者。此總意云。本立不見名之爲無。以皆此立有見想復對見想立忘見想是律文意也。本來立不聞不疑故不皆此不聞不疑立聞疑想由不有想亦不說忘彼據理說者一切章門理實無三然獨初章言無三者據理盡說今舉謗情者

卽談第二已下諸章

故立多少者謂謗者情或自口云我不見有見想忘見想其結集家依彼口言立爲章門餘句類然故互多少也

不煩作多句者願律師云且無三中第一心上廣加六句總數卽七初句無三舉三文中自有也第二無三舉見聞謗第三無三舉見疑第四無三舉問疑第五無三舉一見第六無三舉問謗第七句無三舉疑謗上來唯初句更加下之五句各加六句准前應知卽是六句合成七句也今師意云汝於六句各加六句以爲七者一切句中加六中第二三四卽是無三舉二根謗與現文中第二三四無三舉二見竟有何別又復所加一切句中第五六七卽是無三舉一根謗與現律文文煩之中無三舉一見復何別故並非理也

二對小忘辨同異者欲辨同異欲且叙小忘兩箇六句然彼具約見聞觸知今且約見疑要略故初六者一不見有見想言不見三有疑言無疑見四

不見有疑言無疑不見五不見無疑言有疑見六不見無疑便言疑不見

後六者下文但言此應廣說應廣說者應更六句一見言不見二見有不見想便言見三見有疑言無疑不見四見有疑言無疑見五見無疑言有疑不見六見無疑言疑見此兩箇六句並約實事境說是故初三五心境俱達二四六境順心達也

實事境者上大忘中已釋其相也今此殘中六句律文並言彼人不淨望我無三卽是境淨心調爲淨復是心淨今達二淨而諦名曰心境俱達也此卽約實相境說也六句同爾次當配釋

以三忘心入三不忘心者謂有想忘入無想不不忘無疑忘入有疑不不忘有疑忘入無疑不不忘義如上釋卽是第二攝入第一第六攝入第三第四攝入第五攝六爲三同他小忘初三五也

至是翻到者彼後六中見言六不見此謗六句皆是不見言見一併到也

二處二四六者謂小忘兩箇六中二四六句境順心

三上二
下同○欲字

違故不同此境心俱違也

十誦二逆勝人聞餘者吉者不然彼律五十一誦母等三得殘也

四法了了者即指印相書并遣使爲四也若加自作應言五法者好也亦可四法四夷也通云一面勝二指印三相四書即法關遣使也

七法毀人者一種二姓三棄四伎術五犯六結使七相關妄瞞等也

理有境想者應言大僧大僧尼想等也

開中文言說實者南山云實有五種一眞實二想實

三事實如煞王人通言煞王十誦五十一云若自言

煞父謗言煞母殘此即事不實四三根不互如十誦

五四五四戒不互實准十誦五十一云若比丘言我今

詳四實可然言眞實者隨應餘擬不應別立也

○假根謗戒

梵云梨鐮迦阿奴段莎此云假根謗也廣釋中崇云不解無根句今詳戒明異分根即是無根也故今章中云釋中第三異分上根也

●者上誦
不異分三字
●者上誦
不異分三字

●者上誦
不異分三字

言異分者觀此律文以同善見不同十誦也且如十誦第四戒本中云異分中取片似片事廣釋中云異分者四波羅夷是何以故是四夷中若犯一事非沙門非釋子失比丘法故名異分者十三事二不定三十九十提舍學七止淨法名不異分何以故若犯是事故名比丘故名釋子不失比丘法是名不異分片須與片者諸威儀中事是名爲片亦名須與片准律攝意異淫繫分故名異分今此十誦若犯四夷非沙門故意亦同彼若爾前戒亦應名爲異分故復釋言片須與片也此正釋假根也彼文言片者諸威儀事意欲說言假託諸餘四威儀中行非法事言須與片者須與是少分義謂取少分令與查塗作相似義也戒本中云似片是也若准善見第十三云餘分者查塗是人羊是非人以羊當查塗處是名餘分以母羊當慈尼亦名餘分何以故以事相似故是故律本中說若片似已上准此見論直用假根以釋異分異分即是片似片也今此四分後文不清淨人不清淨人相似以此人事謗彼以異分無根謗得僧殘者

似同善見也

初四二句謂犯下六等者尊者云細觀律文初句卽是第四句頭以初句云謂犯僧殘第四句云謂犯提等故知第四句卽是接僧殘次也合此二句以爲謂犯下六也文觀第三卽是第二句頭合此二句頭合此二句以爲見犯下六也

●文廣又○
律等五字

總爲四六者一者見犯下六二者謂犯三者聞犯四疑犯也

○破僧違諫戒

比丘有七者殘中四諫卽四也

提中一者不受屏諫二者利吒違僧諫三者輕人不受調導合前總七也

●作廢責

尼別有六者謂尼不同戒也一者夷中隨順被舉比丘違尼僧三諫此上初篇一教也二者自智任違尼三諫殘

三者誘僧習近住違尼三諫殘四者瞋心捨三寶違尼三諫殘五者發起四諍違尼諫殘此上第二篇一教也六者習近居士子違尼三諫提此第三篇一教也七者上本合六也

法但位一者不同人中展轉簡別故云一也

義可推知者諸違僧諫局在大界諸屏諫者通一切界也

但有夷殘提吉者吉謂提中不受諫戒彼文說言若他違言莫作是不應爾然故作犯根本不從語突吉

羅此謂諸心自謂作若自知所作非然故犯根本不從語提此則心虛自知作非知他諫是過重故提

二提各不具分吉者前門已除輕人不受調導故此二提唯是利吒及不受屏諫也

違六衆者謂違等違下六衆諫吉也

又可違諫一二者謂違諫中違一重教如殘是違二重教如尼違得夷者是一違當衆諫法二違大僧事法故夷也

上來六別細分十一者謂向六門細分卽十一門也六中初門開四第二門唯一第三門有二第四門一

第五門二第六門一違導向來疏文自可知也斯對二破得具此等者破僧助破爲過事大故有初之三門也

一姓惡者簡嫌及二房二顯露簡漏失三僧僧簡摩

●下
心字

觸二攝通云簡二誘二誘非僧故四倚傍總簡前九
登云二房亦倚傍倚傍開故通故云二誘亦倚傍倚
傍舉罪故彼即釋云雖亦倚傍不具四義故不諫也
言說相似蓋理行二教者且如調達五耶蓋同理行
二教也餘惡性違諫等唯是言說相似也謂倚傍教
但自觀身故有惡性違諫也一切准知

冀彼改迷者迷謂無明不懼因果非謂想心之迷也
以想違違心虛故有人云應言冀彼改邪從正者好
此應廣說者下一一諫戒中自當廣說也

今問有無不問九殘所以不諫者謂難同篇何以說
諫四有九無卽是以無例有以有難無也不問九殘
所以不諫者不欲偏問九殘何不諫而不例難餘四
諫也

爲人故與諫人有迷悟者如破僧四句中非法相者
是悟也法想者是迷也雖復迷語必須設諫又復利
吒是迷餘者是悟

爲事故與諫事有已未者未謂破僧餘則已也
誘及惡性易不煩釋者卽攝誘等下至彼文亦自言

●一解
○有疑者

●爲一
●作爲

●四
●四

●四
●四

也

我身滅後可得名稱故知此虛者今詳法想說者豈
不須三諫也故知不勝舊人釋也

舉法難成准祇文說者古師義也祇第七云爾時諸
比丘爲提婆達多作舉羯磨初二羯磨無有過者第
三羯磨時時調達者六群面而作是言今僧爲我作
舉羯磨已至再說而皆默然汝今持我任於衆人如
酪塗髮與烏如蘇塗餅與那俱難如油和飯與野干
修梵行者爲人所因而坐觀之六群卽起作是言如
是如是長老是法語律語有多人違羯磨不成
應不應如增二說者下增二文云復有二法比丘應
與作呵責羯磨非法說法乃至說不說如是據依止
遮不至舉羯磨亦如是若據作法呵責難度自有明
文也

利吒亦爾何以出舉者下九十中隨舉戒有利吒舉
法利吒違諫戒中無也

此假明隨唯言者謂前二舉隨但得吉也

下二非邪者言家惡性不同利吒說欲耶也前解無

畢准無第二後解無畢俱無然後解中下二非耶謂無三畢所治耶病也

稱法如談者如而也古人而字多作如字隨應當知也

說緣為種等者義准多論第三也

釋名者梵云僧伽羅譯為僧破迴文應言破僧也類前可知者類第四緣也

大段分二從初至正法分住辨結戒相第二欲說戒下辨說戒相就前後三初至白四編曆呵諫正明不勝名利壞略制緣第二自今已去與比丘結戒下制廣補路第三集十句義下招生十利

◆又一作文

◆事一作義

◆應廣

增一合云父王遣釋種中兄弟二人者出家普曜經云科度五百釋子父言人命無常者舍利弗阿毗曇第十三偈云不遇日夜常衰損如魚處熱中生苦無復過五分第三跋提王耶律白言願不違逆王言當從汝願寬我七年阿那律言却後七年佛不必在又我危脆性命難保王今云何以此為期以昔比今者昔在園觀如今出日也止誹謗故者若度網遠後當破僧即當謗佛無一切

智若度阿難後當侍佛即當謗佛貪愛供給自度求侍

證增上地者發波離等既是佛度明知先時已得初果今言增上謂得盡漏故五分第三云六人漏盡得阿羅漢阿難侍佛不盡諸漏調達一人空無所得於是世尊受阿難達龍王請調達未得神通不能得去義耻兼深便往白佛願佛為我說修通法佛即為說調達受學安府之中便獲神通拂疑通化中五分立跋提白佛我昔在家住於七重城之裏七行象七行馬七行車七行步四兵圍遶忽聞異聲心驚毛豎今在樹下空路之地坦然無憂是故稱快

文二可知者一化令生信二念畜徒衆也是應非真文五可知者一迦休致敬來白目連二由承此言而往詣三佛邊審問答以虛四止世真言表佛無謬五告其五事彰我不順五分迦休得那舍生梵天准此生化自在天非即那舍也問調達破僧何不答答涅槃第四云我觀人天無有能破和合僧者此但示現故佛不可目連之語

法喻合者喻中文意天授貪心如惡獨異國王違供

伐杖擊之益彼惡心喻增凶惡

立二章門者一害佛門二殺王門也

就因辨權實者害佛加行名爲因也下受戒難度佛

過去作彌迦摩納樂十二醜婆羅門名利十二醜今

圖畫是也

二人無因者過去無怨也

辨權者謂示現非真實也

論曰佛有捕魚因者十住毗婆沙云八百天子得宿

命通見佛過去捕魚等業不受成佛由是天子不信

因果故示其事

章云第五立邪破僧文三初始心方便二提婆達即

往已下共伴與計立邪三寶三時提婆達即以五法

下以其邪化誘誑新學者初一段文如章辨釋

第二段文章中科制稍大繁雜今者不改疏中默文

而作長科分爲十段一以名誘伴二伴恐不成三畢

正教門四顯邪能破五別陳邪教六顯有功能七擬

用化人八觀機有別九結成能破十伴便許之科文

既竟釋義如章

佛僧已知未識邪法故次第二盡下正出五邪之法

或有疏本云故須第三盡形等且依前本者謂前科

文云前文復有三初舉正三第二我今已下立邪三

寶應更開二初明邪僧第二盡形下舉邪五法以爲

邪法故今人惑也章中雖復不作此開而釋義中作

此開釋故云第二盡形盡下也復有疏本云第三形

盡下若言第三者即是前明二寶已訖故今明其第

三寶也第三我今已下結成能破如章應知

心論二解者心論第五云凡夫壞非聖人以正定聚

故不壞淨故不壞淨者四又說得忍凡夫亦不壞已

入決定聖僧世尊不壞眷屬故婆沙百一十六云問何

等種種補特伽羅可破壞耶答唯是異生非諸聖者

所以者何世尊記說無處無容一切聖者可破壞故

問諸有已順決擇分爲可破不或有說者除此所餘

是可破壞復有說者此亦可破所以者何世尊唯說

無處無容一切聖者是可破壞不記餘故據忍忍位

也俱舍二十三云若得忍時雖命終捨住異生位而

增無退不造無聞不證惡趣今詳既言無退理無信受有別大師故知婆沙且總相說俱舍十八亦言有說得忍亦不可破成論生空如上已辨彼論二十二智相品云世間心緣假名出世間心緣空無我此生空已是破彼假名故知即是出世間心既出世故不可破未達生空雖觀智想等假名乾慧理未沾故名乾也此乾慧名成論雖無以義而說有餘所釋令不可記也第四發言辯順章中不釋也

第三大文時提婆達下謁莊新學亦不釋也

四聖種義章中雖有五門分別今分明顯更助釋之謂初門中汎明衆行二法之別二三四門簡取行法局辨聖種第五一門對彼五耶正今但助釋第二門義如章開四第一列數釋名第二定其體性第三立四之意第四與順陀辨異

先明列數釋名者如章所列衣食處藥准智度論古四聖種即四依是今律即同智度論義是故文言何等四我常無數方便說衣服處得知足此即於所得衣我亦無數方便說飲食此即於所得食臥具此即於所得臥具

●合釋

得臥具者病瘦藥此即於藥有足聖種趣得知足是聖種也。婆沙等論除此一聖種一醫藥等生善足也。若依俱舍第二十二順正理五十九婆沙百八十一明四聖種其義稍異且婆沙云如契經說一依所得食喜足聖種二依所得衣喜足聖種三依所得臥具喜足聖種四依有無有樂新樂脩聖種問何故不同答智度論意顯古論師立四聖種即是四依故今婆沙顯新論師於四依中除其樂依更加第四於有無有樂新樂脩以之爲四謂經律中有此兩文遂合古今取文有異問二文何故如是不同答佛爲宜聞及爲除執故不同也就宜聞者謂有一類心無僻執但樂順行故就宜聞直宜道具及道體性謂以前三爲道資具即以第四爲道體性若有一類心有僻執或執自餓謂爲聖種或執裸形或執躡足或執牛戒拘戒之類噉草噉糞苦惱身心無有道益故對治彼以說四位行中道已方能進修故立四依以爲聖種今因調達僻執教文故以四依立爲聖種也。次釋名者釋其古名如章已辨若釋新名如婆沙云有說亦聖亦種故名聖種謂善故名

●釋字六字
釋行文

●第一作謂

●第一作方

●土一作十
一丈間

聖種謂善故名聖無漏故名聖即此能生諸功德法相續不斷故名爲種更有多釋如彼應知此釋意云一切善法道名爲聖即此善法能生後後復名爲種此即且釋聖種之名未釋四名也今詳前三以之爲緣能生聖種第四一種體即聖種故名四聖種也又第四云於有者有愛也無有者無有愛也於此二愛樂欲斷除而修聖道故婆沙云樂斷煩惱樂修聖道復次無間道名樂斷解脫道名樂修復次見道名樂斷修道名樂修如彼廣說有愛者諸緣後有願得常恒無有斷滅此即多是有樂有情也無有愛者謂緣後有願得斷滅無復有餘此即多是有苦有情也於此二境起顛倒愛理須對治故云於有無有樂修也大定證者章中先出生聖之緣衣食等證次第正辨聖種自體且辨緣者章云若約事辨四塵四大等是四塵謂是色香味觸四大即是能造四塵之大種也然色香味唯是所造就觸塵中總有土謂四大滑澀輕重冷飢渴也於中四大即是能造餘之七種即是所造若局論者衣處二種各具四塵及有四大食藥

二種是段食性唯香味觸三塵爲體故婆沙百一十九云十三事是段食體謂土體及香味處也今詳既食能除飢渴何因乃取飢渴爲體答自有飲食能令飢渴如消食藥等也次下正辨聖種自體章云若就行辨順本要期者總顯受隨皆煩要期也緣中節儉者即顯無貪性也作與無作者即無貪心之所等起也理應唯取無作爲體如章所引心論文證婆沙亦同故婆沙云問何故別解脫律儀唯無表立聖種非表耶答前說相續不斷名爲聖種表非相續不斷是故不說有說無表可與聖道俱故立聖種表不與俱是故不說又章云心論就受中無表說者未必要受中也婆沙正義四聖種以皆無貪善根爲性能治貪故若爾第四亦治瞋慢等答貪愛偏增故說治貪也若兼眷屬則欲色二界五蘊爲性無色界者四蘊爲性謂欲界中雖無隨心轉無表亦有無貪之所等起則解無表故有色蘊以成聖種像之四蘊義在易知又此無貪通聞思修有漏無漏皆是聖種唯除生得非聖種攝廣如婆沙又無貪中唯取喜足以之爲

●一作難

●多字五字
疑衍文

●二下二有
三字

體。舊名知足是也。婆沙云。問。少欲。喜足。俱對治貪。無貪。爲性。何故。喜足。立聖種。非少欲。耶。答。少欲之名。有過失。有增益。喜足。不爾。有過失者。但言少欲。不言無欲。有增益者。於實無欲。而名少欲。少欲。實是無貪。爲性。應名無欲。何故。乃云。少欲。於喜足中。無如是事故。立聖種。有說。小欲。於未來。未得事。轉喜足。於現前。在處。已得事。轉不取現。在一迦利沙鉢。挈爲難。非未來。轉輪王位。以喜足。難。故立爲異外道。故不說少欲爲聖種。若說少欲爲聖種者。諸外道。皆當作是言。我等。眞是。住聖種者。所以者。何。汝等。猶著。糞掃衣。而我等。露形。無衣。汝等。猶乞食。自活。而我等多。自餓。不食。多。自餓。不食。汝等。猶坐樹下。而我等。或常。手舉。隨足。而住。是故。我等。眞名。住聖種者。爲。遵彼。故。但說。喜足。俱舍二十二對法。諸師咸作是說。於已得妙衣服等。更多求名。不喜足。於未得妙衣等。希求名。大欲。此。較。有。染。說。也。已。豈。不。更。求。下。世。觀。不。許。云。亦緣未得。此二差別。便應不成。是故此中。應作是說。於所已得。不抄不多。恨望不歡。名不喜足。於所未得。衣服等事。求妙求多。名爲大欲。喜足少欲。能治此故。

與此相違。應知差別。論文上

第三立四之意者。如章行藉資成等。應說應知。又准俱舍二十二云。爲顯何義。立四聖種。答。以諸弟子。捨俗生具。謂捨資財。出家也。爲求解脫。歸佛出家。法主世尊。應彼安立助道二事。一者生具。即是前三二者事業。卽是第四。汝等若能依前生具。作後事業。解脫不久。今詳助道者。助是前三。道是第四也。四種供養者。衣服飲食臥具。醫藥也。然婆沙等。不立於藥。所生喜足。爲聖者。有二釋云。爲欲饒益病苦。爲故不說於藥喜足。爲聖種。今詳立者。稱樹服藥。亦非不喜足也。是故古四聖種立之也。

●士也
●士也

頤陀辨異者。頤陀無藥。但有餘三四。依無常坐。但攝餘士也。

餘三制開類。而可知者。乞食樹下。廣藥是制。施食房舍。燈等。是開。咸同初依。改名廣說。章云。何等四者。從此下釋文也。

問。自言文三。者。初明集僧次知而已。下舉法以問三對曰。已下。正引自言也。

● 電子書籍

◆ 進下、有
其通三字

膝前始心方便者膝上文中我事可破彼僧輪等

律非律者互說亦爾者。還將八聖道五法互說

第三卷

三邪道分者。卽入正道中。反正爲邪。卽是邪。諸邪業。

曰法也已下釋其已

滅比丘法。尚不應生心。何況故犯於此罪中。制有四

非罪反比應知

罪重不由制重。然畜性惡。故罪是重。由非上篇操制。

由創重是過罪故非由罪重三者罪創俱重與創初

●名之一作

篇是名制重亦性罪故名之罪重四者俱非高下著
衣是遮罪故故罪非重制入下篇故制非重輕亦四
句一由罪輕不由制輕即前第二句是也二由制輕
不由罪輕即前初句是也三由俱輕前第四句是也
有殘無殘者與諸釋二不定義中解有殘無殘義且
正量部云若破戒已戒善即斷而不失戒然於其中
若可懷者戒善續生有餘故名曰有殘不可懷者
翻此應知上座部說若犯初篇隨一重罪即失諸戒
名曰無殘若犯第二篇已去戒仍不失名曰有殘
婆多部七聚罪中前前者犯第二篇已去戒仍不失
名曰有殘薩婆多部七聚罪中前前者勝後後者劣
犯戒亦爾前前者重後後者輕若犯第二重於下五
下五由是有象破義此雖犯六猶未犯未初故名有
殘若犯初取容遍犯七名曰無殘第三已去悉名有
殘例此應息

●名之二作

不可治者乃翻此名可治是論文可以行法對治者
名曰可治若無行法可治者名不可治然不可治總
有四種一者四夷罪無行法治二者犯一邊一者時

●行下者

邊如十三中隨犯一戒若忘犯時不憶年月二者數
邊不憶犯夷於此二邊既不可知欲作行行不成三
者比丘與女隱覆處坐聖女淨心向來僧說僧喚問
之辭言無事聖女誘我既獲聖人此惡最重僧作最
惡滅淨羯磨擯之終身不離此法四者論言如此等
者三篇已下若犯不知何名何罪無行法治此罪恒
在此人相續故言如此等翻此四例名曰可治也
應者論文如章犯意有四一邪見獲無因果由邪犯
戒二者不信若謂此戒非佛所制或言此戒非解脫
因或言犯戒不應領受如此苦報由斯犯戒三者放
逸謂非前二俱不愛惜尊重所受戒意所為由斯破
戒四者重戒上心由貪瞋癡深重故犯約此分別應
為四句一者由犯意不由罪應若由前四殺等
是二者由罪應非由犯意如意應如離前四條故
納等三俱由者如由前四依作然盜等四俱非由如
離前四條等是復有四句一由犯意非由罪應
前第二句是餘句推恩
二十二根俱含第三有一釋頌云心所依此別此住

●如等三字

●通釋下

此雜染此實根此淨由此量立根論曰心所依者眼等六根此內六處是有情本根心所復由命根此一期住類云此此成雜染由五受根五受根者苦樂憂喜捨是也此成雜染由五受根五受根者苦樂憂喜捨是也此淨實根由信等五淨謂無漏也信等五根是也此成清淨由後三根一未知信知見道十五心中已去諸道位中九根為體三具知根無學道中九根為體者悲樂喜捨并信等五根云此淨是也由此立根事皆究竟論文上發沙百四十四許家正義名有二十二實體十七謂男女根不異身根三無漏根不異九根故十七也增上根是根義此於有情本等義增上故故名根也

并律中十四合有九對者十誦第四亦言十四種犯非犯等到說皆闕此律十八不同他部即是律中自具九對也

四因具顯者破僧因如上緣起餘三在此釋相中也除之三重又不在此者破僧離度明破僧果得闕在伽耶山也達比丘諫下九十中不受諫戒是也除六衆諫無文義說吉也

其防僧等因果次比者加先汗家得吉罪等後方還

●通釋下

●通釋作

第三漏磨竟僧殘者僧祇第七三諫不止比丘白佛佛言提婆達過去世時已曾如是拒諫違背過去有波羅門於廣野中造立義井時日向暮有群野干主不飲他水內頭灌中飲已藏灌高舉撲破灌口貫項以此為樂諸野干敬諫言莫爾野干主言我但快心那知他事如是乃至破十四灌數諫不止井主發見便作木檻堅固雖破令入頭易使出頭難持著井邊捉杖伺之向暮如前飲訖便撲不能令破井主執杖打熱野干空中有天說此偈言知惡慈心諸俱戾不受諫守頑招此禍自亡其身命是故癡野干還斯木灌苦佛告比丘野干主者調達是群野干者今諸比丘是過去已然今不受諫當墮惡道長夜受苦

祇云提四者彼第七云僧中初諫未竟越毗尼說竟闕第二未竟亦爾第三未竟越說竟殘此但據為三諫故知四分戒本中云三諫者非同祇律若望自即是四諫也以三漏磨名三諫故戒本法文云九初犯四乃至殘罪起已屏處諫多人中諫及僧中諫諸三諫也

越毗尼論闕過一切盡合成一僧殘

爲是第三未竟即得蘭舉者准祇第三未竟亦是越
賊尼也

故知破在伽耶者以此未得蘭故今詳未爲明證諫
之後時猶憶遠寧知要在伽耶也

不犯吉蘭殘者唯談不犯殘家眷屬也

非法非律即是七中初非非法非賊尼也七非加下
賊中辨

亦可開二者初白即落非從初無吉罪也

白王大臣者尼十七殘中度賊女也

○助破違諫戒

梵云僧伽轉訖阿奴跋陀譯爲隨破僧也隨是助違

也

須意可知者無初二緣即無助破違諫義故須之

■

違諫犯中亦三如前者一教諸比丘白四諫法說通

四伴助伴者三聞違多等是四伴也五百比丘是助

伴也

八難者下說戒毘度王賊水火病人非人惡虫也覺

云十云若言莫諫吉若主法語律師喜樂忍可得四

聞今詳彼律第四合樂忍爲一即是三聞更加一種

若言知說非不知說蘭方是四聞也今尋此律文云

若未白前一切吉羅故知不同彼律也祇第七云同

語非同見者言語相助不同彼見同見不同語者同

彼所見而不助說同語同見者助彼言語同其所見

非同語非同見者不助彼說亦不同見

○斷世違諫戒

梵云俱羅度索迦此云汙家也尊者曰羅名汙家惡

行攝斷違諫戒

四種汚家如廣釋中律文也

釋名可解者妄言愛惡名曰謗僧拒勸不從名違諫

闕二者若闕第二由心故闕悔故不須諫也

一二三闕者白寬一闕等也

又得惡果等並多論第四釋也

五分爲悔者五分但言五百不言悔也准祇第七有

爲悔義故彼文中佛遣阿難阿難白佛我不敢去六

群修住若聞我往道來道邊作非法事是故難云佛

言汝與三十人俱足能伏彼復有三十比丘聞阿難

伴自相謂言我未曾聞毗出羣磨當隨往彼并前合有六十比丘大衆而往

不走不憚者二人三人與作羣磨

下三可知者一違屏諫二僧諫三違而結罪也

文言所得物處聞之不喜所與物思當親恩者且

如比丘張家受施遂與王家張聞之心不喜悅云將

我物不自受用乃與俗人令我無福故不喜也祇第

七若比丘於聚落中作非梵行飲酒時食是不名汚

他家若聚落中無信心供養衆僧與立塔寺令彼退

減是名汙家多論第四若比丘凡所謂求若爲三寶

若自爲已若以種種信物與國王大臣長者居士一

切在家出人皆名汙家何以故凡出家人無爲無欲

清淨自守以道爲心若與俗人信使往來廢亂正業

非所應爲又破前人平等好心於得物者歡喜愛敬

不得物者縱使賢無愛敬心又復到亂佛法凡在家

人常於三寶求清淨福指血肉內以種種善根以出

家人贈遺緣故反令俗人生希聖心破他前人於三

寶中清淨信敬又失一切出家人種種利養若以少

物贈遺白衣縱使起七寶塔種種莊嚴不如靜坐清淨持戒卽是清淨供養三寶又經今得四事供養滿團淨提一切聖衆不如靜坐清淨持戒卽是清淨供養一切衆聖如前上無戒亦已引之

文言若未白言僧有愛等吉者祇云僧癡起已除四

偷闢非理誦僧諸餘屏諫多人中諫僧中諫等合成

一殘准彼律文言僧有愛等則得闢罪得殘之外仍

須別憚

開文中父母須養病人濟苦小兒無礙任身恐損并

開與物自種等供養佛法僧者見論十四云不得

細地傷種須作淨語若無虫水得自澆灌等度河跳

踰不犯者大溝渠等斯則可然若小者不許五百問

中間比丘得踰過小小水小抗不答犯墮昔有優婆塞

請一比丘作一好衣欲施比丘比丘隨去路有小水

比丘踰渡施主心念我聞好人欲與一衣而乃跳踰

當與半衣此比丘是無善人知其心念前行見水故

復踰通復念當與一張履履前行復踰念與履布次

念頓食亦爾次復見水舉衣涉渡賢者問言何以不

・明經

・論議

鄉比丘親嘗初與一衣次與半衣乃至後與一食今
不歸者恐復失食一賢者便欲與大供養以此驗之
勿勝抗水唱喚者多論第四五衆不得唱謠語以謔
威儀者持持往者見論十四云或白衣使比丘禮佛
請經呪願或使比丘明齋集衆種種法事白衣驅使
不犯若爲白衣驅使初去出吉若得飲食咽咽吉
不至爲白衣傳聞問答悉得吉罪除爲五衆出家
人驅使不犯多論又云孤獨乞自憐愍故與一切外
道常於佛法作大慈獻伺求長知是故應與香薰衣
四衆吉尼得提五種盡不得以香水灑地除爲三衆
黃華髮者妨廢行道正爲三衆亦不得作又華香環
珞莊嚴之具不得著佛身上但得散地供養不得散
華衆僧身上若以華香薰飲上亦不聽飲若令衆聞
乃至顰眉五衆盡不聽啼哭乃至父母喪一切不聽
四衆吉比丘尼提以愛戀心深放五百問云師徒父
母兄弟死得哭不答一舉聲犯墮可小小啼泣而已
○惡性拒俗違諫戒
二種持戒等者止作一種也

・一知經

・二知經

・三知經

・四知經

又言我輩主得正覺者祇第七云過去曾已持我輕
人昔有大學婆羅門常教五石童子婆羅門法下性
不聞家生一奴因童子故聞之能持後走他國學無
婆羅門法已重聞故聞悉能持其師大喜以女妻之
婦爲作食恒嫌嘆患奴主往捉奴密白言我知大家
是我之父願勿邪我當奉奴直奴主答言汝實我兒
早發遣一時其婦密來禮婆羅門足問曰我夫常嫌
飲食願授本家何所食噉奴主作念若他子女臨去
教一偈言無親遊他方欺誑天下人難食是常食但
食復何嫌與汝此偈若嫌食時皆面微訕婦後試之
奴聞以後常作誦誦佛告比丘奴主我身是奴者聞
陀是彼於爾時恃我較人今復如是涅槃第十偈云
於他諸言隨順不逆亦不觀他作以不作爾時唯爲
阿闍世而說偈善男子亦謂護持不毀禁戒成就威
儀見他過者而說是偈已上章引多論文不具足彼
論第四云問曰經中說但自觀身行誦視善不善而
云展轉相教不相違耶答曰佛因時制教言非起令
不相違背也佛以前人心有愛憎發言有損是以令

●轉上廣說
具字大同

●轉上廣說
具字大同

●轉上廣說
具字大同

●轉上廣說
具字大同

彼自觀身行若爲慈心有利益者是故勸令苦語相
教也若鈍根無智言說無利應自觀身若聰智利根發
言有益應轉相教若少聞小見出言無補應自觀身
若廣聞博見有所弘益則展轉相教又云若爲名利
有所言說應自觀身若爲利生開揚佛法應轉相教
又云爲現法樂應自觀身應相爲言爲得聲名眼
法樂往也若欲以法化益衆生令同已證應展轉相
教使人同使人同又新出家受戒父母兄弟妻子是故應
令但自觀身若久修學力能衆人是故應令展轉相
教已上六條發菩提心經曰若有少善欲輕夷前人
當知是人深邪佛法廣釋中准戒本中科文曰諫所
爲事有三今廣釋中比丘義如上者釋第一能拒人
也惡性不受已下釋第二諸善比丘如法呵諫尤且
敷釋然後合釋散釋文二二釋惡性不受語二釋於
戒法中如文以戒往已下是也三釋如法明合釋文
若比丘已下合釋諸善比丘如法諫也自身作不可
已下釋第三不受訓導望人師教上來諫所事訖餘
可知

●伏下一有
言不諫故

文言未自前等吉者有餘引十誦第四以釋此文今
詳不同此律不須引之彼云是中犯者若比丘言汝
莫語我突吉羅莫語好聞莫語惡聞我亦不語汝好
聞不語汝惡聞若言捨是教我法緣屬衆故得提先
滿語移轉捨是事者令作四闌二吉一提悔過若不
捨者應作白四等上來第二篇竟
戒本中云九初犯四乃至三諫者瑞云釋疑故來前
九屏犯行覆可然後四對僧應不須覆故即釋言若
犯一一乃至廣說問尼八夷中亦應說言七初犯一
乃至三諫何不爾耶答彼不可治無疑可釋今詳文
言應覆與波利婆沙者若自心懺不說白成若悔懺
不悔僧應舉彼故云強也下文有淨輕重不定不得
強逼令其悔者與此全殊有餘爲妨令不合理增上
與六夜等者前已罰覆今復增上問初二篇下皆有
罰法下三篇下何不然耶今詳其義初無還淨故云
須簡與下篇易悔全闕其文唯此篇下明其悔法畢
難顯易下篇逐略餘釋繁辭故不記也
○二不定

來意門 有餘皆言章中乃是安置處所非開來意

即引昔光統師云聖禁從緣曲遠萬緒因人興犯制

伏塵沙攝情難備若不還相聖意客無自顧之心是

以可信女人聖開舉罪於屏露二處以存相利之道

今詳章云爲都可信得舉通七五等者即與光統還

相聖意等義意不殊即以置處釋其來意無勞別叙

也

釋名中引了論偈云乃故說不定已上是此論文云

意此二不定或名三角或名三道也此角道二種是

二不定

諸罪三角三道故者偈中不顯三道者以其義同三

角故也今於釋中具足廣說以其不通行於三角或

行三道故也

譬如不定聚者一切有情總有三聚一者正性定聚

即入順決擇分中二邪性定聚也五無間等三不定

性聚非上二類所餘與生今取第三不定性聚喻二

不定也

三藏釋者即眞諦釋也

角者聚也以其三隅聚成一角故此三角聚與前所

說有情三聚義不同也然釋不定於三角中不取初

角以其定故唯取下二以釋不定三道准此應知

或不應坐者明了疏云染心若坐提無染心坐吉不

覺來坐犯學對

二十八罪者於四威儀各容七聚聚也二十四准此

應思

如似三聚中不定聚人者即譬不定性聚有情也

謂說五種說戒者准明了論應略說戒合爲五種一

者諸序二爾四事三爾至十三四斷至不定五廣諸

至經也

八緣起者如下增六疏中釋也謂因身口爲緣而犯

衆罪也

有餘師說此三不定似律本義已上是以數少故不

得如律本義者疏主釋論中似字也即是此略彼廣

已下並是取論文意而釋也

三處求者一者緣起二者戒本三者廣釋也

多論亦爾者多論第四云不定者佛坐道場即決定

五篇戒等如疏後引是也。此古師意於三處求及准多論文相。但有夷殘提三。故知定以三罪二罪爲所防也。

與十律文同者。前引十誦可。信女人不知犯不犯不知何處犯。但是女人是處來去。亦與多論文相。也。古人云三罪二罪爲所防。離染清淨爲能治非法。自言爲所明。如法自言爲能治。又以治罪不如爲所防。如法治罪爲能相傳。破云非法自言爲所明者。尼有自言應有不定。又復豈容要待自言。方犯不定也。

治罪不如者。過在僧衆。豈可此戒防治罪僧也。首律師言以疑似爲體。破云疑在女人。豈成過體。疏主復以屏露二處應須檢審。以爲所防。今詳既釋意。義已通。恐人遂故。今更作別釋。釋之謂二不定在於屏露。涉嫌疑處。行住坐臥。以爲所防。如人惡子。制令離過。故不聽其至。可疑處。設若至者。父母必須勸問來。由此亦然也。崇云檢未實時。在不定。辨勘檢實已。卽定。案何須於此。明所防體者。今詳律儀防護爲議。二百五十戒體。須存豈容此中無所防。故以其嫌疑

處爲所防也。問在嫌疑處。容犯一切不應。唯局愛染諸戒。答理實雖通犯一切戒。然由愛染過失尤重。故立不定以染防之。由此亦顯尼有伴故。隱而不立不定戒也。若唯十誦亦似通防一切戒。故立不定戒。故十誦第四云三法者。四夷十三及九十中。趣說一事。說一事二法。除夷亦爾。又十誦云但見處來去坐立。不見姪姪。然草過中食等。彼既文言趣說一事。又言不見。然草過中食等。故知通爲染防一切制不定也。

故自言是非中無二不定者。誠詳推度末下文。明自言是非也。

及非上三於隱見聞屏是者。過遠無人名。離見聞也。故知卽非僧尼俗等所住處也。然此後文廣釋中云見屏處卽是也。

若就多少亦有不定卽是。或有或無者。比古師意謂若多犯卽有不定。以其不知定犯何故。若其少犯卽無不定。准之可知。

尼及俗男亦或不定者。若准真諦云三果優婆塞並

得舉罪唯除第四果若第四果必是出家出家尼衆
佛制不聽舉罪故也

今釋初二異於昔解者昔云律師有二解一解云是

第二我以文驗戒本治罪開除篇不爾故知無初若

爾緣云最初犯戒耶答諸篇最初犯初犯略此中最

初最初犯廣名同義異不違也問此中夷罪在跋耆

前以此文言最初犯故問屏不定戒殘若是初解戒

中殘應是第二答廢處論罪實是定然就處明俱

有初也謂屏露處最初犯廣也即是諸篇最初犯略

制廣補略二不定中最初犯總廣故制總廣以補別

廣也又更解云就處總制立二不定故有別初即是

最初就總處以遠略也今師前來立所防義既異古

師故釋初二亦異古師也如章釋意云若就所檢三

罪二罪雖是第二今就應須檢審取實謂於屏露處

嫌礙處即是初也

第四門竟云此中自言等義名毗尼理實非是滅諍

毗尼也以此毗尼與滅諍健度對辨同意如章可知

如自言中但引上三者指此戒文也

下自言中指下滅諍自言毗尼義與相對中也

下是非中具引五篇者應言具引七乘即是指滅諍

健度末下文也

通俱相似者理實三處並得引七乘也

實寬者謂覓彼犯使至實處即罪處所是也

現前毗尼隨配此二者一切毗尼必假現前隨配自

言及罪處所即二中攝不可別論也

下滅諍自言了知第五門有人言僧與女坐夫容遣

婦故文言夫主若見當呵其婦生不信心若尼與男

坐婦無遣夫故無不定今詳此爲防其非是爲護

遺婦之過也

尼前二後一者除殘中二顯語及觸也

文言即就倚壁而聽者多論第四問曰毗舍佉聰明

利根大德重人知比丘與女人屏處坐何故往答曰

是人已入道迹深樂佛法常自說言聽法有五自利

一得聞未曾聞二清淨堅固三除邪見四得正見五

觸甚深法是以毗舍佉樂法清淨不以嫌疑自假見

論十四此優婆塞有十男十女男女各有二十兒孫

●其經

合有四百二十人。國中人民見毗舍佉多兒孫男女皆共平論言其是好客來迎。取以爲法。則廣解中初文六句者。一比丘。二女人。三釋。四辟。五釋。可作婬處。六非法語也。

●其經

●其經

文言信樂優婆塞者。信佛法僧等者。祇第七云成就十六法名可信優婆塞。謂依佛法僧未有稱能令名。諸僧有惡名能遠令滅。又四不隨愛。嗔怖癡。又四離欲。向成就聖也。又二此律文言信佛法僧即是彼律三不壞三不壞信爲體。故歸佛法僧。即同彼律歸依三寶不熱等五。即同彼律聖戒成就也得利等四。不愛等四即是初六差別也。

離欲向者。顯下三果也。謂三界中愛未斷盡。令趣向。盡故云向也。於中分四。初六信。意具足。次四供養。稱揚。次四淨住。平等後二道及道戒。

文言真實而不虛妄者。多論第四云。此是成就無漏信人。終不放作妄語。若人語言。汝若妄語。不害汝命。若不妄語。當害汝命。即自思惟。我不妄語。滅此一身。若妄者。滅無量身。兼害法身。誓不妄語。人復語言。汝

若妄語。活父母兄弟姊妹一切親族。若不妄語。一切盡然。尋復思惟。我不妄語。害此一世生死親族。若妄語者。流轉三惡。永失人天累世親人。失賢聖出世眷屬。有復語言。汝若妄語。與汝珍寶種種財利。若不爾者。則不與汝。即便思惟。我不妄語。失此俗財。若妄語者。失聖法財。

疏云。若比丘下一句解第三。自言不定等者。今尋文中。若比丘下。總有六句。於中初句具引四儀。及自言作五事之中。隨應具引。是故章中配解第三。自言不定也。餘之五句。於五事中。始從不引後之一事。二事。三事。乃至五事。並皆不引。合爲五句。此直須作罪處所治。是故章中配解第四。治罪不定。疏中作此科判。竟已。且總解云。比二不定。應對坐中。七罪六罪互引。不引餘三威儀。亦爾。然由可信舉坐威儀。故還約此總舉一一威儀互引不引。

理通七罪六罪也。若意說理應四儀之中。須細分別。七罪六罪。明引不引。以解治罪。然由緣起。可信女人總舉坐儀。以告衆僧。不細分別。七罪等異。乘勢遂約。

四儀總明互引不引其實理四儀之中七罪六罪互若不引並須罪處所治也

釋治罰中昔解初句不舉上四浪引前四等者謂解

第四治罪不定中雲律師意云自言作者夷也臥者

殘也坐者提也到處趣向即是夷殘等方便罪也有

人言古師云自言趣向是吉乃至次第配盡五篇者

譯也初句不舉上四浪引上四者謂浪引二因二果

也第二句不舉上三浪引上三者謂舉上四浪引上

四者謂浪引二因二果也第二句不舉上三浪引上

三者謂浪引二因一果也餘句准思今師破云此不

必然乃並舍七以說者自顯正義古釋便破也

雖文中列引等者意說文中雖自言作或言臥等作

通七罪未必即是自言相當故若細論但有不相當

未得即定也

唯約不引多少有無罪處所治法文中自言作者未

必唯作夷事等此言作者通四威儀中各作七罪今

總言作者謂指律文釋第四句治罪不定五句之文

名為約不引多少有無罪處所治法文也謂五句中

前之四句有引自言第五一句全無自言就前四引

中有多少故云不引多少有無也此等並須罪處所

治故復名為罪處所治法文也於此文中除趣向等

其義易了唯此文中自言作者通作七罪如疏應知

下戒無夷即除作者且約夷說此趣通七者此釋妨

也雖曰前來言作七者後戒戒本不說犯或至釋相

中遂即除作故知作者唯顯作者夷故今釋云下戒

除夷且約一相增勝而說理實亦應有其作文顯作

不應受依止等者十律第四廣辨其事義同此律奪

三十五事也五分第三沙彌犯吉不說餘衆見論十

四狂等亦開

已下疏本第四

心事既捨者事即財也

捨有三種者崇云古舊諸師依多論釋捨有三義今

解論無三義正文據理但給財故名之為捨若以捨

心名為捨者是則單提亦應名捨今詳多論第四卷

云依已捨罪已悔次續心未斷若更得衣是後衣於

卷之二

前衣邊得捨。又云衣已捨。次心斷。罪未悔。正使日得衣之捨。突吉羅。慢。自引此文。既准多論。心若未斷。染後衣犯。又罪未悔。亦染後衣。不同單提。心罪未捨。無相染。故還依疏。捨有三種。以之爲正。問未具同宿心。罪未捨。無二宿。開豈非相染。若心罪難染。無財可捨也。

戒具三義者。崇云舊釋。凡入捨者。戒具三義。今解不然。但由不捨。用則有罪。作法捨。竟用則無。由此一義。入捨不須餘二。今詳要須具足三義。以非以已財。無容捨。故財體不在。無容用。故捨已無憾。彼我許故。須意可知者。卽向所說。以非已財。無容故等三義。相須也。先來相傳。於三義外。更加兩緣。第四輕可隨身。謂簡覆屋過三之類。第五遍體有過。謂簡過量衣等。量外有過。量內則無也。復有人言。三義五義。並不應理。唯有二義。以之爲正。一者貪心。尤重取物。失方二者妨廢正脩。讓過處。重今詳下九十中二十四戒具。有此相故。不應理也。

章云二十四戒者。總爲頌曰。讚一。嚴別足。非殘受美。

卷之二

藥須虫水鉢。脫覆白高床。七更加用虫二十五。一者受尼。齋食二者過受一食。三者展轉食。四者別衆食。五者足食。六者非時食。七者殘宿食。八者不受食。九者索美食。十者過四月藥。請十一飲酒。十二飲虫水。十三過三鉢。十四眞實淨施。不問轍看十五坐脫脚床。十六看覆過三十七白三衣。十八高脚床。此七。廣幸中名十九兜羅。紵床二十牙角針。箭二十一過量尼師壇。二十二過量覆衣。二十三過量雨浴衣。二十四如來等量衣。今詳用虫水亦應辨異。故更加之。成二十五也。

三十捨墮。細分有三十二戒章。中諸門。或依三十。或依三十二。隨應當知三十者。長衣一。離衣二。一月長衣三。從非親尼取衣。四也。亦名。令非親尼浣衣。五從非親居士乞衣。六也。過知足受衣。七也。一居士辦衣。八也。二居士辦衣。九也。王臣送衣。十也。野露臥具。或名綿褥。十一黑毛臥具。十二白毛臥具。十三減六年依三衣。十四不膝坐具。十五擗羊毛。十六使非親尼擗羊毛。十七。寄。十八也。賈。十九也。賈。二十也。

●今一節全

若有違行令在家者說淨至是以不犯者問先共畜長令在家者加其淨法而今不加在家者犯既是共畜如何捨之答此依令捨既是同活各遍為主無分義故故得總捨

●今一節全

共有一飲長衣未說淨者此中意說言若淨施他三義不具經使尼浣不得入捨今詳非由淨施即是屬他前已釋訖

多論二人共一衣等者多論第五文也為欲辨異故引之也

如此說時更有六戒不同犯者不然應言七戒不同犯也謂於外更加長衣中前來已自分別不共相故

●今一節全

餘十五共犯者今詳亦未盡理於十五中畜長衣還行不犯理須餘之又如取尼衣從非親乞衣擲羊毛等對面共取可言同犯若不共取不共乞擲何容共犯故應思擇且衣十五頌曰長衣取取尼衣乞衣一二居王擔簪二寶財難勸急迴

如結集說者七百結集擅行十事於布薩日擅越布

施金銀而共分之問言得受不答言不得何處制答因疑難陀制

利有共別者於五利中長衣可共自餘離衣服轉別衆不屬等四無共受義如教人乞衣過足等使人為已皆容遂情隨應當知

且依章中除十一已束餘十九以為頌曰七長衣二離一月衣尼衣乞衣及過足一二王擔簪二鉢勸織

長樂雨急四身口止作業共身犯為身犯者身止不會口止不捨身作離去關無口作亦得說為身口止

作作准屬身也又身輕宿名曰共身餘多釋諸謂初受持名為口作身合掌等名為身作合口不捨名為口止不合掌等名為身止身衣互在是共身犯此釋

恐非以其不嫌犯時說故又關身去義不具故餘十二頌十二領受身口假他身者自口乞求自身領受他身授與故曰也十二領受即後門中十四領受除二實是也

六擔用者用謂過前用也

浣上犯染打染打亦爾者謂染上犯浣打也打上犯

浣染也

五過者五長是也。六作者五數乞糲也。尊者云羅名時不犯故也。六歲以其作

故有二句者。奪衣戒云。若自奪教人奪取。藏舉之。尼

薩者。奪不藏。吉若著樹上。攝上乃至地敷上。取離處

尼薩者。不離處。吉古師云。我准此文。著樹上等。重重

有犯。現主意云。前目奪等。是現前奪藏。舉方犯後句

若著樹上等者。不現前奪藏。處即犯非謂重犯也。

引文可知者。文言此拾遺衣應捨。即捨捨已當懷悔

即捨僧即應還此比丘衣。衣即還若不還轉作淨施等

吉即不還結罪也

又暨等三者。二暨及綿襪也。下皆准之。

十六杖者。應須受持外淨施。若不淨施犯捨也。下文

云大蓋蓋大愛及杓小蓋蓋小愛及杓洗瓶瓶

蓋及杓也。此中總有二蓋二瓶四蓋四杓也

有中俗道別辨異。可知者謂諸作法辭句對俗對道

對僧對別各各不同。一一戒中自有明文也。

或四法如對僧等三人者。一集財二所對境集三修

威儀四捨辭句如下釋文義自當顯

或可無法者。尊曰。此具二法。一集財二斬壞也。

釋儀罪境中章云。暨等三戒專唯對別者。問既唯對

別得別衆。懺不答此三及餘戒。並容別衆懺也。有人

言界內無僧可對。別人若有僧者。集僧方懺。若不爾

者。受懺單白何所用耶。今詳若樂僧中乞懺。須白受

懺。若意不樂僧中懺者。別衆亦得上下無文云。對首

懺。別衆不成。西方行事亦並許其對首別懺。又觀此

律說戒毘度僧盡犯罪。不識名相客比丘來知彼

比丘易教授者。將在屏處令餘比丘眼見耳不聞處

立教令如法懺。已還至彼比丘所作是言。此比丘所

犯罪者。今已懺悔。既言眼見耳不聞處立似是別

衆也。問所以捨罪還衣有羯磨法捨財中無下自當

辨者。准下義中應答云。懺除往業永非作法。又對別

人故宜須白。

還衣有法者。僧衆還衣理無自與。若不作法事難齊

彼論其捨財捨財現事非排往業。又作法非永又總

對僧故不須白。又是別人行施出在彼心非知能決

何須作法

對僧法六者一乞機二請機主三受機白四正捨罪
五呵實治六領受立要也

三人下五謂除乞機又受機主須白邊替人受機白
故五也

一人有四又除白邊人也

四者除乞鉢一通餘一切者僧六中除乞及白餘之

四法通一切戒也有疏本云能通一切者謂也

五者除寶等三及乞鉢除二十八戒等是者寶等局

四鉢唯局六除二十八通對僧別於中除對一人已

外餘並具五也

從等三局唯四法者今詳捨寶雖不對僧捨已懺罪

何妨對僧若許對僧非唯四法也故多論第五寶

戒云說淨已然後入衆悔過也

多論六句者彼論第四卷也五六兩句彼並犯捨突

吉羅機又云言次續者非是曰次續以心多求次續

不絕是次續問第三第五義何別耶答第三據機罪

曰得衣然衣久已捨訖第五即於捨衣日更得衣故

不同也

雨衣過前受者可爾者謂過前受未令受持容染犯
長故經宿還也

餘諸戒等若捨即還容爲長染者章中且是細據衣

說若得食七日藥等隨應當知

長藥共餘者除捨者餘並者即還者若得七日藥

等亦隨應思知

上來所辨據其重犯者叙古師義也古師意云販賣

等衣已犯捨還復由犯長染此販財更犯捨還未捨

販財尙自被染若與長財令捨之時若即坐還灼然

被染故須相從經宿還也

若作不重犯釋者已下疏主破其重犯義也

若與長等令捨亦須經宿者疏主意云未捨之前雖

不被染不同古釋已捨之後財體既淨若還入手即

容被染也

其財物不可全別者謂此雖有販長不同而此非如

鉢衣性異衣衣相望不全別故故相染也餘釋非理

不勞記之

白衣如前廣說奪衣乞衣。還僧一二居士過足此六
並捨還主比丘不得更取此物。若無本主應捨與僧。
除還僧物。餘者本主不肯取者。亦捨與僧。其還僧其
局捨還僧。取尼衣還本尼。尼身不存者。捨與尼僧。不
得捨與大僧。比丘不得却取乞鉢。同此。所餘諸戒并
捨與僧。

十八戒二人同犯者。頌曰。五長離月乞衣。過一二王

畜畜買販鉢鉢勒乞鉢奪藥忽還僧

十五過除藥者。沙彌既與大僧受食。故受藥法不同。
大僧由此應知受戒竟。後口受法。失口受。既失。故不
犯長也。

十四戒任運者。獲猶未盡。如取尼衣。從非親乞。乃至
過僧物等。教之爲已。後即受戒。豈無任運耶。隨義應
思。

坐具臥具等。差而生過者。差謂差違也。謂越二知之。
如過知足戒律文中。說在家人知足。出家人知足也。

○長衣戒

百一物者。百者。凡也。凡畜助身之物。皆一也。非謂百

枝也。有人不達。誤爲妨難。故多論第五畜鬘戒云。百
一物。教不須作淨。不入百一。皆應說淨。百一物。各得
畜一百一之外。皆是長物。

第四人開諸重物者。婆沙八十四云。骨鬘。若於日
後分來。諸佛可求。好房舍。佛勸阿難與好房舍。阿難
受勸而授與之。彼若鬘。宜淨掃灑。懸掛。幡蓋。燒香
散花。敷果床褥。安置好枕。我乃受之。不爾。不用阿難。
於是具以白佛。佛言。隨索皆應與之。爾時阿難具辦。
授若鬘。受已。於夜初分起淨解脫。因是次第起。餘解
脫諸漏未盡。成阿羅漢。復起。神通於晨朝。乘通而
去。阿難於後不見。若鬘。往白佛。佛告阿難。汝勿輕
彼。彼於昨夜起淨解脫。廣說。乃至晨朝已去。然若鬘
從妙勝解樂淨天。沒來生人中。彼若不得淨妙房。乃
至不得極果。神通。婆沙三十六亦同。多論第四云。衆
生根性。唯佛知之。不應致難。此比丘從第六天來。生
人間。隨本所習。而度脫之。分別功德。論佛藏經中。
說有一面王比丘。初生有衣。隨身長大。受此一衣。變
爲道服。進此復有一衣。比丘即有五種之差也。

制意者多論第四意也

制下二人者第三第四人也

財體不同者一月衣者擬替三衣十日衣者汎示長衣也

豈可染故在初者昔解長衣由傍通染故在初明言

傍通者謂除二離二寶二毛二鉢及藥餘二十一得

入手時既犯墮復過十日更犯長德言傍染者先犯

長衣以爲染從得尼衣即犯二罪被長染故餘准此

知彼二說有豎通豎染言豎通者犯長捨穢復不說

淨重重有犯言豎染者即初日衣染下九日更有問

答既是非理不勞叙之今師意言如是一切豈可染

故初明者如淫漏失小妄語等豎染故初耶

如此解時長衣得作三衣者伽論第二云問頗有比

丘過十夜衣即此衣一夜犯離宿耶答有過十夜已

作衣受生界外明相出城即犯長衣犯離宿也計理

捨時但捨離宿一衣之上無二過故先時犯長直爾

機提也

多論指舉者多論第四云令色如法也

●不上染者

三穢即三事也多論第四不離衣宿戒解明相云三
色中白色爲正此既論會聞并汾黑相吸彌定犯非
時食也

故壞及不應量名境差者要初應量後時故壞仍目
心錄作不壞應量想也

被逼說淨者除皆言上方便中非情除強今被逼者
乃是錄差今詳非類全不假人以爲境者說机無強

不淨施犯由不對人人邊說強是疏意也

六群比丘者多論第四一難逾二跋難陀三迦留陀

夷四闍那五屬宿六滿宿二人得漏盡入無餘涅槃

第三第二人生天又云犯重戒又云不若犯重者不

得生天第二二人墮惡道生龍中五六二人善解第

數陰陽變運初二人深通射道三四二人善於音

樂種種喚五六二人善於說法論義初二人深解

阿毗曇三四二人能事事皆一巧說法論議亦解阿

毗曇五六又云六人無往不通通達三藏十二部經

內爲法之梁棟外爲佛法大護二人多欲初二人

多嘆五六二人多利三四又云三人多欲初三四二

人是

二、
三、

人多賦同一人多痴第四五人是釋種子王除第八人
 一人是婆羅門種第三六人俱是豪族共相影響相
 與爲友寬通佛教文、言迦葉不在者覺支引多論第
 四離衣戒當時大迦葉經營五大精舍一者耆闍崛
 山精舍二者竹林餘有一精舍是時經理竹園精舍
 此不相當彼因經理開離伽梨非此緣起此律文
 言迦葉不在若准見論十四是舍利弗故彼文云阿
 難言除佛世尊餘聲聞弟子悉無及舍利弗是故阿
 難若得袈裟染治好者奉舍利弗若得時食非時七
 日並形壽藥於中好者亦奉舍利弗若有諸長者有
 子欲出家來求阿難阿難教法求舍利弗舍利弗言
 夫爲長子應供養父母是故我應供養世尊然阿難
 悉作令我今得無爲而住是舍利弗恒敬阿難若得
 衣食於中好者先奉阿難是故律本中說欲奉舍利
 弗又問曰阿難何得知十日還答舍利弗欲遊行時
 來至阿難所謂阿難言我欲行某國某國某時當還
 長老當好供養世尊莫懈怠若世尊爲四部衆及
 天龍說法時長老當爲我說若世尊見我時長老當

●字註明

●字註明

●字註明

●字註明

這人來報我舍利弗在諸國或遠信來問訊世尊問
 訊世尊已往阿難所問訊阿難問訊阿難言已語阿
 難言我某日當還是故阿難知舍利弗九日十日當
 還此律迦葉
 還從彼處
 餘戒餘利者此間三戒是德衣中長離二利下皆及
 別不離等三三利對辨同異也
 見論一解三衣具足竟以未足不犯故者計理得衣
 禦衣作三衣可言未足說爲不犯若得禦作裙等餘
 衣理應成犯也然見論無此正文謂是義准彼十四
 云衣竟者隨因緣得衣竟蓋是隨處等得三衣也故
 或望衣竟或望斷此謂失得衣分齊失捨次已即若
 出功緣衣如是此謂失得衣分齊失捨次已即若
 棄因緣名竟也
 通違非時時利者過前十日即違非時過後是違時
 如律說者彼五分第四云一者別衆食二者數數食
 三者食前食所後行至餘家不白餘比丘四者畜長
 衣五者別宿不失三衣
 互說不定可知者由其語文無有定據故言不定謂

命上、有
若手

若以五事故開受德衣德衣即在迦提之前若准見
論云若迦提月過出功德衣如是衆因緣亦名竟即
迦提月似有前列故也

此三時利者三箇戒各有時利開

人解多種者古師意言下皆則不屬等非是專得時
衣和故是故彼又不得先除如章次後引之也

答此三專得時利等者此即且叙古師義也謂此三
戒皆在一月五月之中決定即得長離之利下背別
等雖在一月五月之中不即得受皆則等利要於一

命下、有
以手

月五月之內復假施食及衣方得皆等也故下文云
餘時者有迦緇五月無迦緇一月若復有餘施食及
衣今師意言亦可皆別等亦定得時利然下文言有
餘施食及衣者謂一月五月外汎爾施衣食亦是開
限非謂要在一月等內也

命上、有
欠一、中、文

祇中即出十捨者祇律第八長衣戒云捨迦緇那衣
有十事受衣捨衣竟捨開捨出去捨失去捨壞捨送
衣捨時過捨究竟捨人此十捨見云長二操手廣
一操手乃至此是最下衣已上並是寬論
第十四文也

亦處等處

與房非類者二房戒中云房是通中制衣是滿中制
以過中制故房舉未犯位衣是滿中制故須出犯位
所以然者長衣內開外亦開作法外開位故須舉犯
以開不犯此出外開極小量房內開外不開無有作
法外開者故舉未犯位即是內開極大量所以然者
衣房兩犯犯不犯殊重罪言其衣將法以開極量須
滿位以開不犯房無用法以開通量故舉如量須
量犯上來據七操一章云若家若使說淨等已下即續
上來釋難之次更爲此問也謂將淨法對處分法顯
房衣量何等須法也

六操四操未犯者見論十三說也此即據六操
量作問答也

其猶過量者過尚須法免不處分況於減量寧不處
分也

亦憐施主者互過亦同俱過憐施主也

隨財段數者見論十四云若多衣縛束一處過十日
得一罪若散衣不縛束計衣多少隨得罪

有人存其到句合爲七十四者到句二十八帖前轉

降合七十四也言到句者諸初日得更無週改以其
初日是染本故必不得言初日不得唯約下九將尾

鈎頭名爲到句。此到句要從第二章門起。首謂八日得兩日不得。且唯轉降作第八句。應言一日乃至八日得九日十日不得。續此轉降。卽爲到句。謂第十日留一空。日將一空。日鈎第二日爲一到句。尾後須留一箇空。日如是却鈎成一到句。第四章門三箇空。日初將尾後二箇空。日鈎第二日。次將尾後兩箇空。日却鈎第二第三兩日。尾後亦留一箇空。日如是却鈎成兩箇到句。第五門有三句。第六門四句。第七門五句。第八門六句。第九門七句。第十門無也。如是總計有二十八。今師破云。以其注中頭尾不似到放者。此第九門八箇空。日若作到句。得成七句。且如將尾一箇空。日却來鈎頭。爲初到句。卽應說言一日得二日不得。三日得。四日已下一向不得。據此三日。應言是得注中乃言三日已下一向不得。此即頭不似也。第七到句尾留一空。將七箇空。鈎第二日乃至第八。此卽應言一日得二日。三日乃至八日不得。九日得十日不得。既作到句。九日須得。而今注中九日不得。此卽尾不似也。亦藥鉢等戒。並有此妨也。寧可別義。

○此處一作
同。止無礙矣。

●法下
法字

●品
律記

以立到句。若似此章。遂不可也。有餘復立二十六起。間句亦從第三門起。首也。此第三門總有八句。第一句一日得。二日不得。三日得。四日不得。五日已下。得第二句。一日二日得。三日不得。四日得。五日不得。六日已下。得。以其兩空。間於八有降。使轉下成七起。句。第四門三空。間七有爲五句。第五門四空。得成一句。又有人言。第七門已下不得。成超尊者。曰。第七門四有。間六空。成四句。第八門三有。間七空。成六句。第九門無。無超句。爲與到句同。故如是總計二十六句。帖前七十四合一百句也。

以初對初。所犯是同者。若不淨施。不並與人等。卽是十日得衣。義無異也。

故使有無不同。齊少此一者。得門有其初門十日。並得下之七門。齊無初門也。故章前云。淨不淨。但有九門。闕無初門。下六同然等也。

以九對九。爲其有無不同。及法差別者。不得並與人。失等。是無壞。非衣忌去等。是有淨施。是法差別也。此有無。並與前有無義。則也。

不犯不同者有無及法並容不犯也

淨施對文者對下眞實淨施戒也。以其此文雖有淨施之言而無淨施之法

此忘財體者今詳實有而迷爲無如章所說也。若雖知有一向本迷謂作法竟理亦開限若誰見論云不以想脫僧祇第八云不作淨謂淨想過十日犯即不開也。若知有財都不在開無心謹護故也

隨者多少等者見論十四云若犯捨墮衣不捨不悔悔隨著一突吉羅若一著不脫乃至破一吉祇第八云受用不淨衣故隨用得越毗尼若觀此律文勢義似不然應言若捨墮衣不捨更留餘衣

一捉一吉者吉是不應之吉提是本文之提所留親衣不犯販者理亦由前非法心染然惡文意也善用之吉乍可別立

准自言毗尼者下減淨法云若欲在僧中懺者應往僧中偏露右肩脫革履禮僧足已右膝著地合掌白如是言大德僧聽我某甲比丘犯甲罪今從僧懺悔如是三說

對文可知者至下疏中當次第釋也

此等十二須具意者此須說之者今詳先來諸家章抄及講說者多集浮言廣開章段至於行事本難曉今且應依行事所要開爲三門一明罪累多少有無二辨懺罪次第第三正辨捨懺還法

第一且辨罪多少者如章云凡欲捨時先須知已財事現不現乃十罪者一長衣等現在有何捨墮二長衣等已用壞盡直懺罪據阿毘達磨云故高長衣等已捨墮此衣等已用壞盡乃至

廣三覆藏提罪犯吉四即此吉罪隨夜展轉覆藏犯吉五著用犯吉六即此覆吉七即此隨覆吉八僧說戒時二處二問犯嚙妄吉九即此覆吉十即此隨覆吉此十罪中不悉具有故章云或一或二乃至十罪

第二門懺罪次第階品者如章云先懺輕慳後次捨財乃不同販律者先明次第章云雖言先懺輕慳後次捨財計理本來因財生過應先捨財次懺諸罪明了論云先捨物後方顯說滅罪已上論當今行事並皆然也次辨階品者章云以輕重之罪既不合總悔故致階降其位有四等者南山律師但在三位准理

●卷之三

應然故下人健度云時有比丘犯殘若作殘意應應
 教作吉懺已後亦覆藏犯提乃至惡說亦如是。既
 文先合懺覆藏吉故知覆藏及隨覆藏義類同故合
 爲一位就根本中提及著惡罪性既殊理無一藥能
 願除遣故復須分提吉之別故成三位故今行事先
 懺提下及著惡下覆與隨覆六品吉羅次懺著惡二
 品吉羅後方正懺波逸提罪故分三位也計理但有
 八品吉羅南山復存九品吉羅以其提下親生覆吉
 義同著惡親從提生故存親覆及著惡吉以爲根本
 於中各有覆與隨覆故成九品也今且依前八品爲
 正次辨懺法者章云此之三位悔並實心者疏意准
 下增五文云復有五種犯遂即次第配彼五種故知
 吉羅唯實心懺今詳恐違母論明文故今所辨吉羅
 之中自有實心及有對首欲釋此義應具引下增五
 律文復以母論隨便注釋律云復有五種犯或有犯
 自心念懺悔母論第八云有實心者心念自實心
 也心念自實者衆中不放作者是也
 曰凡懺悔或有犯小罪從他懺悔母論云故作者是也
 心吉也一人前悔者是名
 懺也述曰此顯對首吉也此律亦言以作故犯
 應對首若不故作犯吉即同母論二種吉也 或有

犯中罪亦從他懺悔母論云故作者自
 提舍尼既配中罪或有犯重罪從他懺悔母論云
 之中不同疏意也十三種
 邊而此述曰此是懺悔或有罪不可懺悔母論云不可
 中重者述曰此是懺悔或有罪不可懺悔母論云不可
 突吉羅波逸提偷蘭此罪不可懺悔也述曰四重即四然
 突吉羅波逸提偷蘭此罪不可懺悔也述曰四重即四然
 疏主意以初心念純配吉羅第二從他以配提舍第
 三中罪以配提罪餘配同前故立吉羅一向心念今
 釋既異故存吉羅二種懺異明了論疏云重者獨柯
 多輕者名學對若不勤身口者即輕實心即滅若勤
 身口者即重對人懺方滅此間不解分別其異通名
 衆學此爲謬矣今三藏亦言有兩種吉羅南山律師
 亦存兩吉故今所辨八品吉羅並對首懺今時行事
 亦然犯若准章中施實心者恐罪不滅行事應知治
 辨懺法不同祇律如章上不同祇律者彼律第八提
 吉合懺今三藏亦爾且祇律云長老憶念我某甲比
 丘尼長衣過十日已於僧中捨此中犯提及受用不
 淨衣隨用得越毗尼罪是一切罪今向長老滅心悔
 過不敢覆藏持問言汝自見罪不答言見汝更莫作
 答言頂戴持如是三說此律人健度既云七聚前

機殺藏吉羅故不同祇也

第三門正辨捨機還法者復開二義一者先須緣境立心二者正辨捨機等法先辨緣境立心者如章所引云凡欲機者無同重輕依明了論乃如捨贓別抄所說者員釋云提舍那者翻爲顯示亦翻說罪亦翻發露言罪因者或因貪等或因諸見或因忘誤或因放逸或怖畏等作如是罪言緣起者或由非時食或飲酒等故成於罪言體相者此是殘罪或提罪等言過失者有五過失一能障涅槃二障涅槃道三能生他不信敬心四能增長自身惡等業五能感惡道報又應了知作罪處是故言等上來即是緣於罪性可厭之說也言可親信人者彼於我好若向說罪不生惡心不向餘人轉道說我故言可親決知彼人戒行清淨故云可若對同犯罪人說罪罪即不減南山云必須根本俗人已來不破十戒具戒及犯已能悔以成清淨者然後受機告人妄引五分不同分犯者彼開臨命終時同犯不同犯俱開今是開預必是非法今三藏云初篇若犯事不必可治第二有違人須二十若作輕過

對不同犯者而除悔之今詳三藏目釋西方何須不信又不同者律擬要取不同篇犯也上來即是言求受對治護者如犯非時食今更求受不非時食護也上來即是立章云如捨贓別抄者疏主更有別行捨贓別抄可二十紙許彼吉羅皆責心機今不依之故不須叙

第二正辨捨機等法者捨還離合上義門中如章已辨今日離明先辨長衣餘可准此於中有四一捨財四一集財二對境三二捨罪六一乞僧二對主三作修教四捨阿也二捨罪六一乞僧二對主三作修教四捨阿也三還財四不還結罪此之文義今且應依時立要三還財四不還結罪此之文義今且應依時人行事多在戒場或自然界對一人捨廣叙其義餘對僧等即准此知第一且明捨財法者律既不許別衆作法故須求一清淨比丘共往戒場或自然界若是大者先脩威儀偏露右肩脫草履禮足剛跪手捉衣若是小者口云大德一心念對二人應云二大德衣若足口云大德一心念對二人應云二大德衣若足口云大德一心念我比丘某甲故畜一段長衣二三等法此邪之若物全多不可分得官衆多若但可知即得過十日下九日染犯不淨施犯若是近局須官長財若不須此官一捨贓或雖今持此衣財或與大德或二人三人第

●第十一有

●第十一有

二辨捨罪法者前已立義提吉不同分爲三位第一
先懺覆與隨覆六品吉繼於中復二謂先應請所對
機主具儀口云大德一心念我某甲比丘今請大德
爲突吉羅懺悔主願大德爲我作突吉羅懺悔主慈
愍故云可爾次正懺罪具儀口云大德一心念我比
丘某甲故畜一段長衣過十日不淨施犯一尼薩著
波逸提罪又因著用犯捨墮衣犯突吉羅不憶數或
一二又經僧說戒二處三問犯嘿妄突吉羅罪不憶
數或隨犯此三位根本罪已各不發露經夜覆藏犯
突吉羅罪不憶數或隨展轉巡夜復犯隨推突吉羅
不憶數或隨此中六品覆藏隨覆藏突吉羅罪今向
大德發露懺悔不敢覆藏願大德憶我一說或自責
心生厭離犯者爾云頂戴第二二位懺兩品著嘿吉
羅更不須請機主具儀口云大德一心念我比丘某
甲故畜一段長衣過十日不淨施犯一尼薩著波逸
提罪由犯此已著犯捨墮衣或犯突吉羅罪不憶數
或隨又經僧說戒二處三門犯嘿妄突吉羅罪不憶
數或隨今向大德發露懺悔不敢覆藏願大德憶我

●第一作同

一說自實心生厭離答爾或云頂戴第三位正懺根本
波逸提罪於中亦須先請機主具儀口云大德一心
念我某甲比丘今請大德爲尼薩著波逸提懺悔主
願大德爲我作尼薩著波逸提懺悔主慈愍故云可爾
次正懺悔南山云應略說法告云佛
言我爲諸弟子結戒事死不犯比丘之法本無積聚
淫慾經云不名爲僧若犯離衣應云比丘之法正有
三衣鉢孟行必隨身猶如飛鳥羽翻身俱故違佛教
豈成佛子如智度論第十五云破戒之人妄食信施
所執鉢孟卽洋銅器所著衣者是熱鐵錄乃至由破
戒故受無毛虫或嗽糞身隨機三五句而已然或頑
鈍難聞苦語未動其心者不必須示亦勿受其悔過
以相續故也又對解法之人自心慚悔者亦不勞爲
說法也其懺詞者具儀口云大德一心念我某甲比
丘故畜一段長衣過十日不淨施犯一尼薩著波逸
提罪此衣已捨與大德或捨與他人應此波逸提今
向大德發露懺悔不敢覆藏懺悔則安樂不懺悔不
安樂憶念犯發露知而不覆藏願大德憶我清淨戒

身具足清淨布羅三說自貢心生厭離云爾或言頂
戴持第三還財者既對一人但須還宿直爾手付無
別作法詞句也第四不還結罪如文應知上來廣依
對一人法具分別訖今律文中是對僧法若欲釋文
即以上來捨罪捨財還及不還四位之義對文辨異
亦為善好也

●二律

次當隨疏釋四位文第一捨財於中復四一者財集
制捨文云此捨衣應捨疏釋云今解捨財文言此
捨墮衣者財集應捨乃至人但有情彼容礙此是故
不類如疏應知販賣五種者以時易時等四藥及波
利迦羅為五也如販賣第二所對境集文言與僧若
衆多人若一人不得別衆捨若捨不成捨突吉羅疏
釋云二與僧等者已下乃至非重之謂也者非如僧
殘以罪重故制對僧機今此但欲令生慙愧非謂罪
重而令對僧也第三捨之威儀子言捨與僧時往僧
中偏露右肩脫等草履向上坐禮胡跪合掌疏釋云
若不謙卑已下乃至關無禮足者五法謂一露肩二
脫履三禮四胡跪五合掌文雖合掌而今行事合手

●三律

●四律

脫履三禮四胡跪五合掌文雖合掌而今行事合手

●五律

投衣第四正捨詞句文言當作是語大德僧聽乃今
捨與僧疏釋云對衆捨物理合宜情已下乃至理亦
應得者文中出法故不具足理須稱長衣財數及罪
數等准前對一人之章云餘皆類然者除長衣已
餘羅宿等亦類此知也

●六律

第二捨罪六者一乞憒憒二謂憒主文云彼捨衣竟
當憒憒即對此文疏中釋云次下憒法憒乃佛開同
不同得者謂雖此文略無乞憒及謂憒主義應有之
章云乞憒之文不須一一舉事周是准而可知者三
人已下全無乞詞今辨對僧須有乞詞秉法之人應
先索欲問和和訖方令乞法應云大德僧聽我某甲
比丘故畜一段長衣過十日下九日棄此不淨施
犯一捨墮若合捨者次即應捨如是衣已捨與
僧若云已捨與三比丘某甲等此中一尼應著波逸
提罪若衆多不憒憒等隨應帶之謂下憒憒度云若
等與故知除其責心古外餘皆容入僧中乞憒而今
事多不存之說若存者即應次舉八品言不須唯同
別中今從衆僧乞憒憒願僧聽我某甲比丘憒憒惹
惑故三說前雖已引自當說尼乞次辨謂憒主詞白
說之文文既不具故應依此

●七律

乞憒憒主詞白

●白

如上對一人中已具辨說但於此中雖謂已訖而受
懺者未得即許先須白僧後方許之第三明受懺者
作白和僧文云受懺悔人僧作白如是疏釋云雖
可別請事既經衆至故宜須曰者文中不具應先須
索欲問和已訖詞句應云大德僧聽此某甲比丘故
畜一段長衣過十日不得施犯一尼薩著波逸提罪
是衣已捨與僧或若別人名此中一尼薩著波
逸提罪或謂今從衆僧乞懺若僧時到僧忍聽我受
某甲比丘懺白如是白已方答請証前立義既許吉
羅亦入僧懺故今日中亦總賺取義亦無爽然今行
事並不存此任情取捨此據對僧故住單白若對二
人三人懺者懺主應准減淨毘度白邊人云若長老
聽我受某甲比丘懺者我當受彼第二比丘應言可
爾若欲在三比丘邊懺亦如是已上第四正捨罪文
云作此白已然後受懺疏釋云因緣既備理宜減罪
乃不煩懸解者今已如上對一人中懸解已訖第五
阿育文云當語彼人言自責汝心疏釋云雖對說過
若不設治乃知有罪有五種過失等者五過失如上

●治上一有
疏釋有三字

●下一有
合字

●一解三字

緣境立心中已辨說第六頌受立要文云答言爾疏
釋云治於前已下是也
第三還財文云若衆僧多難集等疏釋云具前十法
即是悔犯清淨已下是也疏第八云律師問此衆中
誰是汝知識答言某甲即作白二類麀付知識比丘
如彼文說又云是知識比丘應即日若明日還彼衣
亦不得於衆僧前還亦不得停久過半月准疏亦得
即日還但
相傳要還宿還之現今
西國行亦亦令還宿
若即坐二還者一二衣等即座直還二長衣等即座
轉付也
但七中一法者若別問答即七中二法也如上疏釋
云前房戒中作法具緣一假界二乘法人三簡衆四
與欲五因起六問答七正作法此中作法既有因起
即七中三法也
多論計直者謂也如上已引是善見第十四云隨宜
也然多論第五擔毛戒云問此是暫捨爲根本捨答
以罪言之是根本捨以法言之是則暫捨
一人但十者復無問邊人故也

二寶中捨財三者除威儀也

略而不出者指彼戒文不出儀法也

謂有捨財二者一集財二者正斬壞捨

取尼衣已下次第五戒者誤也即離衣戒已下並言

轉作淨施等也多論第四長衣戒云沙彌應畜上下

衣一常著當安陀會二當鬱多羅僧今清淨入衆及

行來時著得畜泥洹僧一羯支一富羅隨身所著物

各聽畜一自外一切盡是長財沙彌若得錢寶亦即

說錢寶應捨作突吉羅懺

略不舉餘六者不言反上得不失不壞不作非衣不

親厚不忌等六門辨不犯也

以對下三故言取著者對失燒漂若先自有犯長之

財取者不犯著用吉羅持作三衣亦即成就但懺先

捉也對初奪故他人與我犯長之財我全無犯此顯

不同他人長樂若與我者不許服也有餘釋言他與

著者先犯長財已失燒漂長本無故不染新財故言

所著者不然畜心不斷即得相染何假財在也復有

餘釋徒繁其功也

他與作被者相傳釋云釋疑故來若他與少財可言
不犯他與作被應當是犯釋云亦不犯也今詳失衣
他與身著既不成犯他與臥被亦不成犯故著別明
也

御宗義記卷第五本

御宗義記卷第五末

○離衣宿戒

釋名中人衣異處者尊者云人衣異處者好以其染

穢非異處故

十一界者監樹場車船村舍堂庫舍并蘭若處也

須意可知者若不具六絛或得小弄或全無犯故必

須之

無正翻者今二藏云一僧伽知譯爲覆衣二囉咀羅

僧伽譯爲上衣三安咀婆沙譯爲內衣此三皆名支

支

伐羅譯之爲衣言製後者乃是赤色之證以乾陀不正染也唐三藏云僧伽致或僧伽譯爲合成爲重謂割之合成又重作也都多羅僧伽譯云上著衣也言於常所服中最在其上故也安多婆娑或安陀跋薩譯云中宿衣或裏衣也

制五衣多論第四離衣戒云制五衣者爲威儀故三衣不成威儀如前說已上論文觀此百餘如前說者蓋是還其前之五條無此爲六

中五百間小衣得著燒香上誦不答無中衣得若不近身淨潔亦得問大衣得著上誦禮拜不答無中

衣得

生疎者五百問云問三衣得用生絹作不答一切生絹衣不見身者乃得著

讚歎等者讚歎等讚歎一居士二居士得衣等也多

論第四長衣戒云下僧伽梨下者九條中者十一條

上者十三條中僧伽梨下者十五條中十七條上者

十九條上僧伽梨下者二十一條中二十三條上者

二十五條餘如五分十八云左葉左翻右葉右翻中

葉兩向譯作竟著之極是所宜重數中五百問問三

衣應施要不答不施裏亦得今詳大次安表今三藏云西方四角無帖南海始見帖之

六物者准十誦律二十八云與看病六物觀彼父勢

似是三衣乃鉢流離盡尼師檀也此下衣法自釋六

物至彼可見

鉢亦正制離何以經者義准餘衣離而得吉又以佛

教如鳥二翼遠致故古也尼不安居得提破夏得吉

也

此律有受捨之言者下衣法云時諸比丘不知持三

衣佛言應受持若疑應捨已更受若有三衣不受持

突吉羅上伐受持突衣依僧祇律近代諸德以祇謨

衣通於一夜與四分異故取十律十律第四長衣戒

中亦有受三衣文然准第三十五文具足好故彼律

受戒前羯磨師教受衣鉢語言應效我請我某甲是

衣僧伽梨若干條受割縫衣持三說彼律二十一云

若割縫若未割縫是持我某甲是鬱多羅僧七條受

兩長一短割縫衣持三我某甲是衣安陀會五條受

一長一短割縫衣持三若僧伽梨浸是僧伽梨浸衣

受持者多羅僧漫衣受持安陀會云是衣漫安陀會受持此衣覆肩衣受長四肘廣二肘半是覆肩衣持三此衣祇脩羅受長四肘廣二肘半此衣祇脩羅衣持三我某甲此鉢多羅應量受長用故三說已上律文中所引是故此等且據現如法作割截衣說若或受持七條以為安陀會者應言此安多會七條受兩長一短割截衣持大衣中衣並准可知若羅素者亦即須言羅素衣持羅素亦爾不得違言割截衣也漫衣如文可知

沙彌受上下衣者應對一受戒沙彌云長老一心念我某甲沙彌此鉢多羅僧五條衣受一長一短割截衣持此安陀會同上

覆肩衣者梵云僧脚崎此云掩腋衣即僧祇支翻為覆肩衣是也量如前說舊作祇支偏安左袖下作連裙復祇支外別立覆肩衣者誤也

祇脩羅者正言祇羅落迦此是需義像其形也其量如前兩頤相對令使令身入其中牽使至膊反緣兩邊令其向後腰條急緊即是其像尼藍五衣宜收就

十卷下
行下一
字又
行

此十誦三十八云六群比丘不善製袈裟佛宣突吉羅尊者曰多論見論五有緩急如見論十四問曰袈裟背處欲破欲轉中著兩邊云何轉而不失受答曰先取兩邊合則相著然後以刀破背處開然後刺緣不失受持已上准此即緣斷不失緣於多論多論第四云不問孔大小即緣於見論也上色不失受持等並多論文也尊者言若全變白亦應失受一月衣戒但言故壞故知極破同多論也

文言有一比丘乾涸病者多論第四佛弟子中多病無過舍利弗常患風冷又病熱血問舍利弗有大功德智慧何以有如是病耶文言前世業緣故以過去惱亂父母及以師僧是故有病又云舍利弗智慧利根染染法味常情智慧及論義法又樂禪定勸作衆事精勤三業無時暫懈臥起不時故有此病

有緣衆生應受化故者多論云如佛一日六時常觀衆生隨應度者不失時宜舍利弗第二轉法輪師亦一日六時常觀衆生應度者度宜於遊行自苦病則折損已上並多云問舍利弗有四如意足能以三千

卷下
持離宿得罪

持離宿得罪

文言衣竟者亦受持竟故見論十四云此戒衣已受

不開故制也

一月等三事通開制者若前安居開受一月等無緣

正離一衣不得離二亦多論文也

故聽僧伽梨因僧伽梨應多離僧安陀會

釋義
易知

十多二文三衣之中俱有離義者多論第四以因緣

故

得離衣宿非安居月佛許作此羯磨夏中非遊行時

卷上
持離宿得罪

持離宿得罪

方病差欲還道路險難恒作還意雖差不失衣若決

作還意失衣過十日犯長夏誦釋了論云極至八月

結九月謂初緣開一月一月中間為一羯磨為九羯

多論九月者多云以因緣故結一月以一月因緣故

三十已上名為老蓋三十夏也獨心者當斷云况

為將來老病比丘作開通緣作一月不離衣法老者

通而諸論師可以理屈若現神通長彼憐心乃至又

世界手中迴轉何以乃言衣竟答所應度者不以神

定別所釋者定其差別以為所釋也二內內宿內美

或假僧界而成者或依僧界懷衣故也或有村起非

全得護以不定故故言或也

自然有三尊者言四如上無主房戒已辨之也

大小八界亦如彼辨下說戒健度復置廣釋

不可分
別聚落
二界十界也

隨事故多者由作法故得成大小八界也

然望今集互有寬狹者若百里豎標五里集僧或一

里豎標五里集僧餘皆准知然今詳之若百里標遼

百里集恐羯磨時僧在標中如十三難礙羯磨而不

成也

若望初集亦無強弱者初盡一化當時自然一切法

事皆悉得作與今作法即無強弱也

僧法事等並狹者以今自然望今作法自然即弱僧

狹唯四人法狹唯白二事狹唯非情也

勢分有無中十誦三十七增一序中問若比丘聚落

中初造僧坊齊幾許作界佛言隨聚落隨聚落界齊

行來處已上
律文

言通行處古來相傳云百步許謂聚落外又取通行往來之處以爲勢分自餘諸文即無勢分也有勢分故制寬令集故名制也若無勢分開狹令集故也問答亦如上者謂師問弟子於何處待若言在二十五肘內即不犯然以祇律通於一夜隨於何時會衣即得也

露地直身申臂等者據地疏皆作露者誤也如下六憊惑中釋之

闌若是弱者由於闌若是弱者由於闌若有十界起即不成闌若故也村強蓋弱者蓋中若有俗男女來即是村起也

各對前人辨者對俗名村對僧名蓋義無優劣也使無破離之憾者尊者云亦可但無離衣之憾以無衣界亦不破憂故也今詳竟中意者准祇律第八佛在王舍竹園舍利弗爲饒益觀里故諸那羅聚落安居居復不欲離世尊以恭故佛言聽竹園精舍那羅聚落共結一布薩界令舍利弗安樂住

將欲安居園地此界使無破離

○但字疑誤
○但字疑誤

爾時舍利弗於那羅聚落結安居日日避竹園禮世尊足值但七日連雨念僧伽重佛知故問乃至告諸比丘從今王舍竹園那羅聚落作不離衣界令諸比丘得安樂住此即復無離衣過也僧衣二界要必相假於安居前使無破離故聖先開結此二界故言使無破離也安居之後常集恐難應解此界還依舊結故下迦絺那毘度及增五文云安居竟應結界是此竟也上代已來不曉此理而依常監有僧界者而於夏中不敢解界者恐破夏故此爲難矣

多論答羯磨法爾者彼論第四有兩解前解云若有聚落言除聚落若無聚落不須言除後解如章除村村外者謂除村及村外勢分也

取空地及住處故者疏意釋云取村外空及樹下住處也若准新翻律攝云從阿闍若至斯住處准彼即是取等外空及寺中住處以爲衣界但須除村也若作此解不復須言現結現除懸取等也又若准此亦與四分不殊也若准多論第四即似前解爲正故彼論第四卷云若本結時無聚落者結衣界已後聚落

●義字原

來入界中不須更結已先結故謂雖新來不違前若結前已應除故也若本有聚落結衣界已移出界去此即空處名不離衣界若聚落先本小後轉大隨聚落所及盡非衣界日邊准此明知取村外空及村下住處即是現結現除懸聚取等也

多論五義者彼第四云聚落散亂不定衣界是定又為除誹謗故又為除誹謗故又為護梵行故又為除嫌疑故已上

可使藍外之村等者顯其藍相外大界內村也

●義字原

異餘八界者如文中列藍等十界結衣界時但言除村村外界而不言除樹樹外界除塲塲外界等也是故以村望樹等八村即須除樹等不須甚義不同也故下強問云以除村故作法即弱收餘八故便是強今詳此理應言異餘九界謂亦不言除藍藍外故也強弱門中亦應言以除村故作法即弱收餘九故便是強好也亦可更加阿闍若界應言異餘十界等也

僧界開不重開者初緣制一化集今已開其局法若

復更開除村村外便有重開之失也

衣界亦是開不重開者本制隨身已開衣界復不除村亦有重開之失也

六種不離三衣利益者明了疏釋云佛路比丘有六因故雖離衣宿而不得罪即是利益

此有二種者明了疏云此二並由僧和合作羯磨同許故合為一疏云一得迦絢那衣者誤也論文云約迦絢那也

●義字原

二為行路人及病人僧和合所作者明了疏云若比丘或羊老或羸有緣須行或身有病不堪持衣僧羯磨許三衣中隨離一衣二衣極至八月不許夏中作此羯磨非行時故事竟須還隨事大小一月二月十日五日悉同此例

●義字原

依地所作等者明了疏云結界有二先結布薩界後結衣界領之結界極大得三由旬於此界內衣在東邊身在西邊宿亦不失衣

言布薩相應學處者其指此律說戒健度明了疏釋云此亦是戒故言學處此學處中明結界法故指彼

說

三不離所作乃及劉浮樹等所已上明了疏云皮因

延多翻爲勝德是帝釋樓高一千由旬章云二千誤

也樹高如章若置三衣樓上樓樹上身在下宿許不

失衣雨漏及處是樓樹界在此界宿許不失衣出界

宿者卽是失衣也若衣在下身在上宿此卽失衣上

容墮下下不落上容爲人偷失不失異也

四垣牆所作謂僧伽藍摩及寺舍中如轉車方便所

顯已上論文明了疏云僧伽是衆蓋摩是圍四圍圍

繞故云垣牆衆圍有三第一淨住二者一切淨三者

聞邊言淨住者則立衆圍中起屋宇爲僧住處行住

臥脩定論誦念一切飲食不得置中慮恐經營驚動

僧衆則作此處名爲淨住言一切淨者既許僧住復

安飲食食庫菓菜放言一切淨土此二圍皆須親磨

結之若宿此圍身東衣西亦是不失亦得結此爲布

薩界言聞邊者樓越起屋宇擬作淨住處或作一切

淨僧未結界一有此丘來入此界宿樓越明日問此

丘言昨夜是淨住處爲當謂是一切淨住比丘答言

我不分別從此樓越聞語竟遂不復得結作淨住處

及一切淨後若此處爲王所奪或火所燒或無此緣

別一處要通人出入亦得更結爲淨住等宿聞邊圍

衣東身西則失衣也此中意取前二衆圍名垣牆所

作非第三也言及寺舍中者寺謂樓越僧地起寺與

僧令住別有垣牆在中宿者身東衣西亦不失衣也

言舍者樓越白於住處則分三五間屋供養衆僧此

丘於此屋舍界內身東衣西亦不失衣言轉車方便

所顯者衣在界內比丘外宿若垣牆有盡量若廣而

淺度廣爲量盡若狹而深度深爲量取此量度盡外

地若量內宿則不失衣若外無盡界則有樹或牆垣

提或有竹等隨度高下取此度物一頭在車一頭出

外轉車令物外際著牆復更轉車外撥著人則不失

衣

五約露地所作乃覆地直身等並是論文疏中云

明了論疏云兩人夜行一人擔衣在前或後忽覺夜

曉見擔衣還心疑失衣卽令擔人記其住處一尋一

揀名曰一尋量地既滿四十九尋復取三衣中最長

者斜索兩角露地直身申臂捉衣各令脚際及弓及配則不失衣

六住處時節等者。練若安居餘處聽法以衣寄他得遲六夜至第七夜取衣共宿復得更寄展轉事終夏中既非受德衣時又非羯磨離衣宿時別立此法故云時節也

復次乃加行難所作者第六段中復開此二謂爲小便大便病怖難等所逼出外未及還來忽然界外而曉亦不失衣人有二人共宿一處各持三衣置在同處一人有急事須夜行不將白衣誤將他衣住者不失衣去人失衣去人將衣於住人是離佛許此難開不失衣然彼去人行意盛故於我住人加此作事名爲加行

互有寬狹者彼無隨若八樹及船車場等故也局不局者有餘釋言自然名局以狹小故又解作法要假僧界故名爲局也不局翻前應知今詳疏意後釋爲正局之與假門異義同也

對辨約爲三位者自下釋第三大門兩界同異也於

中復開三門一者對辨總有十三種異二者相可不相可三者勢分有無應作此開方隨疏釋以二自然五句不同者僧衣二自然也

今約第二第三等者即向六闕若中無僧闕若約拘盧舍五里攝衣闕若入樹中間五十八步故言第二第三也

集僧八樹者准僧祇第八憂波離闕若有處所城邑聚落界分不可知若欲羯磨應齊幾許名爲善作羯磨便今衆僧各各相見而得成就羯磨不犯別衆耶佛告言五時弓量七弓種一耨婆羅樹齊七耨婆羅樹相去爾許作羯磨者雖異衆相見無別衆罪已上律文祇云七樹章云八樹者以其此律護衣闕若言有八樹影帶此文即言八樹然疏意云僧祇數間云七樹間即七間也此律數樹故云八樹理實二律實同八樹一弓九尺合七十三步半也疏意顯問既云監寬然則百七樹六間六十三步者好云何名爲界分不可知答監雖寬廣然在聚落之中既非闕若之處是故不可五里集僧復由聚落不可分別不得盡集故唯入樹間集也

如藍勞分與八樹齊者亦是集僧八樹非護衣八樹

也八樹內有衆多
家者亦爾也

如大伽藍有衆多七十三步半者覺云於此藍內雖此聚落以藍大故不可分別有僧無僧義同不可分別聚落故有多七十三步半也今詳不然藍雖寬廣然在聚落之中如前已釋然此藍中欲結多界或對首法等各得七十三步半集僧也

●作于相字
設制

如界寬藍小等者等取場車船等也此謂遠處結界但得依場車等護衣不得依界也以無攝衣作作法界故既依場車等復無藍相相故餘皆准此

無戒場故僧一藍有若干故衣多者一大界內多藍院相無攝衣界故也有戒場故僧二結衣時無村故衣界一者問戒場之上衣界不起何非衣二答戒場既非作法衣界今辨二作故望衣邊不說戒場也場與大界既相假成故辨僧界論戒場也

有人作十六句者第二位中更加一句僧二衣多有戒場故多男女故尊者曰此句更加者好疏中不許者誤也第三位中更加兩句一僧二衣多多男女故

二僧一衣多多男女故今師意言多男女者是衣自然何成二作

緩急翻到者前門之中僧寬衣決約二爾若今不相可亦依此遠儀約藍相與五里等亦應相可今且一相云不相可也

第二不相假第三不定異者通約十界辨之第四勢分有無通約十一界辨此等並是就一相說故不相可也

二俱是定者僧衣二作必互相依翻前應知理實除村亦不相可今亦且一相說也

又准五分可分別聚落亦有勢分者先來相傳云此指五分者誤也應言十誦也十誦第四十七云初造僧坊齊幾許作界佛言隨聚落聚落齊行來處五十

八亦同如前已引義若國有則僧寬衣界勢分中人

猶石古來誡云可十三步故僧寬衣決也今詳二律對辨可然若直就彼十誦之中僧衣勢分寬決無異

故彼第五離衣戒云聚落界者若難飛所及處若憚愧人大小便處若箭所及處准此亦是可百步許故

知僧衣二勢無異也

僧本急今急有則須寬者本急謂集一化也今急謂

勢分寬也故有勢分須斯二急故須寬也

衣本意今急有而便狹者本急謂制隨身也今急謂

勢分狹也須斯二急有勢須狹也

開不重開故者本制隨身已開衣界若復開勢便有

重開之失也

或若大無擁鄰者尊者云若大無擁鄰則不成蓋故

律云籠牆不周者但可少分不同也

多論云王來入界等者彼論第四云又如王來入界

內施帳幕仕近左右作飲食處大小行來處盡非衣

界有作幻人呪術人作樂人來入界內所住止處亦

如王法盡非衣界

又五分一界者彼律第四云同界者於中得自在若

取若舉異界者於中不得自在若取若舉

文言樹若干者見論十四云日正中時影所覆所若

枝葉疎蔭不相接衣在日中比丘在樹下失衣若枝

解長衣在枝蔭下比丘在樹根下不失衣十律第五

他解

相接界者若是諸樹枝葉相接乃至一拘盧舍是中

隨所着衣至他時無犯祇律第八連髮界者若滿

桃髮等如是一切髮界外各二十五肘外犯此律

二十五肘非勢分不犯

車者十誦第五車行有一界前車向中車後所皮處

中車向前及後車被所及處後車向中車被所及處

村者十誦云相接聚落界者若容十二枕梯

村及出人即是故多論第四云相接界者四邊有聚

落以十二枕梯四向到牆得登出入身在梯根下臥

置衣在四聚落則不離衣

船者祇律第八若比丘浣衣於船上懸風鼓盡向外

者犯若半船內半在船外者尼薩耆不可殺故盡捨

是名船界祇律第八云作兄分齊等如章又言若兄弟

語比丘言俗人自相違於法不礙任意住心隨意置

衣無犯古來相傳有四種礙一者情礙如王來等情

不與比丘和同二者染礙如對女人脫著形露三者

隔礙如來水陸道斷或衣寄他不得戶鑰取不自在

等四者界礙可知章中意顯祇據情礙與此律別

章云相觸壞者。擲卽是。擲謂相觸也。

文。言樹者與人等者。謂高下也。

足。應覆臥。跌坐者。枝葉傍布。足得蔭人也。

村者。四種與。並四種相並。無別。但對僧俗。以爲兩名。

並指上文盜戒中釋也。

文言中人。卽顯非。顯非。不同見論十七釋分衣界。

云。健人二擲石已還也。

以有若干界。故須手捉衣者。謂樹下等有男女來要。

手捉方成會衣也。若無俗男女來。但至石處。卽不犯。

也。祇律第八復有言衣之相。彼云比丘着上下衣入。

聚落有女人語比丘言。我今夜欲供養形像。當助我。

料理。比丘卽助日。沒欲還。懸懸留宿。若彼比丘住處。

諸比丘有長衣者。應覺借受持者。若無者。隨近有亦。

應從借。若無比丘。有比丘尼。亦從彼借。若無者。俗人。

有衣。被應從借。作淨女。鈎。然後受持。若無是事。後。

夜分城門閉者。當疾還寺。莫踰城。出到精舍。門猶未。

閉者。當索開門。若不得開。應住門底。若無門。屋應。

內手着孔。有二種門孔。若水洩孔。水洩孔中。莫先內。

手脚脫有。蛇。應先以杖驚之。然後內手與衣合。若。

無孔者。應踰垣墻入。應作相令內人。議。莫令內人疑。

是賊相驚動也。若不得入者。當疾捨衣。事無衣犯越。

賊尼。以輕易重。故當先持持衣。

一門。但九者。爾無單衣在此。蓋乃在餘處。宿一句。故。

但九句。樹下宿。類然。

一肘一尺八寸。中。祇又云。若比丘道中臥。持三

衣。枕頭離者。尼。薩著以不可裁。故一切應捨。已上有

人云。准此。故知祇律二十五肘。自是樹下界等。體非。

是勢分。若是勢分者。道亦應有何因離頭。卽云是犯。

今詳彼持衣道行。尙許出道二十五肘。況今枕頭而。

言犯捨十律第五云。有比丘二界中臥。衣離身。乃至。

半寸。應他界中得離。罪若衣一角在。身上無犯。離祇。

亦應由他界。若不墮者。亦有二十五肘勢也。祇云。

若長。賊故。藏衣井半堪中。於井上宿。明相出。犯若連。

衣着身宿者。不犯捨衣。

文言我某甲。比丘離衣宿。犯捨。應我今捨與僧者。應。

言離僧伽梨。或離鬱多羅等。隨名稱之。懺悔等法。皆。

須然也不得依文直言離衣宿一切准知

不犯中一者別開二者通開

四想者文有五想加壞想故

○一月衣戒

若衣財不同者或絹布不同纖細或異所言同者反上應知

不同有知望無望斷以不斷者知五分第四十誦第

五祇律第八善見十四並得衣財擬發三衣而財不

足若一月來望得處爲欲足滿隨得成衣佛開待足

若十日已來望若斷者自是常開未是犯長十誦律

中若過十日即日望斷即日須淨施作衣或與人等

不爾經宿即犯長僊從十一日展轉乃至三十日准

而應知五分似同十誦然章中無若衣未足縱無望

處得停一月不同餘律祇云若比丘前十日得衣即

前十日作中十日得即中一日作後十日得即後十

日作若前十日五日已過得所望衣即前十日取後

五日并取中十前之五日此十中應作衣若中十

日前五已過得所望衣即取中十後之五日并取後

●重字疑

十前之五日此十中應作衣若後十日前五已過得所望衣即應此五日中午應作衣即是一日三日二日准此即與十誦不同見論云望得者或於僧中望得或於衆中望得或於親友望得或於重黃掃處望得或自物望得若二十九日得所望衣細先衣盡先應衣應說淨新得衣復得一月爲望故若望得衣復得停一月如是展轉隨意所樂爲欲同故莫過一月此論文又言同者不足謂與先得衣那同者猶是不足未得成衣

●重字疑

起過者不足可爾而有同衣足者何不作衣者前二種中各雖不足二種併取同細同應理即應足何不作衣尊者云亦可此開上行之人不擬說淨而發三衣故聽待足六群既非上行効他待足而起過也今詳文意本開待足不制時限六群因此者慢經文因制一月也理通三品爲替三衣不局上行也故多論第四云必使一月勤求成衣令念不斷

●重字疑

文言即十一日應裁割縫作衣者祇云應餘人相助浣染乃至洗替却刺作淨已受持若一日恐不克滿

行。總令受持後更即細刺。准此要亦即日受持。多論第四云。十日內若不作淨。不與人不受持。至十一日犯等。今疏中云。要成衣相。始得不犯者。不辨須受持。章云。不同衣。謂餘長財。無三十日。開故捨。復賺辭。應言。我某甲比丘。有若干段。非時衣。過若干日。犯捨引。

○取尼衣戒

祇下二衆衣。不犯者。不然。祇第八云。沙彌尼親里比丘尼。非親里沙彌尼。非親里比丘尼。親里是中得衣。犯離此二衆。無罪。虛心施與者。謂處太軟。心有人言。虛心謂不實心者。非也。多論第五取應量鉢。捨與祇第八不犯也。

章云。能與衣人出家得道者。於中文四一與母同夫。阿母女身捨女而去。二後於異時下與女同夫。復自阿母捨之而去。三往至已下。謂佛得果。四佛告已下。出家盡滿五分。第四云。花也。驚恐。不背與母共夫。今與女同。生死迷亂。乃至於此。不斷受欲。出家學道。如此倒惑。何由得息。便委而去。即往祇桓。見諸漏盡。

多論第五

如彼處說多論第五云。華色比丘尼者。容貌端正。作優鉢羅華色。此人前世久遠劫時。作一婆羅門女。父母家人人海採寶。是女在後。不能自活。便與諸姪女共在一處。賣色自供。此女色貌不豐。無人往來。常自各賣。何以獨爾。時有辟支佛。一切敬仰。有人語言。汝能供養辟支佛者。隨心所欲。世世如願。時彼女人即隨其語。辦美飲食。以優鉢羅華。奉上。奉辟支佛。即發願。言。令我世世常作女人。端正無雙。爲人所敬。無能過此。又願得如沙門所得功德。令我得之。是故今世猶作女人。願第一以本願。故今得漏盡。已上多云。問設有人取此。豈肉。誰邊得。罪爲。賊邊爲。尼邊得。答。尼邊得。

淫戒

文云。盡法故弊壞耳。者有爲之法。速滅盡。故名盡法。別房中住。故與者。尼作施主。別造信房。請比丘住於此房中。種種供給。因此故與。無犯。西方多有此施。多論第五除貿易者。令行道者得安樂。故又使弟子無苦惱。故若比丘得尼所宜衣。尼得比丘所宜衣。貿易者。以衣因緣。故種種。求妨。廢行道。得諸惱害。

是故聽之

父母親里乃至七世者見論十四云父母親七世者

父祖高祖曾祖如是乃至七世母七世亦如是

此即祖為一高祖二曾三父四身父親者伯叔兄弟乃至

五兄六孫七故云乃至也

兒孫父親者即父親伯叔入身世兒孫可知母親者舅姨乃

至兒孫七世悉是母親

此釋母親舅姨入身世也計偏云四親應取長行釋云親相應有四餘文如章明

了疏云父父親者祖父也父母親者祖母也外母准

知雖言四親攝一切親皆盡如外祖母父母伯叔兄

弟子姪中表屬外祖母攝以為一親餘相攝亦爾此

律云乃至一丸藥實衣即是問也

彼全衣已與減小衣是不名與應與全足衣又云取

彼衣已與鉢小鉢鉢鉢飲食及餘物不名實准此須

知相實也

文言此比丘尼突吉羅章云問尼取僧衣等者釋此文

也

○使尼浣衣戒

●新註

如前無異者前戒制意第三疏涉世議義是也戒本

第三句中有浣第四句中唯有染打今准釋浣染打

三並通入第四句是故章中依釋中以辨戒本也下

文更有此例准而可知不復論之

紙第九云故衣者乃至一更梳頭名為故衣又云若母姊妹出家比

丘持衣令浣尼言我祿病比丘言汝有弟子強健者

應使浣浣已尼薩者不教自使浣者無罪又云若看

垢膩衣隨尼情舍非親尼禮足問言衣何以垢膩答

言無人浣尼信心故留衣與浣染打無罪若於拾時

作意故看垢膩衣去尼薩者又若入聚落車馬調衣

即往尼寺令尼前看犯以不可截故都捨又尼齋日

遊禮精舍見比丘浣衣尼信心故語比丘言止我當

為浣者無罪若比丘於齋日故浣衣作念者犯又云

若比丘多尼弟子雖不得令浣染打得令拾薪取水

煮染取食行水持扇扇食竟取鉢一切事得作見

論十四云若尼從尼僧得具戒不從大僧得戒如五

百釋女使此尼浣吉

謂依尼僧例行人敬也若准此律下掃羊毛使愛道犯即應不同見論也愛道是

不從大僧得戒故

○乞衣戒

見論第十四釋子出家有人萬人憂波難陀最為輕薄而性聰明音聲絕好

文官俱不能見與者謂須與不須俱不能與也

文官汝等何時者問本受戒初中等時也

又言當以漏草等者見論第十四云若比丘道路行

見賊持衣鉢與年少令走避若賊逐年少失衣上座

若下座隨得一人折取草及樹葉付與餘人使得遮

身向寺白衣見比丘裸形持白衣與或五大色衣得

者無罪是故律本中說有比丘著白衣上色衣不割

縫衣無罪此是遭賊失衣比丘若得外道烏毛衣木

板衣得者無罪然不得轉受邪見法著僧衣等破壞

不須償祇律第九若共估客道行若賊從一方二方

三方來隨便離賊走若四方俱來不應走應當正身

住不得捨賊若賊言取僧伽梨來答言與長壽一一

隨索與之不得高聲大喚罵賊與已除去入林草

中若賊去後餘有不受持衣應受持若無乃樹葉遮

前後而法若無是事不得如尼乾子掉臂當以手都

形體在道行莫入染穢中行士巾反說文染木曰穢

令賊謂是伺捕者應在道邊淺草中行若逢人來當

於淺草行小現處坐今行人見之若人問言是何人

裸形答言釋子被賊若不乞自多與衣取者無罪若

不與應從乞乞時多與應取二三領三肘五肘衣

又言居士居士婦如上者尊者曰應言如下六嘿戒

中以其上來求有釋處故十誡第六奪衣者若官奪

若賊若怨家若怨家失者若失不知所在若朽爛若

虫嚼燒者若為火燒日美漂衣者若水漂風漂

○過足受衣戒

自受方捨者若為他受但須提提無可捨故祇律第

九憂波難陀謂失衣比丘言汝若不能乞者我當為

汝乞即持紙筆語諸優婆塞言助我乞以有比丘從

北方來過賊失衣故即至肆上乞得多衣難陀復言

猶故未足優婆塞言有幾人耶答言多人復問為有

幾人長引聲言乃至有六十人優婆塞言此衣可供

五百比丘何況六十欲坐疊肆耶即擲紙筆嘆志言

何處生是不知足。人文言知足謂知三衣足也。

失一失二乃至失三受四並是足而更受者請准此

律失二都不聽受失三受三名爲知足若受四者亦

不可也祇律第九失三但許受二見論十五失三衣

得受上下衣餘一衣餘處乞若失二衣得受一若失

一不得受尼失五衣得受二失四得受一失三不得

受

○勸一居士戒

生像者應言生色寶有二種一者生色二者可染且

如黃金不可變色天生然也白銀等類其色可變名

爲可染像卽色義故云生像也

文言一錢十六分之一者卽十六磨沙爲一迦利沙

波拏也一分卽四磨沙也言錢者銀也

乞衣一脩者以其多論第五云此中衣者限應量衣

古德依此遂云一條也

○勸二居士戒

勸三修微者覺云文增一應應亦修微故知勸二以

之爲法准知三四亦是犯限亦可章中義得理實情

數故也文增一應乃是染防豈可勸時唯增一應今
詳僅增一應欲結何愆故依前解好

○懇切戒

若無鉢多索無罪者多謂多往返索也

一案卽犯落乞鉢中者不然彼是淨生非是鉢主何

成乞鉢今解准下開文若爲作波利迦羅故與以時

迦羅得者無犯故知索鉢亦同波利迦羅若不以時

但應犯吉

不同多論者見論十五若一語索破二應然此律釋

中卽同見論然多論第五云此戒體正在三索三應

無過若七返得衣成罪不得吉羅

准解初二等者謂前戒本六句之中但解初二及下

二句也

文言有生婆羅門者謂無生在淨行族中或有生於

餘下姓中學淨行法卽非生婆羅門也

卽相施者祇律第九云更得三返六應索此律應應

不同但言以時索故也不必唯限六應等也

○野鷲結臥具戒

金持一作書

梵云高世耶僧悉哩。喇譯爲野露臥具。祇律第九比丘乞憐者。耶主人言小待。卽坐小待。復起以指內釜中看湯熱。不卽言湯已熟。等今三藏云。高世耶者。卽是野露之名。此虫不養自生。山澤西國無多。於蘋果樹上而食其葉。其形皓白。麤如拇指長二三寸。月餘便老。以葉自裹。內成其殼。大如足指。極爲堅硬。屠人採之。取熟成絹。其絹極牢。飽不細滑。若此虫不被取者。經一月許。腹中出蛾。其翅兩開如大張手。文瑋煥爛如紅錦色。每至月中。雄雌相偶。還於食樹復生。其卵總名此虫爲高世耶也。西國居兒方爲此業。勝人上姓極汚其流。乞食僧尼佛遮至宅。

或在作衣者。祇律第九若憐舍耶作僧伽梨羊毛作。鬱多羅僧若羊毛作僧伽梨。憐舍耶作鬱多羅。章云及緣者。祇云若中是羊毛。邊是憐舍。此說反

相亦難證者。今三藏云。言敷具者。卽是臥褥。有其二別。一是織成。二是秆作。織成卽是氍毹之類。秆作乃是氍毹之流。謂卽取其高世耶絲織爲敷具也。或高世耶用絹縫之作。候內貯羊毛及樹華絮以爲敷具。

本是臥具。不具三衣。其有將作三衣者。宜亦全成疎略也。今詳至後戒辨之。央掘魔羅經云。綿絹用皮革等展轉離然者。手不受。是比丘法受者。不名大裘。亦非破戒捨懷。陳辭云。此臥具已斬壞。餘准應知。

○黑毛戒

出四大國者。僧祇第九云。又毛大貴。或一金錢得一兩。乃至二三四金錢得一兩。然此毛極細。觸眼精不派出者。甚爲難得。出四大國。毗舍離國。弗迦羅國。得和尸羅國。難提跋國。求是毛。故或時得。還或死。不還。章云。重疊者。意說餘衣若細薄者。以此毛。旃疊作兩重。旃成之時。不犯也。以本期心不獨用。故文。言作旃作臥旃。不犯卽與三三藏臥旃相違。今詳准此。非是氍毹。又准後戒。復非三衣。正是臥被也。

○白毛戒

十律此非純白者。彼第七云。六群作念。佛結戒。不聽純黑羊毛作敷具。我當以少白。羶羊毛。雜黑細羊毛。作敷具。因之呵制。分二分黑。第三分白。等兩種具緣。依自他部也多論。第五四兩立世阿毗曇云。南稱一

兩名一鉢羅蓋多論約少稱毗曇說大稱說之也今解鉢羅翻爲分也如鉢羅奢佉翻爲支支豈是四兩也

○六年戒

文五如上者如上離衣戒中一身病衣重須有遊行二內自思念已下念開通之分三語諸已下杖託陳疑四諸比丘聞已下爲申請決五世尊已下正開作法

文言減六年捨故更作新者不犯豈可三衣者捨而更作一月衣戒既不捨故即應是犯故知非三衣也多論第五以乞物作故犯若不乞自與或自有衣財若買衣財作不犯

○不賺戒

一解二罪者且叙云釋疏主意欲不尊也南山亦同古釋相對以爲四句一作新不賺如量_{此戒}二作故過量_{此犯}二俱犯二俱不犯准知今詳如犯過量復犯不處分此亦然也不受請五緣多論第五說也

五分佛憐手二尺者第五卷也

開文若自無得處若准祇第九云等正覺一手者長二尺四寸取故旃時不得從少聞者犯戒者無聞者住壞房不補治者惡名人斷成見人遠離和上阿闍梨不告諮問者不能破魔人不分別魔事者知是人邊不應取應多聞乃至分別魔事人邊取_{此自無須從人求}

○擄毛戒

毳者字林細羊毛也尙書云鳥獸皆生漚毳細毛是也祇律第九乃至逮塔過三由延亦犯乃至齊塞針筒毛亦犯若擄駝毛蘭若成器無罪

○蓄寶戒

出善生經者彼無正文但是延遠二法師涅槃疏中相傳如是有一卷帙多羅般若波羅蜜經列入不淨然尋彼經似是爲經不可依之善見十五云若有人布施衆僧奴不得受若言施淨人或言執事人得受_{此經向謂若爲與人還不應受}

說淨竹俗人作淨而畜者多論第四長衣戒云淨施

●二作目

法者如錢一切寶物應先求一知法白衣淨人語意令解我比丘之法不畜錢寶今以檀越為淨主後得錢寶盡施檀越得淨主已後得錢寶盡比丘邊說淨不須說淨主名此謂長衣須說淨主名也說淨已後得錢寶盡隨久近畜若淨主遠出異國應更求淨主文云說淨有二種若白衣持錢寶來與比丘但言此不淨物我不應畜若淨當受即是淨法若白衣言與比丘寶比丘言我不應畜淨人言易淨物畜比丘自不說淨直置地若若有比丘應從說淨隨久近畜若無比丘不得取得拾墮已上並是論文

第四門以入不淨寶十種衣拾墮者此謂容犯販賣

拾也衆生邊寶即不犯販賣佛邊十門容犯罪也

六七二種犯拾者第六犯畜寶也第七之中金銀亦爾麤麤犯長也

餘六不淨但得吉羅者畜餘無應說不說之過故但

古也此並屬相分別若細分別如理應知

問寶衣藥三各有畜寶鉢音而無寶食寶而畜者此中據義作此問答非據戒文作此問也且如畜中總

●三王

有六戒謂戒文中寶為一畜衣為三畜謂十日一月藥為一畜鉢復一畜今此問中但言寶衣藥三并言畜鉢合為四畜而問也論其寶戒總有二寶謂戒文中寶為一寶衣藥與食合為一寶如律第二十寶實戒中時等四寶以是納衣以辨寶也今此問中寶衣藥食開為寶而問也由此開合故知據義而不據戒文也

更分為七者准後戒中金銀各三并錢為七也餘是為寶者如王鎗石珂貝等類非真寶也多論第五云此戒體以畜寶制戒捉寶捉寶得提是九十事捉寶戒也

十律七寶者彼律第七但言寶者名為金銀取者尼薩取銀銅錢乃至木錢者彼無七寶名也

多論第五寶者重寶金銀摩尼真珠珊瑚車渠馬瑙

畜如是寶拾墮取錢吉此論既是釋十誦律故今疏

中云十誦有七寶也

此是寶要無過聽受者疏意云為作房故聽受寶物

雖次下律文中開受房錢藥錢故作此釋也南山意

云文言求材木等得受材木也

不應自爲身者不應受寶物也今觀文相釋爲勝請作受淨物意不同七百結集中直受起非故七百文中爲房故許受寶物分明也

日月四思者今觀文中列其五思義合爲四以沙門四思也婆沙二十七云此日月輪五思所顯不明不照不廣不淨何等五一雲二烟三塵四霧五曷遲呼阿素洛手此中雲者如盛夏時有少雲起須臾增長遍覆虛空障日月輪俱令不現烟者如林野中焚燒草木率爾烟起遍覆虛空障日月輪俱令不現塵者如抗旱時大風旋擊塵塵卒起遍覆虛空障日月輪俱令不現霧者如秋冬時山河霧起又開外國雨初晴時日照川原地氣騰騰霧布散遍覆虛空前說如曷遲呼阿素洛手者謂阿素洛與天關時天用日月以爲旗幟由日月威天常勝彼時曷遲呼阿素洛事必恐日月欲摧滅之由諸有情業增上力盡其智術不能摧壞遂以手障令暫隱沒如契經說慈爲當知無大身形如阿素洛此說變化非謂實身邪見懷善根者尋律文中邪命自活是第四思言邪

見者應也應言邪命障善根好也

大位應四者一捨財二懷罪三還財四不還追索也恐爲捨法也文中捨法卽是說淨有差別者若本受時作此法已犯畜寶今作此法卽是捨法准前所引多論第四足知此理又准開文亦有此兩此是廉捨明開者不然也此是根本說淨法也作此捨已大當懷悔但除善用有餘六品還分三位謂先懷提及應妄各覆隨覆四品吉也次懷提妄次懷提罪廉詳云我某甲比丘故犯畜某寶犯若干尼薩著波邊提罪此寶已捨若已用盡云捨等廉詳並隨知失法之愆者謂一切時有所取與皆應言知是等也開文云與本施主者卽上文汝還取莫使失也

○寶寶戒戒本云

下寶者次後戒也後戒謂以餘財相寶此寶唯以寶物相寶多論第五云此戒應言種種用寶不得言

寶買此戒一往成罪不同販買販買戒爲利故買已還賣成罪已上此自他俱犯販唯自犯者後戒若自

作者不問求利及不求利一向犯捨若使淨人不求

利者一向無犯設若求利多論亦犯今准此律不言求利設使淨人令求利者但出家人不應不應為故故但得言亦非犯捨

財境法等別者財謂寶物境唯對俗捨法如文也

及得別機者前已詳之亦許對僧故十誦第七云應

入僧中言大德我種種用物得波邊提我今發露悔

過僧問言見罪後更莫作等

及境法等異者後戒境法有羯磨還此戒一向無法

以是俗人故

販開外須者開途足等用如後應知餘三律及多論

並言以作易不作不作易作見論十五云作者或已

成器或未成器已成器易未成器未成器易已成器

此律已成金等蓋即已成器等也

○賣買戒戒本云種種販賣也今章中乃取前戒和文之名為此戒名也

如是廣說者多論第五設與僧作食僧不應食乃至

作像不應向禮又云但作佛意禮凡作持戒比丘不

應用此物若此比丘死衆僧應磨磨死後已斷相續

故不同在日五百問云問比丘治生施人衣食得受

●增廣義
●下二有
不勝二字

不答取衣犯捨墮病厄無食處彼使白衣作食可食

治生道人若白衆此物非我物是使人物若爾可食

若主不衆食犯墮二三人亦可白若道人施使人言

是我物此可食此謂道人施時使人言多論第五若是我物比丘得食也

販賣物作食口口提作衣著著提牀臥上轉轉提

祇律第十五云肆上衣先已有定價比丘持價來買

衣置地時應語物主言此直知是衣若不語嘿然持

去犯越有國主市法賣價來者物邊物主搖頭當知

相與比丘亦應語言此直知是前人若解要作是語

不作犯越至不淨語分別價淨語取者問前人此物

賣索幾許我欲知此物淨語分別價不淨語取者如

是物分別賣索幾許我與如是買不淨語分別價不

淨語取者如是分別賣索幾許我如是買淨語分別

價淨語取者如是價知如是知取初二句犯越第三句拾遺第四無罪

多論第五販賣戒云買已還賣成罪或有方便有罪

果頭無罪如為利故糴穀居墮後得好心即施僧作

福是方便吉罪果頭無罪或方便無罪果頭有罪如

為畜故糴米後見利故便賣以自入是方便無罪果

●正律一條
●案正一條
●案止一條

頭得吉犯如此比可以類解已上論文爾即十誦第七云爲利故買已不賣吉爲利故賣不買亦吉爲利故買已還賣提問無第疏主意言買時亦提不同俗祇及多十也文言數數上下者多論第五云衆僧衣未三唱得發價三唱已不應發衆僧亦不應與衣已屬他故三唱得衣不應悔設衆僧莫還俗祇第十僧中賣物得上價取若和上開梨欲取不得抄

文言買亦如是者十律第七有賣衣人六群以價求賣衣佛言減價索他賣衣得吉羅若須是物審思量言我爾所買若彼不與應再請若復不與應三請三請不與急須是物者應免淨人使買若淨人不知市買當先教祇律第十應直五十而索百錢比丘言我以五十知是不犯不得抄市應問言汝正來若言來正抄者犯越若言我牀者得取五分第五應使淨人語言爲我以此物易彼物應心念寧使彼得我利我不得彼利僧祇第十雇人治草掘治經行處等作不淨誦犯越

買中亦應三句等者尊者云准前賣中但應言買減買重減買釋此三名如草不異也今詳文章賣中三者賣者謂直一錢數數上下且如賣物本索一錢買人還一復索三錢買者遂言我不復買其賣人云若不買者還一錢得名爲數數上下也增買者本索一錢既還一錢即索三錢即三錢賣名爲增賣也重增賣也者本索一錢及與一錢即索三錢即與三錢復索五錢五錢而賣名重增賣也買中三者一者買本還五錢及至欲與即還三錢物主遂言我不賣遂却還五錢而取名爲數數上下也二者減買本還五錢及至欲與即還三錢三錢而得名爲減買三者重減買本還五錢及至欲與即還三錢三錢復與復還一錢一錢而得名重減買也

開文言以蘇易油等章中釋言爲外用故者以前釋相中云以七日放知前是內用內用實強長食故把外用反上無過故開亦可前自爲者前以七日易七日即是自受今以蘇易油等是供養也

○長鉢戒

●見論第十五

見論第十五云一鉢二不三也僧祇二十九云
值三種色一者孔雀咽色也二者如毗陵伽鳥色
相傳云不知何三三者如鴛色即灰青佛言惡時使
作如是色尊者云更加第四相如以相不似鉢不任
受持也

●未詳

得鉢五日等多論第五文也見論第十五破穿如粟
大失受持若以鐵屑補得受持又尼薩者鉢不捨不
機梅若用突吉羅又若買他鉢米邊直不得受持若
買鉢度直已鉢主爲重竟報比丘比丘不取過十日
犯捨此是宗別四分不須限之以其後論三
次不持亦言記長現圖衣還何成是

○乞鉢戒

五綴者母論第四云若鉢破作五段綴此鉢法應相
去一指安一綴律攝意同然今三藏云五綴者即以
五種綴物而連綴之非五處綴也今詳自遠律攝也
四法同上者同上長衣等戒即次下科又者是也
第二微罪中先乞微法次謂微主次受微白次正微
悔亦有八品吉羅罪故祇第十二云此中用不淨鉢得
無量越毗尼罪陳辭應云受用尼薩者鉢得突吉羅

●未詳

●未詳

罪又餘辭准知

必復從他長鉢並經宿還者是既令捨若即直還恐

長鉢邊心未斷染此乞鉢亦成犯長故還宿還

祇律第十是鉢大實應實取十鉢直餘如章說鉢若

易知如律文中既還下鉢作白二竟仍取此鉢從上

座換乃至下座若准三律十律第八若行八人

五分云大德僧聽此某甲比丘鉢未滿五綴更乞新

鉢今捨與僧僧今差某甲比丘作行鉢人若僧時到

僧忍聽白如是羯磨准白可知疏主欲令准餘三律

差行鉢人今准此律不須差法何以然者餘之三律

捨微既竟即差行鉢行鉢據理即是還法三律無別

還鉢白二故但差行此律既有還鉢白二是故但須

秉羯磨師作白行鉢

無五事者五分云若太若小若穿鉢若唱邪不

應與若無五事應與律云若無五

祇律比丘盡盛滿水行之者誤祇律無文十誦第八

云是鉢應衆中捨者是鉢應盛滿中水僧中行之乃

諸比丘應即時各自持先所受用鉢集在一處准彼

●律二條

律文即是本主鉢中盛水行之意表不漏不淨徒衆或即與亦得者蓋以不然准文似是換上座鉢方得與之若准多論第五云僧中行若都不取者還與此比丘五分亦同

文言不應讓衆僧故不取者釋上應取之義也如疏應知

文云亦不應受持下鉢等者章中約鉢主釋也此恐不然祇云諸比丘應各各受已所受持鉢來若有比丘捨先所受鉢更受下鉢來者越毗尼

陳前二下行者一者轉得下鉢二者直還下鉢如文可知母論第八云若鉢破過五級更求新鉢受持者要四人中白二羯磨受持三人已下不得已上此蓋持行名持也多論第五云前所受持鉢如法受持後鉢不受直令常畜除如章說此蓋加受持法名持也祇云綴鉢比丘乞食食已應綴若灰若土淨洗不得堅物刺孔中令破當以鳥翻刺不得以沙灰令脫色當用無沙拒摩牛糞根汁糞汁等不得臨坑岸上危處不得熱菓樹下若石上當平地洗若無

●一鉢法字
●下字
●有

●中上鉢法字

●中上鉢法字

坐處當瘠身去地一搯手洗已暖令燥還綴舉著一處以物遮口不得以食巾等若有事恐恐不得好洗當以根汁等塗拭事訖當洗明日洗已持用乞食設難綴用一日乃了要當洗淨若故打破提若和上闍梨知讓作是念此賢善比丘恐妨禪誦打破若藏去不見已更乞無罪准此即是汎教綴鉢洗鉢法非謂已犯人作教也伽論第十云同若鉢極膩用糞摩土屑極用意三洗故去得食不答得何以故非食膩故祇三十一云應先洗和上闍梨鉢然後自洗不得持自鉢中殘水寫和上闍梨鉢中殘水寫和上闍梨鉢中當持師鉢中殘水寫已鉢中十誦三十七離越此比丘洗瓦鉢置日中炙津出疑不應用食佛言中炙犯吉祇二十七有上座來不肯與房嚙齋斷破佛言破六種得闍破鉢破衣破塔破房破僧破界並以此須改換者無異破界者若嚙齋過界作不名作得闍得捨與更病磨界

○乞鉢戒

以憑世貴強逼繼師者十律第八云六群乞鉢持到

富貴人舍作是言諸聚落主令織師爲我織衣是諸貴人即語令織師畏故不能違逆但織衣時呵言沙門使我虛作無食無價

尼不得自織者此戒下文自織吉羅准知尼犯

自織應輕者此戒既許指織師犯自織應犯十誦第八云從親里乞不犯令非親織尼隨此律亦言非親里者犯等故知但約織邊犯提縷邊或吉一向無提也多論第五云若不遇勞力理求之織師與織無罪多論織師三句者彼無三句文疏意但欲以多論損織師遂釋此律中三句也

○勸織戒

准戒第十一亦損織師彼云鹿母爲作衣屏勸令好織既未成時日日到織師家既得麤已遠離其舍異巷而行織師禮足欲索織直彼陽不識問言得麤未反問言何等麤答言我爲鹿母織者答言得問稱意不答言爲復可耳便言與我織價師嗔恚言如是如是賜穀物汝織我不欲拔汝眼取虛空中烟我欲五指撮取淨洗釜已欲望故得多食探形外道猶欲

十住經

制取兩張麤乾死鳥足上望割五百兩肉以一把雜散恒水旋澗中欲收殺取如是等處求物況汝望得我物即言取我僧伽梨來縛取此人付官織師念此沙門有大身力又出入王家必能爲我作不饒益用作直爲但得活命怖畏却行出房走去

○奪衣戒

此非重犯者古師云我准文中增上一離處重重是犯今師云此是不現前奪非重犯文舉借他衣者意欲證成搶與方犯也

不同十律者無文然多論第五云若奪不見獲惡邪不除損盡尼薩耆

四羯磨等者多論云若奪得戒沙彌行波利婆沙摩那憍犯准知本日出罪亦犯故言四羯磨又

滅損人者多云若奪任心亂心病壞心犯四重出血破僧五法人盡吉羅

今解此三破者是舉家取治等者謂犯殘等雖名破戒威儀等而若見罪奪亦犯捨今闕不犯者但由犯已不見罪等此應治舉奪而非犯今詳或可破戒等

復破見者奪之無犯不破見者理即奪犯多云若和上為折伏弟子令離惡法故奪衣取無罪祇律十一亦同

○畜藥戒

如非時食戒說者下文云時者明相出乃至日中案此時為法四天下食亦爾非時者從日中乃至明相未出

●釋入量字

●釋入名字

●釋入字

多論四義者第七卷云非時者從中至夜後分名為非時從日中名時何以故日初出乃至日中其明轉盛中則滿足故名為時從中至夜後分明轉滅沒故名非時又從晨至日中世人營救事作飲食是故名為時從中至夜後分燕會嬉戲自娛樂時比丘遊行有所觸憐故名非時又從晨至日中俗人種種事務無憐不發故名為時從中至夜後分事務休息嬉戲言笑若比丘出入遊行或時初被誹謗受諸惱害名為非時又比丘從晨至中乞食時應入聚落往來遊行故名為時從中至夜後分應靜拱端坐誦經坐禪各當所業非是行來入聚落時故名非時

●釋入字

●釋下量字

●釋上量字

出於時家非時規圖者謂從午後越明相也從受法者盡形也日限者七日也

了論者彼論疏云一者甜味初中除甘草蜜沙糖油餘甜味物皆是時食如是酸味物中除阿梨勒阿摩勒轉辛味中除阿梨勒轉辛味亦爾一切苦澁味物皆非時食除終身藥七日藥已外一切可食名依時量從日中得食過則不得二者依更量藥如耳遮蒲桃等藥是更量如此間清飯為藥此屬時食若炒米令焦黑以餘藥投中釀以為藥亦是更量准此茶湯即是更量收也一日一夜分為五分從平旦分至夜二更此七分中飲則無過如是轉轉恒經七分三者麻油沙糖等名依七日量四者甘菜等名依一期量從受戒後訖一報終無間晝夜恒得服之五者灰土水屎尿此五物名大開量不須受取隨意服由此世間非所惜故此律頂受如下

一總約聚弊體是色法乃八微為體者謂五聚五聚中唯是色聚也言八微者能造四大及所造四塵八類極微為諸聚體也又疏云前二色取者是可見

下附一作

●論

有對香味觸三即不可見有對也此等並攝必同一
聚體不相離故云八微理實藥體唯是段食於八微
中七微爲體除其色微也觸中即攝能造四大故段
食特唯香味觸也又疏云色等非也若等取聲也因
此略解四食之義三門分別一釋名二體相三廢立
言釋名者且釋總名如婆沙百二十一云中有義
希望於有積有義能攝生即是持有義任持於身
即顯思食。積有即顯思食。持有義任持於身
生有義。顯能攝生者榮等受養有義物顯四食是食
義瑜伽六十六云任持有情身命令不變斷故名爲
食。此大乘論就總。次釋別名者食義不同有其四種
一段二觸三思四識如下辨相其名自顯 第二體
相者先體後相且體者婆沙百二十一云周食體是
何答十六事是段食體即十一觸及香味處。今詳觀
名爲食者如情食藥等也此段食。觸思識三足餘三
體唯欲界上界有觸不立爲食。觸思識三足餘三
食三食並通。經第五云三蘊。行蘊是色。觸思識是
五處。段食是三處。觸思識是十一界。觸思識是三界。觸
是七。婆沙亦同次辨相者先辨總相婆沙一百二十
九意云段觸思識以之爲緣長養諸根增益大種是

下附一作

其食相次辨別相者且辨段食如俱舍第十云謂以
口鼻分分受之故名段食。諸名辨食者謂藥飲等既
不可攝應不名食故有失
也若爾光影炎涼如何成食答傳說此語從多分又
釋雖非飲噉亦細食攝如塗洗等諸九洋銅雖爲損
害暫除飢渴亦名爲食如俱舍婆沙等說觸食相者
謂心所觸此能長養心心所法增益根大思食相者
謂由希聖命得久延附益根大識食相者由識依身
增益根大若准大乘辨段食相如瑜伽六十六云若
正消變便能長養不正消變乃爲損減又云若受用
已安隱消變增長喜樂於消變時乃名段食既言消
變便能長養於消變時方名段食意顯消時內資預
大即由消故有食欲生聞香味觸便欲噉食此即前
除光影炎涼雖益根大而非消變更覺食欲先來法
節不待同異不分宗別甚爲謬也即由此理亦簡鑑
九既不消變不名爲食除三食相大同前相然唯識
云此觸雖與諸識相應屬第六名食義偏勝此思雖
與諸識相應屬意識者食義偏勝此識雖通諸自體
而第八識食義偏勝一類相續執持勝故。若就勝

立如論所辨若通假說即通一切 第三層立者俱舍第十云色亦可成段別飲噉何緣非食答云此不能登自所對根解脫者故謂一不能登自所對根二不能登解脫者故且不登根者光法師一釋意云雖復見色不除飢渴故色非食此即正當婆沙所破破曰嗅香覺觸亦不除飢應不名食故今解云養瘦令肥名登自根色不能養故非食也不登解脫者俱舍云又不還者及阿羅漢解脫食食雖見種種上妙飲食而無益故謂諸法師未曉此意為釋外難也難云見色之時心生喜悅由此展轉亦益根大色應名食故今釋云不還羅漢見食不食故色非食不同香味等雖斷食食仍得其美也大乘廢立如瑜伽六十六不能繁叙

十五種者古來相傳准義立有五種蒲團尼此云謂飯變乾飯魚肉五種住團尼此云不謂枝葉華菓細末磨食五種者耶尼謂蘇油生蘇蜜石蜜若准五百問中有三五一者種食根莖葉果麤食五種噉食麤乾飯魚肉脯五種名噉食糜黍粟麴麥術准此三五

●下隨者用字

悉是時食今三藏云第一半者蒲團尼蒲團尼者以舍噉為義言半者此翻為五謂五噉食蓋云五正准義翻也一飯二麥豆飯三麤四肉五餅第二半者珂俱尼珂俱尼即嚼齧受名謂五噉食也一根二莖三葉四華五果此准二五也諸律亦多說二五也今章中意且取初說以釋義也

謂豆飯乳酪等者昔有人妄以豆飯乳酪為非時食故須翻之也

四藥相和從強服者時及非時辨七日藥其相易了唯難形藥或由自體即是盡形或由相和從強而服其相難識故略釋之且如時人多執藥難度初文云病比丘醫教服藥佛言若非是當食者聽盡形服又末後文云佛前優婆塞不任為食者盡形服應服遂安立云可得飽者即非藥難又如南山云今有愚夫非時妄噉謂杏子湯乾米汁菓漿合滓藕根米汁乾地黃茯苓味諸藥酒煎非鹹苦格口者非時噉之並出自心妄憑明教不如噉飯未必長惡引誤後生罪流長世又如崇云如蜜煎杏人等藥亦以名定終

身藥服因此相傳食藥蒸薑栴檀牙枯鼠松肺等類又立理云如僧祇律時根者慈根藕根蘆根等根於中既無薑根之名故許爲藥今詳此等並皆理據且煎杏人意以下文藥度中杏子人聽受作盡形藥遂卽執云以名是定終身服之計其實理體若不變可是藥收若體轉變事卽不定故涅槃第四十云善男子若一切法有定性者聖人何故飲甘露藥石蜜黑蜜酒特不飲後爲苦酒復還得飲是故當知無有定性又僧祇第十云得甘露食殘作藥得夜分受若飲不盡得煎作石蜜七口受石蜜不盡燒作灰終身受甘露時食轉成四藥涅槃酒變還復得飲何容杏人許依名定然准薩婆多論云若分數勢力等者隨名所定者不言體變亦隨名定如何釋執故應思擇又如南山執格口者方名爲藥於地黃並不聽服此違聖意處處教文勸行中道但遮過有益咸開伏苓地黃世咸共了若遮服食病苦難除身既不安道從何進故不然也然藥度非當食者意顯非如米麥之類世皆共了是食非藥非謂食之要不飽

滿方名爲藥且如摩羅糖爲九多食充飢卽時食又文但言不任爲食聽雜形服不言盡形要不任食何成明證故執格口其言大決也故今詳之凡盡形藥必具四義一者身有客病如風濕等自是故律云盡形藥無病因緣服者吉雖七口等兩成因有病服者犯二者醫方所要謂藥方中要須時食尙開入分況其餘者故律云乞食比丘見作石蜜麝尼和之有疑不食佛言作法應爾又如多論第六卷云或以時藥或七日藥以成終身服無過二者世共了知體性是藥卽如茯苓乾地黃等世無不了此體是藥亦無一方不須此藥若不許服恐違聖意且如七日藥緣起云有五種藥世人所識蘇油生蘇蜜石蜜當食藥不令顯現彼衆當食佛尙開之此唯當藥佛何不許四者離時食相此准七日不令顯現況今盡形何容不爾曾聞有人過中已後粉署預以爲餅託沃茶湯以之爲臘復以蜜酥以爲冷沸者此實不如噉飯此卽爲雜無明本非爲治道器故不開也又前所說世共了知體性是藥者若入藥分理在絕言設欲

單服亦開無過然有病中設有全日失食之人飢渴過常恐生客病並許服藥以此方隔理無不盡也

■

言四藥相和從強服者尋律論文應開兩義一者醫方要相假藉合成一藥而有增強者從強而服如薩婆多論第六所說若以時藥終身藥助成七日作七日服無過以七日藥勢力多故又助成七日故如以蘇羹肉此緣九汁得作七日服如石蜜或時藥或終身藥以成石蜜得作七日服此即助如是或以時藥或七日藥以成終身作終身服無過此即助或以終身七日以成時藥作時服隨勢力多故相助成故此助成若分數勢力等者隨名取定如石蜜九雖勢力等以定住七日藥服如五石散隨石作名作終身服此即助本方第二義者各不相假非成一藥而相和者四藥之中時藥最強非時為次七日第三盡形最劣以長從短從前服是故下藥燂度云云時藥非時七日盡形相和應受作時藥若非時七日盡形相和應受作非時藥乃至廣說然有時人不曉律論兩

中分註釋

義意異遂執律文而令合藥者四等九中以生地黃汁之意恐蜜和成七日服者染為謬矣

五石者藥石白石石脂石留黃燒石也

義汁者藥體中自有汁也不同外水投飯成漿也

多論五義者彼第八云一為斷竊盜因緣故二為作證明故從非人受食得成受食不成證明所以聽非人邊受食者斷絕之處無人授食是故聽之若在人中非人畜生及無智小兒一切不聽也又為止誹謗故為少欲知足故生他信敬心故如昔有一比丘與外道共止一樹下樹上有菓外道語比丘言上樹取菓比丘言我比丘法樹過人頭不應上又言搖樹取菓比丘言我法不得搖樹落果外道上樹取菓擲地語言取食比丘言我法不得受而食外道生信出家漏盡

獨住等五人者十誦四十七云問心念得受七日法不佛言不得除五種人所謂阿練兒獨住人遠行人長病人飢餓時親里邊住人第六十云阿難先受他請忘不憶復受王請共佛入宮以食者口中是時乃

●第一作復

憶知有二。請佛知。心悔。告言。心念與他已便。食優波離。問佛。若餘人。心念與他。亦得。食不。佛言。不得。除五人。一坐。禪人。二獨處。三遠行。四長病。五飢餓時。依親里住。坐禪人者。即是阿練兒。離優波離。問佛。阿蘭若。四問。前彼律更無文云。比丘獨處。一身。云何。設戒。自恣。受衣。受七日。受七日。藥與一。請云。何衣物。以清淨。故施佛。言。若獨處。一身。聽一心念。今日。布薩。說戒。自恣。受衣。及淨施衣物。亦爾。下安居獨處。引此三處文也。

受食女食者。如上盜戒記中。引五分第八也。

形報者。比丘。屬對。比丘。尼對。尼。乃至五衆。各局也。

時中。懸遠者。若望手。受。不遇。觸緣。至中。已來。亦不失。

受。然望過中。停過。須臾。即失。受法。故須。口法也。

畢下三衆者。十律二十六。優波離。問佛。三種藥。非時。

分藥。七日。藥。齋形藥。是三。種藥。畢。宿得。口。受。不。佛言。

不得。惡捉。得。口。受。不。佛言。不得。是三。種藥。手。受。口。受。

不病。得。服。不。佛言。不得。是三。種藥。手。受。口。受。病。得。服。

不。佛言。得。

如。自己。藥者。下藥法云。若。是。已。腐爛。藥。墮。地者。應。以。

器盛水和之。漉受。然後。服。若。未。墮。地者。以。器。承。之。水。和。漉。之。不。須。受。

手。受。有。十。者。有。五。種。受。手。與。手。受。手。與。物。受。物。與。手。

受。物。與。物。受。若。過。過。物。與。受。者。俱。知。中。間。無。所。觸。

藥。得。墮。手。中。復。有。五。種。受。身。身。與。衣。衣。與。齒。肘。齒。肘。

與。器。器。與。若。有。日。緣。置。地。與。身。衣。時。地。也。

口。受。差。別。對。三。可。知。若。身。柔。胡。跪。口。業。發。言。受。詞。亦。

異。如。復。當。辨。此。口。受。業。也。

若。對。境。以。辨。二。受。尅。漫。俱。成。者。若。稱。本。期。是。尅。成。就。

不。簡。王。季。境。漫。亦。成。其。唯。本。境。不。論。更。對。具。人。僧。尼。

各。局。手。對。未。具。不。簡。女。男。二。受。境。殊。無。容。交。對。也。若。人。無。得。處。僧。尼。二。衆。五。手。受。食。亦。成。也。

尅。但。同。藥。者。但。尅。受。藥。諸。藥。皆。得。

手。運。二。心。者。乃。亦。唯。同。藥。者。假。雖。異。器。以。類。同。故。亦。

名。爲。尅。得。衆。異。藥。者。堪。食。皆。受。無。問。飯。藥。亦。望。當。

分。

假。有。成。義。者。迷。張。比。丘。以。爲。王。想。是。口。本。境。或。迷。沙。

彌。爲。淨。人。想。是。手。本。境。諸。如。類。是。誤。容。成。也。

錯則不成者本對東人西人領受不成口法也

兩受錯悞俱不成者迷誤為油二受不成名誤也了

知是蘇口錯言油口錯也乎欲受蘇蘇置於地油落

手中手錯也

此並約兩重藥以辨錯誤也

亦可悞則成受錯不成者迷彼器蘇為此器蘇手口

並誤成也

此約用藥器也錯不成者唯約藥以同藥無錯相故釋義同前了知是蘇等也

第五受之方軌手口二受廣說可知者乎受易知口

受有三一者非時漿略以三義分別一所受藥二能

授人三正加法初門者多分菓作亦有根成或藥等

藥以成諸漿且下藥法中云有八漿是古昔無欲

仙人所飲藥漿園浮漿酸未漿薑甘漿微菓漿舍樓

伽漿波樓師漿蒲桃漿

蒲桃此八中第六根菓餘七菓漿也故見論十

七釋云舍樓伽漿者此是憂鉢雜物頭華根眷取

汁澄使清是名舍樓伽漿波樓師者

即是律云此似波樓師也

菴羅菓一切木菓得作非時漿唯除七種穀一切菓

得非時服

即菓之類也唯除菜一切華得非時服唯除摩

頭華汁一切菓中唯除多羅樹菓椰子菓波羅捺子

甜瓠子水呿水此六種不得非時服一切豆不得非

時服上來所辨根菓等漿應准伽論第十五問根菓

華莖菓漿非時得飲不答得幾時飲乃至未捨自

性得飲過時不得飲

述曰捨自性者次辨釀成者十

誦二十六云大麥去麤皮不破不煮著一器中湯浸

令酢盡受盡服夜受夜服不應過時分服祇二十九

云蘇毗羅漿者取麤麥輕搗却芒及塵土勿令頭破

以水七遍淨洗置淨器中臥應在下風勿令臭氣入

塔等院中以呵梨勒轉醴勒阿摩勒胡椒事鉢如是

等置中以淨疊覆之以繩紮足繫以木蓋上以水中

解然後飲若不與水解飲越毗尼若麥頭不破時非

時飲若麥頭破時飲非時不得飲

以此應知飯漿俱以保米無雜全謂

清飲也

下文酢麥汁聽飲即其事也又離八過謂

惡闍二莖二宿體變

謂失本味也未嘗手受受已置地停

過須臾

謂非時中任運失受第二能受人須知作漿之法十

誦二十六蒲桃食飽多殘諸比丘不知云何白佛佛

言擇汁飲若蒲桃不作淨若汁中不水作淨不應飲

若蒲桃作淨汁中不作淨若汁作淨蒲桃不作淨不

●攝一作攝

應飲俱淨應飲已上由此有重要火等淨法取汁若未澄淨淨人欲去令煮一沸後重溫不犯自煮

生飲不須煮

以水滌淨淨人須解授食之法授與比丘

丘了知前藥類別仰手受已准祇第十當作是言此中淨物生我當受南山云當對一比丘作此記識也若已澄清以水淨訖但須手受不須記識 第三正

加法者今諸部其加法而無法文義立云應至一比丘所具儀手執

藥云大德一心念我某甲比丘今為渴病因緣此是

蒲桃漿為欲夜分已來服故今於大德邊受三說若

飲散手受無餘一切藥改名應知

次七日藥亦有三門初門者藥體易識亦無入患於

中差別言殘宿者一義如常又非餘比丘過七日藥

或復自身已犯殘藥餘七同上 第二能授人如法

養腹與時食別備若未別記識同前謂餘藥等手

受准前須擬藥服若擬塗足等受即不成 第三正

加法要未看畜藥犯長若先犯長今更得藥加法

即染不得服故又非他比丘至六日或七日藥如下

引多論文證也多論第六云此戒證若病比丘須七

日藥自無淨人求債難得應自從淨人手受從此丘口受已隨若一處七日內自取而食云具儀執藥云

大德一心念我某甲比丘今為風病因緣此胡麻油

七日藥為欲七日經宿服故今於大德邊受三說南

淨地內須時自取食說主云防兩宿即不同也伽藍第七下三藥二藥竟並不聽內宿此律明文並形聽內宿

不同也或有餘病餘藥隨應准說

次藥形藥一者藥無入患如上藥中二者能授南山

云火淨已後無變生過十誦二十六云食冷聽更煮

若生食聽火淨已得煮記識手授並准前知三者正

加口法藥方所要上已廣明若欲受者總別皆得且

別受者如法買得或復人施如得羊糞為欲合作藥

藥藥分應手執加法云大德一心念我某甲比丘為

氣病因緣此羊糞是藥形藥藥分為欲共宿長服

故今於大德邊受三說若總受者合藥已成應云

大德一心念我某甲比丘為氣病因緣此是藥丸

盡形藥藥為欲共宿同上餘散餘丸餘湯餘糊對治

餘病改名為異一切准知南山云向市買藥令淨人

料價已比丘自選過分多取藥者一處然後令秤次

多通疏

第受取更莫置地即見比丘加法受取不得過限。時先
[多通疏]手已觸未知何南山云今奉法者希有一二
者定屬比丘故不犯觸。多任癡心抑挫佛法得便起瞋何論得機高談虛論
世表有餘攝心順教一事不徹焉知未來惡趣且快
既在貪癡幸有識者深鏡大慈上來即是作法方軌
訖今詳南山作法且然而論羊賢於大乘中深障聖
道寧索百千身命而不可用也

過緣無過者唯曾手受過緣失竟更莫手觸都無惡
觸之過更得如法受取也

任運時過或有宿觸者或但有觸而無宿故云或也
六日內觸者意引多論然是錯也多論第六云若六
日七日異觸比丘不得復受藥經七日此藥至七日
應作淨故。故知人第七日藥准此論文五日內觸
更受得服也然彼論言若受藥已二三日有藥入
中應還更受從一日作始次第七日若衆多藥不知
何者是受何者不受亦應更手口受然後服之
異類故寬者但除同類比丘之外通下四衆及二俗
也

若具受對境者謂具幾受須對幾境

手防不受等者不受直提名為惡觸若瞋之時具有
提言也雖先已受若任運失瞋時亦爾

不防二宿者殘宿犯提內犯吉也

若望二養者自養內養並吉也

若也非時三宿不防者三乘皆不防過午

異於手受防其一往不受而提等者謂口受中任運

失受即有不受惡觸罪生手防一往亦防任運是故

章中置等言也

又是熱藥者已火淨即是熱藥也

但以藥法對盡形問者下藥擇度云諸比丘如是念

盡形壽藥得界內共宿內養不拂言聽盡形壽藥界

內共宿內養自養

盡形具六者七中除非時餘皆防也

手正生殘養象不受任運惡觸者義象不受提任運

觸吉也

手受亦成過緣者謂全不受既成過緣於七日罪中
並皆容有縱使手受亦得成過亦容七故故置亦言

須加口法以防前饑者即前七過緣中極能防云下至防二也

引文可知者殘宿戒今日手所受食時日一切沙門種子不清淨七日棄戒云至八日一切尼薩有一者手長日短由手先故二者口長手短口長時故見論施與餘人失受者彼亦無文彼第十五但云未滿七日布施沙彌至第八日若有忽須日得就沙彌乞食無罪已上

論文

三不具者謂道餘人闕屬已義也今詳疏意云若存此釋自害已宗同生及三義之理故應別釋也又假緣作法者謂假自病何得濟他然多論第六云口受已隨著一處七日內自市而食若病重口不受亦得服設者病比丘手受口受亦成受法今三藏亦言之藥通餘人服也

中上二有受字

體現常存謂堪久時貯畜也

中過惡緣天

有殘而非觸者如蘇油等加口法已三三三竟過緣失更雖曾經宿後似是殘理實不而非惡觸過緣無過故也尊者云亦應言觸而非殘也可知

中非下疏有

中非下疏有

非藥過服六罪者即前七中除食捨墮吉也既是熟藥無自煮者簡時藥有自煮也時藥七罪即於非時六上加自煮也詳曰自煮約咽此應更思章云第二門義此塔中說者尊者云前七門義今若攝入此四緣中一者初緣攝第四攝三猶有兩門四緣未攝是故應言上七門中二三兩門即是此中第二緣攝不應但言第二門義此緣中說又疏意顯釋義之家離合俱得故相攝之

文有四句可知者一鳥諍殘食二佛問所由三慶喜啓尊四開殘恣食

僧食文四者三文同上四正開殘法律文注云更有餘因緣事者下足食戒律文云有一長老多知識比丘入村乞食大得積聚一處共食即許殘食來至藍中與諸比丘諸比丘足食已不敢食乃至

廣說

釋疑故故來者古師意備有外疑云蘇既非時脂亦應求同是衆生身分出故即釋疑言蘇不命脂乃然生故蘇與脂開不開別是故文言非時美流等如法治若爾文言如服油法云何通釋答油有二種一加

●戒律

口法開七日服油法謂如不加法油也緣起戒本佛直忌乎初戒本中死屍上犯彼於廣釋屍上成夷也

對病殊功緣不盡舉者若一一俗舉殊功之藥成太繁之失也

淨人難得者祇第十云脂者僧中行魚脂熊脂羆脂猪脂失修摩羅腦少知識比丘得持細疊濾取得七日受若事緣不得作如上酥中說被律指上文云若有

事緣不得中前作當作是言此中淨物生我當作七日日受若誤忘不受不作淨時過是名不淨

女言若熱不聽飲者一以變失本性故受法亦失二以變熱或變成須故也

言中是到者應言齊七日得服服若過七日者尼薩也

兩句中廣解分文悉同長衣者謂文分二初廣解犯尼薩者二此尼薩者應捨已下捨儀方法前文復二初音長過染以明犯二若犯捨墮藥不捨已下染用以明犯初文八章門始從得終盡忘不忘

廣則三十二者若加十箇到句卽三十二也又若加九箇超句卽四十一也當知下

犯是不犯約此得門解之須淨不淨約第二淨施門解故事言就第二文釋等

解有二種者以古師解衆命爲二古師意云下六日藥被初深竟亦失受既不許服受法何存今解如章也

餘句類知者且辨轉降初章一句第二六句第三五句第四四句第五三句第六二句第七一句合二十二句也第三章中到句有一第四有二第五有三第六有四合十到句也餘章不得作也

超問向者第三章第四章第四章二第五章三合九超句餘章不得作也

簡別非時者非時唯局內用故也

如第七章門一日不淨下六日棄淨等者誤也得不得章可有第七淨不淨章何有第七也

答藥據所防各異等者藥中設淨防長也口法防殘觸也

如多論說者多論第五但云若是衣財先雖說淨後
作受持即失淨法已上疏中准此故云本說淨財爲
論文防於長等也

越此分齊則無長過故爾等者今恐疏中不契正理
故今更解受七日藥於七日內全無長過八日已後
長過方生故今創受懸防後長預加淨法故七日內
受法防備八日已去淨法防長淨法不失也問何故
長衣現對說淨論其長藥懸加淨法答藥體轉變以
成過限放於限內懸加淨法三衣之體不變爲長故
要對長方加淨法

不成七日用者如燒作灰等

三種處分者一塗向等是入俗也二與比丘食三還
本主

並據捨日及望以說者若至第八日捨微者還法如
文若至九日者初二日藥與僧俗第三日藥與比丘
食下四日藥還主若至十日者初三日與僧俗第四
日與比丘會下三日還主乃至十二日捨者初五日
與僧俗第六日與比丘食第七日還主十三日捨處

●第八論字

分十四日已後一向一種處分並准應思章云下五
日藥雖復還主等者釋律開文中言也

○兩浴衣戒

文言三月十六日應求四月一日應用通此時前多
論第六云從三月十六日至四月十五日日是春殘一
月已上
論文

●第十一論

多論過前求用二俱尼薩者不然彼論云從來作來
突吉羅過半月畜故從畜用來尼薩者十誦第八亦
從來求皆吉從受持來尼薩已上准義見十五云非
論律求露衣時若求尼薩據此諸文方得斷言兩戒合制
貯用得前受者先已求得故有貯畜而受用義由是
復有過前受持也

●玉璽王

文言不與人過願者有兩解一若對清淨應言不與
有過失願故多論第九云佛不與過願者如玉大人
有從來願必不違若求妻妾奴婢田宅悉與佛以
過此不如法與故云不與過願二者若望可辨應言
不與過分之願謂如過分求聖道等

一問八人所趣向果者謂受鹿母八施之人也

十善律

根力覺意者五根五力七覺意亦名七覺支

檀越者訛略梵云陀那鉢底譯爲施主陀那是施鉢底是主亦有釋云檀越者謂由行檀越廢貧乏者義釋也

三時心淨者施方便時根本施時施已後時也

非法之物獲福微勤者發菩提心經云三事俱勝即是心淨財淨因淨除皆准思

剋當可知者得天上等者瞿當受樂報得無漏等者瞿當永得安隱樂

舉前因勝顯所得果有無窮之益者次下三句正出所得出世及世果也

文言不捨雨衣便持餘用者五分第五云常乞畜不受持謂夏中用不捨人不淨施謂夏後用乞持法已時不持即是此文不捨也

現有雨衣猶裸形而浴者見論十五若有雨衣不用裸形洗浴突吉羅

多論雨衣二益者彼第六云比丘得畜雨衣尼畜浴衣不得畜雨衣以尼劣弱擔持難故雨浴衣凡有二事天雨時以都四邊於中澡浴若天熱時亦以自障

十善律

十善律

於中澡浴二以夏月多雨常蓄三衣擔持行來已上論文

今三藏云其浴裙法以疊布長五肘闊肘半纏身使

通袖出舊裙週兩頭今向前取左邊上角以右手牽

向腰下令使近身併疊右邊疊入腰內此謂蓄浴裙

法臥時著裙其法亦爾欲出他時抖擻徐出勿令虫

著若不他浴者著裙同此水遣人洗又洗浴者並須

飢時浴已方食有其二益一身體清虛無諸垢穢二

淡飲消散能食飲食飽食方洗臂明所詳故知飢沐

飽浴未是通方也又蓄三尺浴衣圓小形露或全不

著亦體而浴者深乖教理也據三藏浴衣量也

百二十日用者謂若無閼得從四月一日已去百五

日用之若問者從前四月十六日已去百二十日用

之祇律十一八月半捨如草彼又言若至十六日捨

越毗尼捨已得用作三衣亦得作淨此依知捨已須說淨等

○急施衣戒

遼度兩教者本制夏竟復開十日違此制開故言違

兩教也

舉是以明非者十日未竟是應受故明知已前受者

非也。畢後以釋疑者。乃至衣時應着。即釋時後不應受也。

二事不並者。若過前犯。理不重犯。故無過後復後。若犯明非過前也。

初五別解中三合釋者。律文之中。先釋初句。次釋中三後。釋第五也。

五分第五急施衣者。若軍行。若垂屋。婦如是等急時。施過時不復施。祇十一云。急施衣者。若男若女在家。

出家。欲征時。征還時。死時。女人歸時。商人去時。施主語比丘言。若今日不取明日。無是名急施。非時分中。

但有一日。故言明日。自恣此文甚好。亦有說本無此中意。破古人立義。故云甚好也。謂有人言七月五日去十五日已前。總有十日得受急施。今師意存。

七月六日去十六日已前。總有十日得受急施。謂准此文最後一句。既言明日。自恣不受。德衣一月。或受。

德衣五月。後增九日。故知即從十六日後計。滿一月五月也。謂前取十五日帖。後九日。總成十日。以之爲。

開。以此反推。即從十五日已前。至七月六日。總成十

日。開受急施。若更向前。即犯尼薩。故不得言七月五日。即受急衣。也有疏本云。今是初句。故言十日。資自恣。竟不受。德衣一月。受德衣五月。復有疏本云。今是初句。不受。德衣五月。故言十日。在十日。資自恣。謂十日。資自恣也。此過後。當應准長衣。即坐轉。還計亦應得。然今無文。行事者且依宿付者好。

○六夜戒

此戒同異如前已辨者。上戒云。爾不離衣六夜。同是離衣。何故不合。答多義。故離一人有勝行。常流二處。不同。此戒衣人。互在十一界。犯下戒。要爾若衣必聚。落三。開緣異。此戒以。爾差爲限。下是外。雖定。開六夜。多分非時者。謂過提月滿已後也。此恐不然。次下當

文言什物者。什者雜也。資生之總也。江南名什物。此土名行。漢書貧民賜田宅。什物是也。今三藏云。除去三衣。別有十物。通數即是十三。寶具。三衣。四尼師但。那此云。泥臥衣也。五泥婆那。那此云。裙也。謂是六副泥婆那。那七僧脚崎。迦此云。掩腋衣。量同。

卷五

覆勝彼似五條傳授者誤今垂在右八開僧脚崎迦
九迦耶壑折娜此云拔身巾也十木佉壑折娜拭面
巾也十一雞舍鉢刺底揭刺呵刺變衣也形如縷條
著而迦變十二豆鉢刺底車憚娜覆衣也十三
轉殺鉢鉢利色家羅譯爲樂直衣也今詳梵本通說
十三除三說十未必契理

故文言我聽諸比丘等者指下佛呵文也

戒本中疏云二明非時分甄去時分不犯者此則古
來供傳此釋謂迦提月滿足已後非時分中開離六
夜今三藏云此戒本爲後安居人開其六夜由前安
居人夏滿出去後人須至迦提滿來此處護憂此月
多賊又爲獨居故開六夜非開上行但有迦提今觀
此律理亦應然故緣起云夏安居訖迦提月滿謂前安
訖後安待滿故開之也以前安居人迦提月中理不須
開明知開後故釋戒文應言滿來理非滿外南山輒
改戒本云夏三月安居竟至八月十五日滿已若遇
遠有疑恐畏難處者大成陳失也 准餘律皆是
滿來非是滿外且十滿第八戒本云若比丘三月過

至八月未滿疏釋中云未滿歲者後安居最後子注
云三月過者謂夏有四月雖過而後安居人日數未
滿故言未滿八月也五分第五僧祇第十一並悉大
同五分戒本云若比丘住阿練若安居三月未滿八
月釋中云安居三月者前安居未滿八月者後安居
祇律開緣非唯爲難彼云佛告優波離往沙祇國與
僧滅靜優波離辭言我僧伽梨重而今半安居中留
衣犯捨佛問幾日可得往還優波離言計去二日來
二日都計六日可得往還因開六日被戒本云夏三
月未滿比丘在阿練等釋中云安居三月者從四月
十六日至七月十五日未滿者未至八月十五日比
丘未至末月中阿練若處住上來諸文皆是滿五分
來古人因何誤解
云爾時有八月賊常伺捕人殺以祠天多論第五始
過十五日未滿八月十六日謂前安居人始過
七月十五日外國賊
盜有時此次六夜中間是賊發時
多論有病得僧獨居者不然彼論無文乃是祇律也
故言七日如祇律說者謂祇六十病比丘事前畜藥
戒疏已引之

疑家者謂賊師等家也五分云伽梨優多羅隨所重
寄一衣不得寄安陀以著身故禮拜入僧乞食不得
單著故不得寄二

文五以上者一身衣可在二彼六夜竟第七夜已下
教不犯法三若比丘六夜竟已下不行捨會四第七
夜明相出已下離三衣提五除三衣已已下離除衣

吉

○週僧戒

・無文字

・無一物亦

・已下一有

第二物週之無罪者疏意云文言未許故週無罪今
詳文言爲僧故作如何無罪故今別釋初物文文言
僧物者已許僧已捨與僧猶屬本主大與小許次
物文言爲僧者爲僧故作未許僧已與僧未定屬
僧捨許物後物文言已與僧者已許僧已捨與僧
未定何來
已捨與僧已定屬僧用許物准此即是初二兩
物週得隨著第三物可如章釋釋此三物上盜戒中
已辨其相進緣起現前僧物週與自身犯捨若四方
僧物後文週入現前得突吉羅以不入已故若入已
者亦應犯捨

境想約初文者今詳之義約初二文也

四五十律捨竟自用者與僧祇有同有異也五分
五數永捨入僧作敷具即同祇也祇律週僧制令入
僧即不同五分得自用也

開文中若與少人勸與多人者謂本少物擬與少人
今勸多物令與多人者開也若少物勸與多人亦應
犯吉也祇十一云若有人未欲有布施問比丘言尊
者我欲布施應施何處比丘應言隨汝心所欲處便
與施主復問何處果報多答言施僧果報多施主復
問何等僧清淨持戒有功德比丘應言僧無有犯戒
不清淨若人持物來施比丘應言施僧者得大果報
若我已曾施僧今正欲施尊者比丘受者無罪若人
問言我欲以此物布施爲量何處使我此物長見受
用爾時應語某甲比丘坐禪誦經持戒若施彼者長
見受用

御宗義記卷第五末

御宗義記卷第六本

嵩岳鎮國道場沙門 賢作

疏本第五

祇九十二者謂於此律九十之中無不受諫及真實

淨施加四不同即九十二也

戒一級教誡尼不自善比丘

時中云餘時者比丘尼時

被律第十九云若比丘與比丘尼

四別有異若此經或如彼第二十云若比丘

來第三已下坐四週僧物向他

提彼律第十復有故打鉢破得提不入九十二數中

也

五分九十一者彼亦闕無不受諫戒彼律第六合二

出水以爲一戒加三不同即九十一也

第七云若比丘不爲教誡入尼住處

因緣因緣者比丘尼兩律及別者教誡尼

師被律第八云若比丘輕視提三週僧物與他

十律九十者彼亦無不受諫更一不同即九十也

者不恭敬

律別有不隨問答戒者不然五分第六有不隨問答

戒即是異語戒也

疏云少有同異可知者應言多同而少異也南山又

云界奈那律更有五不同

窮其實體但應有八一先要後通

所法比丘僧物用違前要者提後通云比丘若比

事百有海者至國觀者了無實待既相勝觀可勝

來共實待之六事皆善便一不曉悉

南山即三藏人使曉

此爲一也

南山二也

應往或別或候事作次此應食後起云佛在王舍時

人與諸長者第一比丘或四五皆往因之制也南山

爲三五先往請家坐臥排小兒

後遠

證他然虫

可向我悔。八以水相灑。彼律第九云若比丘不得以水灑戒也。若無戒心但九除賣衣還借善壞仍實直。

後沙彌沙彌尼還借者。既著衣還復賣其直者。雖十

高聲大喚。擾亂人。彼律第九云若比丘不得高聲。十

一先至食處。聚前弄小兒。彼律第九云若比丘小食中食先至彼坐於大眾前。

此律九十總為七門者。准此律中有九十一。下增五

中有五持律一誦至三十二至九十三廣誦戒四誦

二部戒五都誦毗尼餘時不依前四持律吉羅夏不

依第五持律提

口二十者。頌曰。五妄毀兩同說實過嫌。嫌惡疑

發難。勸尼悔欲根

此中亦有身業助成者。如妄語中作清現相等。隨應

二宿者。未具同宿。婦女同宿

過受者。一食處過受也

三坐者。食家有資。強坐有資。屏坐與女露坐。後二戒

為與俗女屏坐。俗女露坐。初

開第四人後二開第三人

非時食身業犯者。有一古師云。非時食是口業犯。故

別破之

二隨者。隨順和吒。隨。隨沙彌也。此三十一。氣曰五二

宿強脫。覆衣尼過衆三。非殘受道。藥三坐三軍酒戲

洗擊。擊白二隨打博。官

見論身心犯者。彼論十六云。此是性罪。因身心起。疏

即釋云。以見聞他犯

此是通名身業者。謂見他身通名為身。即此見時未

得覆罪。故云未即成罪。此義乃是往代諸師。釋為此

釋上疑戒前十門義中已辨非訖

十九戒自口作業。假他身者。頌曰。五掘壞房虫足燃

藏熱出虫。尼衣寶牀。摩角師。於雨來

四期者。尼期行。尼同。婦女期行。賊期行也

自口作期。假身共行。案莫者。口案身受食之也。此等

假他身可知

口業。憍僧名為異語。身業。憍者名曰。觸。觸各須作白

以記。識之後。若更為即犯提罪

十一。自他俱犯者。頌曰。掘壞房虫。怖燃藏熱。誘賣

金剛下一首

此三大護佛法者多論第六護生戒云爲大護佛法
故凡有三戒大利益佛法一不得捨謂三十戒中二
不得煞草木三不掘地若不制三戒一切國王當使
比丘種種作役有此三戒帝王國王一切息心已上
今章云提警是大護者其理亦通且如提警緣起大
臣評論沙門釋子得提金銀等即是失人信心也珠
警大臣爲其解釋皆令生信故知不提即是大護也
六十七戒自重教輕者但吉也
三十是性中逐難釋云說也強用虫蟲識識
戒師疏他出飲飲虫起發記說欲隨隨舉擯擯
也也同病欲不悔與欲聽屏聽屏
五雙者言辭便易且說五雙理實德衣於卑提內總
含三戒謂背則及食前食後入聚也
得羯磨一雙者謂得羯磨氣類是同非謂羯磨法無
差別囑授雙亦爾
七日盡形作口法受不犯殘宿不受者且據二藥若
非時禁唯望不受得成雙犯望於殘宿無雙犯義故
疏略不辨也

亦可作法作事等者謂前但辨五雙三受作口法逐
名爲作持故今更解雙約作法及以作事即通二持
也
以彼時外對非時入聚等者總欲爲成言辭便易故
也
品別已如上辨者對覆律師止持止犯寄九十初明
故也
尼無可知者尼無教誡僧義故也
行三者尼同船尼同行婦女同行也此並尼提僧吉
尼同船行
開緣不同者僧有餘法背足則制尼無餘法合制一
也
犯雖是同與緣不同者下僧律文云外道者裸形異
學乃在此衆外出家者是結餘衆云比丘突吉羅下
疏釋云大僧要與出外道斷去在家犯輕故爾尼
亦犯提且不同結方便吉尼律文緣起云有二沙彌
一名耳二名蜜一人毘道一人入外道六羣尼持食
與故知出家在家俱犯下疏釋云白衣亦同犯提在

家偶犯提
故云亦

減年受緣不同者尼與式又作本法也

用緣不同者尼浴衣一切時用不同大僧四月一日
已後方許用也

名字不同者多論第六云比丘畜雨衣尼得畜浴衣
不得畜雨衣也

僧寬尼狹者尼但覆殘而犯提罪僧覆夷殘並犯提
罪故知寬狹也尼覆他夷自犯夷罪今辨單提故闕
不辨也若約人者僧覆羅戒文云知他比丘犯羅罪
卽似屬覆比丘邊犯若尋彼釋相文云除比丘比丘
尼覆餘人盡罪吉羅故知覆尼亦犯提罪若不爾者
應言除比丘覆餘人吉何因乃言餘僧及尼故知所
覆定通二衆夷殘兩罪也

次辨尼覆得提罪者下尼律中直列戒本故例大僧
通覆僧尼殘罪並提因此復辨尼覆夷戒戒本云若
比丘尼知比丘尼犯夷此亦似屬覆尼邊犯又若尋
彼釋相文云除比丘比丘尼覆餘人罪吉故知通覆
僧尼夷罪並皆犯夷若不爾者應但除尼覆僧夷罪

犯彼邊提覆餘人罪方言犯吉或即應言但除尼衆
覆餘四衆並皆犯吉何因乃言除僧及尼故知所覆
亦通二衆四夷人夷也然下疏釋尼覆夷戒云覆藏
屬女者譯也亦可尼覆二衆罪難夷提除雜辨純故
除二衆卽疏家釋是也

如兩舌毀訾者雖大僧中二戒並結尼衆犯提然據
實理尼但毀尼得毀尼提若毀大僧自有屬比丘戒
也卽彼屬戒結比丘古故知比丘毀尼但古若僧毀
僧方犯毀提若兩舌者僧望於僧容成破僧亦是情
重故得提罪若望兩衆無互破義爲之亦希故但犯
吉故多論第六云傳向一比丘提傳向四衆吉十誦
第九云除比丘別離餘人吉別離者兩然多論云此
是共戒者以義是同故云共戒理實約義卽別也
除屏覆二數者以此二戒若決心去出門卽犯由此
定無預設方便故無任運也若本覺出界外邊緣忽
然受具乘卽不來亦是任運然不決定故須除之
自有科分者光統律師分此九十爲九修相一從初
至壞生十一个戒守口攝意身莫犯善調三業行二

●戒子疏

從異語至覆屋九個戒。將人心隨護衆意不相燒。憍行三從。驅教至與女期行。十一個戒。還嫌避疑。離染清淨。行四從。施一食。處至四月。藥請十七個戒。內實節量。少欲知足。行五從。親軍至白色三衣。十二個戒。隱意住緣。離諸放逸。修習出道。無著行六從。故斷畜生命。至與賊期。行七個戒。常行遠離。修慈愍物。行七從。說欲不都。至不攝耳聽。六個戒。深信解敬。脩諸佛法。行八從。同羯磨。至無提。勝七個戒。同住安樂。不相燒。憍。詳知無二。共相遵奉。行九從。突入王宮。至末十個戒。衣服外儀。節量。謹嚴。無違行。

○妄語戒

梵云沒里沙婆。施譯爲妄語也。

圖緣此說等者。若圖通緣。圖緣方便。則中國初境。差吉。離隔二想。疑圖三及四。容是實語。圖五六及境。強緣。差心息。故具七因也。

四句中第三是惡口者。多論云。以惡說。故是惡口。然此四出。出在多論第六兩舌戒中。彼對兩舌作四句。訖復言妄語。惡口作四句。亦如是。今詳此中四句法。

●隨經疏

戒請以妄語對餘二種妄語。一向爲四句。頭但以餘兩二耳。二俱爲四句也。謂初俱非。第四俱是。中間二無。故成四句。下毀兩等。爲四句。頭應知亦爾。諸句中言非妄語者。多云當實說。故非妄語。下戒准此。

官云。以綺語對餘亦爲四句者。理不應然。既不得說是毀兩非綺語。故亦不說是綺語。非毀兩是。故多論但作三四也。

文旨違反前語者。見論十五云。呵多大德與外道論時。自知理屈。便違反前語。若外道語好。便迴爲已語。若自理勝。便言是外道語。若語外道中後當論。自中前來。自上高座。語諸檀越。外道那得不來。必當畏我。是故不來。便下高座而去。中後外道來覓不得。便呵。譯于云。何妄語。五分第六云。我實知非。耻隨處故。妄違境轉心者。轉卽是背也。

列八種不淨語境界者。發妄語心。緣彼見等八種。爲隨放也。

先解後四見聞觸知者釋此四義諸宗不同且薩婆
 多及智度論第四十回律中釋也若依經部如俱舍
 十六叙兩所釋一云有餘師說若是五根現所證境
 名為所見五根現若他傳說名為所聞由耳傳生
 也此即若運自心以種種理比度所許名為所覺地之受名聞
 比若意現證名為所知意地現量也五於五境中
 一一容起見聞覺知四種言說於第六境除見有三
 又一釋云先執能師聞如是說眼所現見名為所見
 眼識現從他傳聞名為所聞自運已心諸所思稱
 名為所覺同自內所受及自所證名為所知
 量境也四眼現若依大乘瑜伽宗說且如雜集第一云
 眼所受是見義耳所受是聞義自然思攝應如是知
 者是覺義自內所受是知義大意同前先執能說
 瑜伽第二第九十二顯揚十八並釋其義不能繁叙
 具如瑜伽注釋次隨
 眼根五緣能通生識了別名見者此依薩婆多宗眼
 根見色要由發識現在根中方得見名識者即是
 耳識能聞者耳根能聞而言識者由識在根方名聞

其義無失餘皆准此婆沙等論並許此釋也若依成
 實論宗識能見聞如上誘戒中已辨訖
 意知一切俱能知故復有疏云意知一切俱能知發
 識意故此俱能知故者意識自業唯知法界若作他
 業亦能了知餘十七界發識故者疏意云眼等諸識
 由意識引故知意識亦與眼等所緣境同也今詳大
 小乘諸論皆云三緣生識一根不壞二境現前三能
 生作意正起詳其作意是心所法警心為性自有二
 種一者意識相應能令意識心心所法引眼等識二
 者即眼識等自有作意雖與眼識同利那起而亦名
 為令眼識生同時因果理無違故前來疏意且辨前
 義或通辨二並皆不妨也由此意緣
 三根性鈍力用處少者謂鼻等根唯能局取香味觸
 三無記境界故云用少也
 心論第二偈云二境不近受長行釋云二界不近受
 者眼識耳識不近境界如遍眼色不見故耳亦如是
 遍則不聞此意識者遠近境界悉受除自體及相
 應俱有餘一切悉受此釋第

所字上無見

除一向近受者舌鼻身識要近境界依緣無間故

識所依緣也緣謂識所緣境也根境無隔方能受也

三根神通性者雜心意云眼耳二根成眼耳通意根具成餘四通也

不見等四以無爲境者疏意云發妄謂心緣彼無見無聞等事以之爲境而造此境以發妄言也又總略辨疏中意者不見言見遠境寬所稱體狹謂所遠境總有四種一者無見二者聞三者觸四者知故云寬也而發言見故云體狹也不聞等三准此應知因辨下文見言不見者所遠境狹所稱體寬謂唯眼見爲所遠境故云狹也而口發言便有四種一不見二聞三觸四知故云寬也餘三准此

此經乃

下正辨妄中但對不見舉見對見舉不見不廣分析者懸談次後六心文也謂六心但言不見不聞不知而言見聞觸知者其文及是不廣分析也若廣分析者即如章中若依上文已下是對見舉不見反此應知亦是不廣分析也若廣分析者即如章中若舉見等發言不見等亦應并聞等已下是也

初三五俱違句二四六單違心者二四六亦名此中

違順心違

境者如上大妄戒中辨三種境此等妄中唯約實事境辨也謂此實事望口說邊以爲違順也若望自心所現之境即是六句悉皆俱違且如第二心云不見有見想此想心中亦有所現色相當心今違此境發言不見豈非心境俱違也餘句准此

有疑妄即無疑二者問前云謂三妄心義不得來何以今言彼有疑妄即是小妄無疑二心也答此謂義來文不來也然諸學者必須明記誘及小妄兩處六心方可尋疏校量差別也

第二以想受行等者等取心也謂配成實識想受行四心也准成實宗五識無染亦無離染由斯五識無善惡行何處得有行心見處及得冷觸以此二境是眼身境故也解云由眼身境流入行心思量損益等也疏中意者見欲觸三施配行也忍配受也想配想也心配識也今詳文意見者是慧簡擇爲善忍是勝解印持爲義此二即是大乘之中五別境數也欲謂希求觸謂三和想謂取像此三即是大乘之中五遍

行數也。卽心王了別爲義也。此中卽辨五心所一
 个心王。准薩婆多通大地數。總有十法。此五卽是彼
 十之數。故知宗通大地法有此五數。并心王合爲六
 也。由通大地遍一切心是故偏舉也。此釋決定勿復
 疑之。

卽列五妄者。十律第九云有五種妄語。有人吉有人
 提闍殘夷。殘夷可知。入闍者不具足夷。殘是也。入提
 者無根殘謗也。入吉者除四妄語餘妄語。犯吉。論上
 及妄語體者。凡妄語體不見言見。見言不見等。體非
 聖語。其初三五卽是此體。而二四六不見言不見等
 相中似實。故且不名體也。

復應言有疑。便說開前二六中各三四句。復應言無
 疑。便說開前二六中各五六句者。覺云此釋不然。前
 既已說開初三五。故今不應可說開三及開第五也。
 ○毀譽戒

梵云那末奴沙婆栴。此云滅人語也。謂是損滅他
 人故也。卽是毀譽義也。

緣起中百車者。經周升法三升。當今一升總計三十

石餘也。

五百結者。相傳釋云九十八使。分爲五品。合有四百
 九十并根本十使。合爲五百。或除十使而加十纏。俱

願云。經八無量。復無并。今詳智度論第八云。迦
 旃延子阿毗曇中說九十八結十纏。爲百八煩惱。論

結。子二百。年時。迦旃延子兒阿毗曇中結使亦同。論

纏有五百。又纏者有人言十纏。有人言五百纏。唯彼
 論文今此律云五百結者。釋之誤也。應言纏。然法

藏部與犢子部同時興世。故所執義容可相同。三

年出。若言此律是法上卽從犢子部出。故所執義仍

同本計也。此部既無論文廣釋。故不可言分九十八

爲五品等。但知宗別耳。

祇律第十二種姓下者。汝是旃陀羅。剃髮師等中者

中間種姓上者。汝是刹利婆羅門種。作是語欲使彼

造業下者。汝是屠兒賈賈捕鳥等中者。汝是賣香坐

店肆田作人等上者。汝是居金銀摩尼銅器店肆人

相親下者。汝是隨眼曲脊跛脚頭頸齒中者。汝太

黑太白太黃太赤上者。汝有三十二相。闍光金色病

黑太白太黃太赤上者。汝有三十二相。闍光金色病

黑太白太黃太赤上者。汝有三十二相。闍光金色病

黑太白太黃太赤上者。汝有三十二相。闍光金色病

黑太白太黃太赤上者。汝有三十二相。闍光金色病

黑太白太黃太赤上者。汝有三十二相。闍光金色病

黑太白太黃太赤上者。汝有三十二相。闍光金色病

●第一作

者一切盡名下。汝等疥癬乃至癩狂罪者一切盡下。如犯夷殘提提舍尼越威尼屬者盡名下。經逸穢一切惡罵結使盡名下。汝是惡癩聞鐘無知猶如泥團如羊白鵝角鴞。

祇律有一類偷蘭輕於提罪也。

心悔者謂實心悔不同單言越毗尼者須對手也。

○兩舌戒

論中開亂大比丘等者多論第六如上義門中引十

誦第九亦爾。伽第二亦云比丘邊兩舌提尼等四衆

邊吉尼向僧邊吉

或可此等諸別也以其相違小妄毀智兩舌等並說相違等言故也

正是虛辭者不然傳實亦犯故

○女同宿戒

五分第八女人乃至初生童云具非具非五分文也

祇三越者彼第十九云若牛驢等並頭時未得罪安

頭眠提雖拘舒頭無罪。因頭眠提猶屬困頭舊通下

提象正立時無罪。倚眠時提

非人准知

眠中小女犯者祇云若多比丘在房同眠。眠母人抱

女兒入一切眠。比丘提若維那知事人應語言汝正

●第二作

堅兒抱入准此律中小應不起下釋相中人女有智命根不斷故也。

十誦十六云女者人女非人女畜生女人若坐若臥

名為宿准此律開文中坐不起十誦又云通夜坐不

臥不起

他舍有女宿孔容藉子入犯也多論第八畜女堪作

姪者提若不堪作姪石女根壞鬼婢女天女鵲雀等

吉羅

此等諸別不必須依

寄相似犯者犯同宿然實端坐故不起也

無癡人者十誦律阿那律雖得羅漢不應與女共宿

如熱飲食人之所欲女人於男亦復如是

此說餘人不實羅漢

祇云若佛生日得道日等大會若通夜說法當在露

地若風雪寒者當入屋正身坐若老若病不能坐者

當兩兩相隔不得用疎物高齊肩腋若道行入聚落

宿當別房若無屋當露地若風寒當入屋正身若老

病當作臥若無者女人可信應語言汝先眠我坐比

丘欲眠時請令起我欲眠汝莫眠眠者汝無罰

○未具同宿戒

伽論與女無過三罪無文也

若曾與男二夜竟等伽論第二有文也

尼戒中者尼戒本也

賺制隨開者多論第八云若都不聽或有失命因緣

乃以憐愍故得共二宿以護佛法故不聽三宿十誦

十五云二事利故一者爲沙彌故二者爲白衣來至

僧房故

僧祇十七有清信人爲佛作則佛雖不須順世故受

羅云露眠時夜風雨到世尊側枕剛板臥夜有黑地

亦畏風雨欲入廁中佛常觀衆生見地欲入畏憐羅

云卽放光明自到廁上以金色細滑手扶起拂拭身

上摩土已將入自房指示床前言汝此中住如來已

與弟子制戒是故順行此戒是故世尊踰跣坐到地

了十誦廁中宿佛忍聲來爲說偈云汝不爲貧窮亦

不失富貴但爲求道故出家應忍苦將至房中到地

了已語諸比丘是沙彌可憐愍無父母若不慈愍何

緣得活若值惡獸得大苦惱親里必嘆言沙門釋子

能畜沙彌而不能守護呵已制戒見論十五云所以

入佛則者以淨潔多人以香華供養是故入中

未具同宿犯由於宿後開二三宿開宿永無一宿犯

者因宿太急開至三宿故無一宿也軍中由觀後落

緣故開二三宿別立過三戒

然觀軍宿因宿緣開見軍不犯等者觀軍之時晝

見卽犯不待明相故次釋云然觀軍非宿若爾觀軍

亦有開不放次釋云因三宿緣傍開見軍非正開也

乃至是故不類者不類同宿開宿宿類同故是正開

也

屏敷中本心覺去開其三宿本決未去出門時犯也

見論十五云乃至以衣綬作屋亦犯若多房共一戶

亦犯除別有戶云若四房各向裏開戶共一大戶出

入亦犯若別有戶不犯云若屋相連接大乃至一山

旬同一戶亦犯多論第八云若共宿二夜已移在餘

處過一宿已還共同宿無過祇十七寒露等同前戒

應知其相

○同誦戒

多論第六爲分別言諸令分了故中脫

文音與長者誦佛經者五分第六初緣教白衣誦
經時諸比丘種種闢出家音句不正居士譏呵云何
晝夜親承而不知男女黃門二根人誦等佛呵居士
因制不教後復來求開不誦誦四方聲明有三種聲一者男聲二者女聲三者男婦二聲
三非男份祇十二有婆羅門嫌言而中時時似如童
子在學堂中學誦聲亦復不知何者是師誰是弟子
彼人見已不生信心
表三行理周者諸惡莫作等上之三句如次即表戒
定慧三行也如上結戒六門中辨
論云齊聲句異者多論第六也
表止行不周者止即戒也
專是過體者前制意中多論云爲分別言語令分了
故今令不分了故是過也
寶師之益名曰句味者今詳梵本云便勝邪此云又
也舊翻爲味其義失也西國呼文呼聲呼聲呼男女
根道名便勝邪謂文爲依能顯名句顯能顯風顯顯
食味男女二根顯其報則由義相證故譯釋也譯既
有失疏釋亦非也

表名體理同名爲字義者此釋亦非也今詳律中略
舉悉談章中五字也然悉談章四十九字是諸字本
多未因義以二二三合三三合方有所因故不應云表
名體理同也且悉談章有十四音或十二音或十六音反爲阿
伊上聲伊平聲郎爲理聲力之反爲奧希惡此上
音二二相對也前之八字二二對中各音聲後是次
長聲也後之六字二二對中各音聲後是短聲也
有五五二十五字名爲此聲第一五音迴俱伏伽
舌根而伽聲中聲俄無聲反仍第二五音迴車關舌
聲而關聲中聲若耳者第三五音旺地反茶上聲
輕茶聲中聲第四五音多他隨舌聲隨中聲
摩而摩聲第五五音婆坡波而輕摩聲中聲摩
上聲次有八字名爲超聲野羅聲反羅聲反我波我
舌上聲沙上聲沙呵此二合乞又聲反仍合今律
文中呵是十四羅是超聲中波是比聲中第過此聲
二五中那是方四且如波字比前十四音者除理聲
聲比除十二成十二字謂應說音發波比隨以比隨
補補開補米浦補海布寶泛布補白補二十四字
悉知然此等字且以義言悉談者此云成就義也往
半釋之實亦難同也

在洛陽大福先寺親見淨三藏勸此戒本中四分梵

本云鉢陀此云何也今律阿鉢鉢陀此云何也今律

便社此云何也今律阿便社此云何也今律

惡又羅此云何也今律阿羅此云何也今律

此中義意齊聲同誦名之為句連聲逐唱名為隨句

及以文字亦准此知律義意同也經論中意顯義周

闡名之為句是故律云諸惡莫作等也亦應更有名

及隨名詮法自性目之為名如言諸行目有為體也

復言無常即顯諸行定非常住既亦問於常顯差別

義義既周足即名為句故論中云名證自性句證差

別文即是字為二所依問何故不言名及隨名答句

中以合故律不說也問文即是字應無差別答文雖

是字而義有異謂顯名句即說為文故此律云眼無

常辨文體能顯眼名及無常等也若論字者西方

釋為無異流轉且如阿字於善惡等一切語中並不

改轉故云字且正傳誤

若聲聞諸天佛力加已下祇第十三文也

文音書授者問手書而口唱非謂直爾授故文音

了了不了等也

開文言同誦者多論第六云若二人俱經利並誦無

犯不得合頌若比丘無處受誦乃至得從沙彌尼受

法但求好持戒重德人作伴證明耳亦得從白衣受

法但不得稱阿闍梨如是展轉皆得受法但消息令

不失威儀祇第十三云若僧中唱說偈時不得同說

一偈得同時各各別說餘偈

○說顯戒

文中六羣語白衣等者僧祇十四有居士請多比丘

有一長老行摩那埵在下行坐優婆塞與尊者先在

上今何故乃坐此中耶跋難陀言汝阿闍梨小兒時

戲由故未除彼聞已作念我阿闍梨故當犯小小戒

在此下坐即提餅進鄰地而去作是言尊者取食語

已入房掩戶一闔而說偈言出家已經久修習於梵

行重子戲不止云何受信施

摩制隨聞文言不知惡惡非惡惡者內心不知為犯

何罪直向俗說某甲犯罪後方知彼實犯罪罪也

出直彼僧調達所犯身子既長明知即是重罪所攝

也

不同十律者彼無正文然十律五十一云若誘出塵
壞僧並得偷蘭准彼文中二逆既與誘夷不同故知
三逆非遮罪誅故多論第六云若說出塵壞僧及一
切蘭得突吉羅多論釋五分第六文言僧所羯磨人
當隨僧教若教向甲說而向乙說教說此罪而說彼
罪皆提

文言了了提者多論云爲大護佛法故若向白衣說
比丘罪則前人於佛法中無信敬心事破壞塔像不
向人說比丘過惡若說則破法身故十誦五十二云
若在界內向界外人說或時反此得言在界內提

開文云若白衣先問者祇十四云若有問言彼比丘
犯淫酒者比丘應問彼言汝何處聞答我某處某處
聞比丘應答我亦如是處聞若未獨問者答言後
自當知

○得道戒

論云者多論第六也

神通聖證者且約聖證理實與生亦得五通也陳通

●

過有增微僧者須制微或不諭也

文言善思惟者即上文正憶念也正定即彼正受也
廣釋並知
大妄戒中

非類非同意者文中先明非同意罪次明根力等向
未具人說名曰非類又解非類即是非同意也以其
非同意境非是犯提之境類也最上大妄戒中疏意
即知此後解勝

開文云增上慢不犯者若爾實得自說尙得提隨慢
說欺他如何不犯答爲護他人故制說實如下文中
佛告目連止止不須復說諸比丘不信汝言以不信
故得多罪若諸比丘勿起不信長夜受苦若論慢說
既是不實不信無罪然由心實無不實慙故使夷提
並開不犯並向引文即是日
還爲不同意緣起

○說法戒

多論第六云五誦者五種諸色陰無常受想行識無
常六誦見論十五云一句經文五句義疏合成六句
不犯多云有智男子若方類不同者一切不聽男子
必是白衣一切出家人亦不得以事同故祇十三若

七歲若過七歲雖過七歲不解語義亦名無智又衆
多女人欲聽法各各得爲說六句應隨第一女言我
爲汝說六句說已復隨第二女言爲汝說六句如是
衆多無罪比丘出已語女送出與則若願言使汝
盡苦際得提若言使汝無病安樂無罪復說餘家先
女後來比丘見已語言可聽得提雖見不共語直爲
諸女說法先女雖聞無罪多論卽言先女邊得罪若
不知前女在中者不犯又若轉經者亦事事提

○掘地戒

此二戒者謂一掘地二斫草彼論云三更加不得掘

或一或二或三經四月如本二雨漬如本又一經四月二被雨二如本也

不問覆露皆不然開文云若除房內土不犯借底第十畜寶戒中舉金銀時若是生地教淨人知若是覆處死土若自掘若使少年比丘掘掘故知屋下乾地掘之不犯若新屋下地猶生濕卽應不開也

文書燃火提者見論十五云若地被燒亦非真地已

有幾種之云。若犯火燒手。奪地不犯。僧祇十九若被雨
地傷如蚊脚提云。若欲壞壁。當使淨人却泥後。自得
達至基際。若壁不泥。已曾被雨。使淨人墮雨三行後。
自墮至地際。死土被雨。已不得自取。使淨人取盡雨。
所治際後。自取無罪。新雨後。不得自拌井。若淨人小
不能者。當先下淨人。援而濁。然後自拌。水若泥被
雨後。不得自取。大小行用水。持手摩地提。若汲瓶器
在露地。乃種種物在覆地。雨後比丘不得自取。

● 墮生戒

犯緣亦同。同前戒也。改名爲異。

初略釋四句者。謂第五句寄下。廣中釋之也。

鬼村者淮十誦律通於鬼畜總名爲鬼十律第十二
鬼村者謂生草木衆生依住衆生者謂樹神泉祠河
神舍神交道神市神都道神蚊虻結蟻蜂蝶螻蛄
蠅蟲蛾子是衆生以草木爲舍亦以爲村聚落城邑
見論十五爰尸羅香竿也疏作香菓誤也見云揀見多此二
種樹唯見交廣有餘方不見謂交州廣州有之也見云蘇摩那
華香氣與末利相似末利華者廣州有其華麝生也

●四部
●六字

就地離地俱提者。意說生種有性。故縱根離地。亦犯提如提子等。豈假有根耶。

假名命者。依成實宗。五陰實法中。假立衆生名。即此衆生有名。即此衆生有名。無體名曰假名。於中命根體亦是假離陰無體。

文言看是知是者。五分第六云。若比丘。一。所須語。淨人言。汝知是。若不解復語。言。汝看是。若不解復語。言。我須是。若不解復語。言。與我是。

僧祇十四子種者。如十七種。穀當作火淨。若脫皮淨。如狗腦提國作穀。聚畏非人。偷以灰塗上。作識。此即爲淨。如摩羅帝有倉穀。未淨。畏年少比丘。不知法。使淨人火淨。至食盡。比丘恒得語。言。吞去不犯。又養核種者。如酸棗等。應搗中淨去核。而食。若欲合食核者。當火淨。多論第六亦爾。

○異語戒

口餘三。過者一。妄。二。毀。三。兩舌也。

身業綺名觸惱者。尊者曰。此不然也。

如文觸惱者。喚來不來。乃至不應語。便語。故知觸惱。

亦通口業。故應釋言。問此答彼。名爲餘語。餘語唯口業也。故違禮式。稱爲觸惱。觸惱通二案也。

文言未作白。便作除語者。於行者有違。故律制。犯若爲有益。亦有開差。故僧祇十四云。若人問比丘。言。從何處來。答言。過去。中來。何處去。答言。未來。中。去。何處。眠人木上眠。床有四木并四脚爲八也何處食。答言。五指食。如是不正答者。越毗尼。若賊來入寺中。問比丘。言。示我。僧物。比丘不得示復。不得妄語。應示房舍。床坐等。若問塔物。應示塔邊供養具。諸器物等。若言。示我淨厨。應示鉢。鉢盆等。若居家畜生。走不得示。應言。看指。甲看指。甲胡音。與不見同。阿練兒處。因定。問比丘。如上畜生。中答若僧中問。與答。提衆多人。中和上等。諸長老。前答異。越今三藏云。獵師逐鹿入寺。問。悉錫見。不應設方便。觀空。觀爪。答獵師曰。納婆鉢耆。問。或云。諾。鉢耆。問。言。納婆耆。目鹿空也。鉢耆者是見也。明是我也。即是我見。虛空之義。又諸住者。爪甲也。鉢耆等同前語。雖如是。其意則異。且如納婆耆。雖目太虛。亦是無義。據此。亦是我見。無義。既實見。應不得言。無。

寄親太厚。傍通無義。欲令穢者。釋解而歸。又諸法者。雖目爪甲。亦通無義。除釋同前。

上坐喚者。須是如法事。

○嫌罵戒

而嫌者。釋相中云。面見嫌嫌也。

○露敷戒

祇十四云。捨離二十五。附提。非是出門二十五附也。

文勢到似者。文言僧物者。未捨與僧。疏主意云。此是不離小罪。古師所辨。第三句物到。但初為僧者。為僧物也。今詳文。言人與。謂許少則更添。為僧者。為僧物。未捨與僧。今詳文。意捨。謂許物未定。者。已入僧已捨與僧。用。謂許物已入。有古律本云。僧物者。已捨與僧。此。謂。意。亦。謂。有。古。律。本。云。僧。物。者。已。捨。與。僧。也。此。即。當。前。為。僧。者。未。捨。與。僧。也。當。前。第。三。句。物。到。但。初。為。僧。者。為。僧。物。也。第。三。句。物。到。但。初。為。僧。者。為。僧。物。也。第。三。句。物。到。但。初。為。僧。者。為。僧。物。也。

已入僧者。已入僧而未捨。初物。今詳古師依此後本。故與疏主一倍相翻。疏主不知有此律本。故云到似也。然尋古師所憑律本。即是又真三藏佛說耶舍初譯律本。後有晉國沙門支法領從西國還。遂更重勅時。時改之。即是疏主所憑本也。

●又疏子
疑本文

○顯敷戒

時時改之。即是疏主所憑本也。

我為彼有者。以相親故。我有即是彼有也。十誦十一云。若比丘。為憐他。放閉戶。開戶。閉向開。向。燃火滅火。然燈滅燈。若。俱。呪。願。讀。經。設。法。問。難。隨。他。所。不。樂。事。作。一。提。

○牽出戒

春冬房者。春冬非是分得。既有通達。牽出過重。故犯提罪。若是夏中。分得屬已。牽彼出時。情過是輕。但犯小罪也。僧祇十四。若。拘。柱。若。提。戶。若。倚。壁。牽。離。一一提。若。口。呵。遣。隨。離。一一提。若。比。丘。噴。惡。蟲。鼠。驅。出。越。若。作。是。言。此。是。無。益。之。物。驅。出。無。罪。

○虫水戒

隨開中文言。不知無犯者。即是有作無想。一向本迷也。五分第六有虫疑。亦犯提。若。諸。視。不。見。囊。護。不。得。不。犯。十誦十一。境。想。六。句。虫。水。虫。想。有。作。無。想。有。虫。疑。此。三。句。二。句。吉。一。句。無。犯。可。知。多。論。第六。如。章。所。引。第八。又。云。一。時。舍。利。弗。以。淨。天。眼。見。空。中。有。虫。如。水。邊。沙。如。器。中。粟。無。邊。無。量。見。已。斷。食。二。三。日。佛。勸。令。食。凡。制。有。虫。水。齊。突。眼。所。見。護。囊。所。得。不。制。

●小器水

天眼見也。凡用水法。應取上好細淨水。一時作澆。張令一比丘持戒多。聞深信罪。福安祥。審悉。天。眼。清淨者。令其知水如法澆。水置一器中。足一日用。明日更看。若有虫者。更應好澆。以淨器盛水。向日諦視。若有虫。應作二重。若故有虫。應三重。若故有虫。不應此處。住應急移去。僧祇十五。營作者。須水若池。若河。若井。澆取滿器者。無虫。然後用。若故有虫者。當重澆。隨視之。若至三重。故有虫者。當更作井。如前諦觀。若故有虫者。當捨所營。至餘處去。澆水法。當豎三木。以澆囊繫之以器。承下。澆囊中。恒停水。數倒着井中。虫生無常。或先無。今有。或今有。後無。是故比丘。日諦觀。無虫。使用。已上論律文也。此律下文。宏墁者。應作橫墁字也。橫者。說文云。關木也。郭讀恢。墁也在外。廊落之稱也。宏大也。宏非此義也。

五十同爾者。謂上來諸相。大約同也。淨三藏云。每於晨旦。必須觀承澆水法者。西方用上。白氈。東夏宜用密絹。其絲細勻。經緯停。綴或以米。或可微。養生。絹虫。過存。驗自知。可取。短。周。四尺。為。狀。牛。腰。中。懸。一。邊。

●若澆

●無生

縫合兩角。牽開其兩角。牽開其兩角。頭仍各施帶。兩呎。安紐。橫杖。張開。卽繩樣也。其繩繩。其細絲。却刺。兩道行。繩務取無孔。使虫不出。繫繩兩柱。中間著盆。使承繩下。若上傾水。鍊要入。繩逐長。細寫。如其不爾。虫隨水落。墮地。墮盆。還損虫也。汲水了時。先以淨水。用淋鍊底。再三令淨。中以水澆。務令虫盡。乃得將淨處置之。汲水了。問鍊勿置。地恐虫墮。地故也。於是取先澆竟之水。置新漆器。安豎。埽。或可別作觀水之臺。以手掩口。良久。視之。若制器中。觀者。其虫白。若見有虫。倒寫水中。以除淨水。澆觀水器。使虫淨盡。且翻虫。羅以水淋淨。應准論律。二三重澆。三藏又云。若六七月。其虫更細。生絹十重。虫亦直過。樂護生看。應務令免澆水。既訖。卽可翻羅。要使兩人各捉一。翻羅。令入生器中。以水澆澆羅中。三遍外。邊復以淨水。遍淋。務令虫盡。其放生器。作小水鍊。令口直開。猶如桶形。底更安鼻。鼻繫長繩。傍安鈎。其鐵。承放下。井中。縱。養脫鈎。再三入水。然後抽出。若不爾者。井上翻羅。定應著。井。設令到水。仍恐傷生。故應存意也。時有作小圓

●是等二
三字經文

羅縵受一外兩合生疎薄網元不觀護懸著鉢邊令
他知見無心護命日日招接師弟相承用爲傳法誠
哉可難其足悲嘆其觀水器人人自蓄放生之鉢在
處須有瓶中之水足悲嘆其觀水器人人自蓄放生
之鉢在處須有瓶中之水經夜更觀先觀經此
○看獲戒

具緣中使人人覆者戒可自覆亦犯也

又言屋便摧破者多論第七闍那作房即日崩倒作
此大房用三十萬錢功用甚大諸比丘爲檀越說法
房雖崩倒功德成就房未壞時佛已到此房中卽是
受用佛是無上福田佛既受用功德深廣不可測量
又云房始成時有一新受戒比丘戒德清淨入此房
中已畢施德起億數種種房闍設有淨戒比丘覺
時受用已畢施恩何以故佛無量劫修行成道始體
解木又以授衆生木又是背世俗向泥洹門凡房舍
等是世間法是故一淨戒比丘若覺受用已畢施恩
今三藏云此是造寺非是大房今詳部別也
○不差教尼戒

●今詳令

●戒律律

有少德行者尊者云嚴令無德計亦必犯也 增五
云若具持木又不多聞二善諸惡心辨說了了今聽
者得解三不爲佛出家而犯重罪四二十臘若過二
十臘也

一違八敬之教二違本要期受戒之心者隨行與受
開此二別

所以然者爲明教戒師難等者此問意言所以須舉
此文來答如章

此是般陀得道之偈者見論十六云般陀者漢言路
邊生也其母本是大富長者女與奴私通逃至他國
後卽懷胎臨產時億母欲遷至於半路以生一男
慙愧父母却還家後復懷胎半路生男如前還歸後
送二兄外家養活其外父母臨欲終時以其家業悉
付二兄後因聞法兄便出家得阿羅漢其弟久後心
自念言兄捨家業與我如人嘔吐無異卽往兄所求
欲出家兄卽度之教其一偈四月不得兄念鍾振卽
率妻妾令出門外般陀啼哭不欲還家佛觀可度安
慰其心觀將得道說入寂偈還聞此偈卽得羅漢安

●玄上入顯

沙百八十云。室羅後有婆羅門婦。數生男子。生已輒死。後產一男。棄之。大路經久不死。故名大路。後復生子。棄之。小路尊者。大路利根。見行出家。得道。尊者小路。愛行鈍根。於後未久。父母喪亡。財寶散失。大路感之。度令出家。授一伽他。身歸意莫。作一切世間惡障。飲念正知。不受苦無。雨四月中。愁苦。曾誦牧羊。牛。羊者在路。聞之。誦皆通利。彼猶未得。過雨四月。處處苾芻來。謁世尊。每日晨旦。新學苾芻。皆往。鄔波陀耶。阿連梨耶。所受文。讀義理。所忘。小路効他。將出房戶。兄問何往。答言。欲往。鄔波陀耶。所受文。讀義理。所廢忘。其兄語。言我。卽是。鄔波陀耶。更何所往。然彼小路。是應呵攬。而入道者。兄擲其頂。曳出房外。叱言。愚人。我四月中。授汝一頭。牧羊。牛。羊者。誦皆通利。汝猶未得。而今乃言。欲往他處。小路被擲。多林門。啼泣。而往。佛從外入。見而問之。可憐。小路。何以啼泣。彼以上事具白。世尊。佛以神力。轉彼所有。誦伽他。障。時誦得復別授。以除垢之。頌語言。今日。苾芻。外來。汝可爲。拭草。屢上。塵。小路敬諾。如教。奉行。至日暮時。有一。苾芻。草。

●攝應作是

應極垢小路。拭之一隻。極淨一隻。苦拭而不能淨。卽作是念。外物塵垢。暫時染著。猶不可淨。況內貪欲。癡癡等垢。長夜染心。何由能淨。作是念時。彼不淨觀及持息念。便現在前。次第卽得阿羅漢果。問小路。何緣如是。圖雖答尊者。小路於昔迦葉佛時。彼佛法中。具足受持。彼佛三藏。由法。慳垢。覆蔽其心。曾不爲他。授文解義。及理廢忘。由彼業故。今得如是。極關結果。有說。彼尊者。曾於婆羅痾斯城。作販猪人。縛五百猪口。運置船上。度至彼岸。及下船時。氣不通。故猪皆已死。由彼業力。如是。圖雖有說。尊者昔餘生中。曾閉塞羅陀獸窟門。令不得出。在中而死。由彼業故。聞鈍如是。上有半偈。正明定慧者。顯道諦也。下一偈。半正明所治者。顯滅諦也。亦可通有者。既有定慧。必由戒生也。解除貪患者。除貪縛也。掃除無明疑心。人使故曰。調伏我慢者。十使之中。前文已辨。斷貪。是。此今明餘八。卽是五見。慢疑無明。此進成實。一切煩惱。卽疑。差別。離疑之外。更無別體。故。

云癡心八使也。癡多及大衆入。此疏意云文中且使各自有別體。

言謂伏我慢理實具足斷八使也。前來雖爾今詳文意此之兩偈顯六出界六出界義上大妄中已略叙

訖今且配文入寂者。歡喜見法得安樂者以無相心出離相界也。無害最樂者謂慈無量與有情樂無瞋

爲性出離瞋界也不害於衆生者謂悲無量拔有情苦不害爲性出離害界也。世間無欲樂者謂喜無量

慶慰有情小乘即以喜根爲性大乘即以無嫉爲性於他世間與盛事中自無希欲不生不樂其心安樂

喜慰於他此即出離不樂界也。出離愛欲者謂捨無量能治欲貪無貪爲性出離欲界也。調伏我慢等者

空解脫門能治非想四蘊我慢出離我慢界也。准喻伽十四爲超三界難超越故立六出界謂四無量超

下欲界無相定心超一切相由斷我慢超越有頂此即顯斷三界惑義也。又此偈意以無相心創入見道

斷見道惑次四無量斷欲脩惑次空解脫斷上界惑也。此釋決定勿復生疑。

種聲聞因緣等者謂種三乘順解脫分證也。

三科法門謂有三種法門科段也。一者五分法身二

者八大覺三者十二因緣八大人覺者此是大人之所登悟名大人覺故。論伽五十九辨煩惱斷已有多

種相謂八大人覺等一少欲二知足三出要謂道體即慧也。四進業者謂清進五捨離者謂遠離也。遠離

一身遠離處謂離欲五數近三思慮更益喜二心遠離俱舍二十二離不著等智度七十二離五欲五蓋大超善於中含南一念二定八不處憤更謂離戲論

也。檢衆部五十九及聖路本衆上卷。初及九十此之三德身口業色爲體者並由持行身

語表無表爲體故云業色也。餘九利他者覺云此亦不定若不多聞有不學等吉

既離此過亦即自利也。今詳望離過邊即戒律具中攝放章釋者善

感得清淨四大者謂得造聲四大也。片是報法顯異宗義也。故婆沙百十一人云開懷子都分別論者欲

令音聲是異熟果若依隨婆多聲非異熟辨異義在可知者如下釋名中辨也。

母云善解脩多羅等者誤應言見論十五云多聞者

解一阿含或言二阿含是名多聞法師問何以不言知阿毗曇答曰若能知阿毗曇最善若下投者知律及情多難亦得教授已上見云何以言音聲流利答女人多食著音聲然後聽法

論云汗尼三衆者見論十五也

犯餘罪未悔不具於初者意顯未悔雖同汗尼並不具初論其悔已發即有別故次釋云故須第九等也年少輕躁亦是見論釋也

教授者文言人不可違法是也

下有正文者云若僧不差或非教授日而往與說八不可違法者突吉疏主准此云說八敬吉尊者云恐不然也戒本分明教授得提釋中又云教授者八不可違明說八敬亦得提罪若爾下文云何釋答既言或非教授日往故知舉敬以結日非也又五分第七云教誡者說八敬法若不差教誡尼語語提若爾何故不舉說法以結日非答文中且顯舉敬日非顯法日非舉法結提顯敬結提也

斯事皆宜者謂斯敬事一切皆宜不但局八也五分

第七般陀問尼會聞八敬不答言曾聞復羅姊妹更聽即阿

不得先受衣食者僧祇三十二云若有人請尼食者應

語先請上尊若言我於彼無敬心正欲請諸尼者應

語言我亦不受若言我已曾請若爾者應受下至先

與僧一團食尼後得種種好食無罪諸與尼作房下

所得受大房無罪若諸與床先曾與至先與第一

小床後受好床無罪諸與上

了論尊法明了疏云尊有三義一佛爲世尊是佛所

說故名尊法二敬世尊三若受此入法能令此人成

尊舊翻八敬此非彼名也

二部僧中等者明了疏云八尊法中若隨犯一名隨

部聚依輕重悔言摩拏多懺謝衆僧也非是殘家行

法以摩拏多通故

問難比丘者論疏云舉罪也

教學者尼設有知比丘無知不得教言應作等也

愛道經若彼經古譯文相難見今撮彼意略而叙之

一者敬心從僧受法當此二者若有新學比丘不得

輕心而慰問云新學門勞精進乎當此三者比丘比

丘尼不得並居同止四者依僧安居共相檢押甲者

和押甲者不得並居同止四者依僧安居共相檢押甲者

之事不得共說世間之事七者犯戒半月僧中自首

悔過八者百歲比丘尼當在新受戒比丘下坐謹敬

作禮今詳彼經第四教中含安恣二加第三教以之

爲八即是彼寬此狹也

此律八者求爲頌曰百歲畢受懺請安恣

敬法雖樂不過受隨者第四是受第五懺是隨也可亦

第四生著第五戒惡

初則生解者第六也一者生善安恣二者滅惡自恣

亦可安恣立二者向生善等據起行說今言安恣是

約法論也

第三四五此三吉者第四不往世中受戒定不得戒

縱生輕心輕毀此法但得古難而下尼律不與式又

受戒得提更有取次不與受及本法經宿彼但尼中

自生此過非是輕信受法也

第二一教義合殘提者屬僧得提勝中理合殘提及

吉如勝提等得吉故

得戒無優劣者優劣皆是發戒緣故

餘受異此者尊者云亦可羯磨有違如不與受亦即

犯也

若就根本愛道具八者此中意言愛道得戒具因入

得餘人但因第四教得然後差別雖因第四正從僧

得又約所戒一向約具若約所爲第四爲未具餘七

爲具可見

以有同犯者媒勝四諫僧已先犯尼若犯者即當第

二故須二部僧中懺悔尊者曰不禮不受亦是未制

何須獨資懺悔未制耶今詳制戒必令奉行是故要

須持犯方制令授八教任其進不是故逆制無相違

過任其能行即勝出眾若不能行即不勝也

百臘者俗書臘臘取禽獸祭先祖也此即歲終祭神

之名經律言臘即歲終義或言夏或言歲皆是一也

一尼衆差諸人時者如尼律百四十一戒聽白二差

一尼爲尼僧半月往僧中得教授彼獨行無護口差

二三人爲伴白二法

二難授時者下文云彼當往大僧中禮僧足已由身

●伍僧位

伍頭合掌作如是說應加大第一比丘尼僧和合禮
比丘僧是求教授如是三說比丘尼人者好此之二
時須在大僧說戒前作第三代讀及差已下三時此
戒中自具可知

●罰經判

如祇律說者祇第三十教誡尼有八事一非時二非
處三過時四時未至五不和合六眷屬七長句說法
八迎教誡非時者從日沒至明相未出教誡得提已
七種皆得非處者不得深狹處不得露現處當在不
深不露處若講堂若樹下三過時者十四日十五日
四時未至者月一日若二日三日應從四日至十三
日往教誡五不和合者和合已然後誡倒已應問尼僧
和合未若不和合應呼來若老病等緣聽與欲六眷
屬者不得偏教應一切尼僧和合已教七長語說者
如尊者難陀長語教尼應作是說一切惡莫作諸善
奉行乃至是諸佛教誡姊妹此是教誡欲聽者便聽去
者住意入迎法者若聞某比丘來若無供人者應
請諸年少比丘資持華香幡蓋往迎若無者下至合
掌散教代裙衣鉢若一由旬半由旬一拘盧半拘盧

●事緣作論

下至出城邑聚落外迎應勸化作前食非時壞盡心
供養及眷屬七日勿令有乏若無者出已衣鉢之餘
持用供養若復無者下至合掌恭敬若尼來時不得
低頭而住應觀相威儀若見油漆塗頭莊嚴著上色
衣搗令光澤白帶繫腰應呵有俗人者不得教勿令
前人起不善心言沙門教婦應問餘尼此雖弟子應
語彼師呵令順行

斯之處定通於五時者尊者云此亦不定且如囉授
問可不并迎逆豈不通於自然界也尼來僧寺然未
入作法界中雖
故應得也下尼律中不得囑四人非客非遠行非
病非無智

●欲上應者

謂在尼法中說者下尼單提中百四十一戒也前已
引之舉上時五中第三已下三時釋之第三時中分
兩一請二差此律請文不具依五分二十四云應於
說不來請比丘欲清淨時從坐起在僧前立白言大
德僧聽某精舍和合比丘尼僧頂禮和合比丘僧足
乞教誡人文中闕無無差白二如下文也第四比丘
僧應冠時下問可不時也文云彼既囑授已明日不

往問佛言應往問可不比丘應往問往已下如第五迎可知

雖不差種者此古師亦許不差說微吉也尊者不許如上已論

若日非說二者一敬二法也此兩日非俱得吉故過由後微者起過由僧後微也

明無不差者無不差即是有差也

如與女宿宿即隨結不制過三不差亦謂言即犯嫌不制日暮界制過三要假非女日暮制犯要假僧差也

其日非教授發言即結不是由無不差後結日非者無却不差明即有差此中意言發言即結不由有差不同日日暮界方結要由有差日非既是不由有差復亦不由無差也見論十六不差有日暮不能具錄准餘律說者五分二十四大僧代尼諸教誡訖上坐應然從某甲受若僧無所差人有能說法者應答往某甲比丘邊受若復無者上座應答此無差教授人又無能說法者汝等莫放逸諸尼明日應來問所囑

人云竟為我白僧不此比丘應傳上座語語之說理應尼受上座教已還尼寺中集僧索欲梵唄已訖使尼告云大僧上座今有略教聞此語已尼衆齊起端身正立立已具宣上座略教宣已齊聲唱頂戴持禮佛取散開文云至集會日與說人不可違法應次往與說法者見論十五云若不說八教先說餘法吉若說八教已後說餘法不犯除答問不犯

若尼先問他法答不犯

○日暮戒

多論第七云非佛弟難陀往昔唯衛佛出現於世為衆生說法彼佛滅後王起牛頭樹盧塔種種莊嚴此王有五百夫人供養此塔各發願言願我等將來從此王邊而得解脫爾時王者今難陀是爾時五百夫人者今五百尼是以是本願因緣故應從難陀而得解脫

船濟處者多人渡船經日暮也

謂因大會汎說法者此中意云若是差來理犯日暮不開尼寺今開尼寺明是不差復由大會亦無礙過

大會之時並會同舍無礙故爾

亦可以。是部教授處等者。此第二釋。意說犯事以就城外別處。作一都教授堂於中犯事。如緣起中是其義也。若在尼寺。即無此議。故開不犯。今詳又意。僧寺犯事。同五分說。若爾何故。前戒制。迦答。僅往制。迦不遮。不往何成妨難。

○與尼屏露坐戒

因緣露坐者。文云在門外共一處坐。

無第二人者。多論第六。要以白衣男子爲第三人。一切出家不得爲第三人也。如上過五六番中引之。若准僧祇尼。益食來。即不犯。去時方犯者。即是不簡男女差別。皆得爲第三人也。此律開文云。不犯者。若比丘有伴。下俗女。三坐。開文並云。二比丘爲伴。比丘亦得爲第三人也。

尼共俗男坐。提者。下尼律中具有三戒。一食家有寶。強坐。二有寶屏坐。三俗男露坐也。

共比丘坐。吉者。即此戒下文結尼吉也。

且就道俗有寶無寶等。故須離制者。道女一向無寶也。下疏云。尼說不。俗女或有寶。或無寶。不定也。別無寶處。齊。

• 五 疑 矣

又開緣異僧與二女坐。盡有教授。不教授。尼對二男。並無教授者。某義。露也。若僧對尼。有教授。開若對俗女。無教授。開。故須道俗離制。戒者。尼對二男。既並無開。即應合制。何以俗男亦開。三戒對僧得吉。亦不合耶。即由此義。亦破同宿僧對二女。尼對二男。並無教授。故合制也。是故還依初釋者。好。又行中。開不開。異者。與尼同行。開大伴等。若俗女行。一向無開也。

但屏露有異。寶無寶。則者。

僧對俗女離制三戒。然於三中。屏露有寶。一露無寶。如下。

故有常處等者。於他夫妻常相染處。名爲有寶。強坐。

開第四人也。若不對夫。於如是處。名爲有寶。屏坐。開

三人也。故云坐屏。開四人。開三人也。

此則俗女屏坐。更復分兩處。

俗女制三者。前者所辨屏露有異。已顯俗女露坐。戒

竟。向來復辨屏坐。分兩故。成三也。下第四十三。四十

四。四十五。戒是也。

一食家有寶。強坐。二有寶屏坐。三與女露坐。

亦可准多五。二文與衣作衣。亦同犯限者。澤也多論

第七。有又可爾五分。第七與衣作衣。下二衆吉。如上

戒章中自
已引訖

所對有異故有兩句其實一人也

○尼同行戒

五分第七從此聚落至彼聚落得提無聚落處如章

○尼同船戒

隨境業者境可知業者隨一一上下結罪也

祇律十五經一聚落間一提若無聚落空地一拘盧

舍一提十律十二多論無分齊並同開又

彼岸不安者直度至中方問彼難遂開上下

○讀食戒

文言謂舍利目連者多論第七云請大迦葉舍利弗

大目連阿那律凡有五事能與衆生作現世福田一

初入見帝二大盡智三滅盡定四四無量五無諍三

昧俱舍十五頌云於佛上首僧及滅定無諍慈見脩

道俱損益衆即受廣釋如彼

佛上首僧者謂田僧中佛最爲上正理四十八意如

此也

脩道出者斷一切情惑盡也餘不具叙

多論意言大迦葉等或從慈等四無量起或滅定起

作現世福故居士請之多論又云尼語居士婦言爲

請誰耶答言請某尼言汝爲辦粳米飯蘇豆羹雞只

鷄肉搗肉比丘食者提乃至教以少說者食中比丘

食者吉羅此戒體偏讀其德犯若尼言應讀比丘居

士居士婦言爲請誰耶答言請某居士婦言我已先

請尼問辦何食答言應食尼言爲辦粳米飯乃至雞

肉等比丘食者吉羅若不由讚功德但說布施沙門

功德其福甚大如是凡說食之無罪

○一食過受戒

俟待祇律十六云若十六間一家施食若比丘爲

僧事私事事不了者乃至十六間中宿食已事訖當

去若復不了不得更食當乞食乞食時當餘處乞不

得還從其家乞若本作舍時同村相助亦不得從乞

當往餘村中乞食已仰彼村宿宿已更來事若不了

得如上十六間食若不了者復離去隔一宿已復得

來食

○展轉食戒

三對四句意者下開文云若請與非食或不足者但

開犯提計應背請亦得小罪又餘釋言據違信邊下
三句吉非望食之咽喉犯吉違開文故又有餘釋背
前正食受後不正此句犯提章言犯吉理不然也文
開非食者開背前家非食也不足不淨准例應知
僧祇二十九難陀母逼上飯汁自飲即覺身中內風
除宿食消覺飢須食作是念阿闍梨是一食人應當
須粥取多水著少米合煎去兩分然後內胡椒畢鉢
粥熟已持詣祇桓白佛佛言從今聽食粥爾時世尊
說偈呪願持戒清淨人所奉由持戒故為人所恭敬
龍施之人隨時以粥施所施物清又十利饒益於行
施心離淨離非時之失
者德標利救顯色力壽樂詞清辨前四可知第五
於諸方緣言詞清美故也謂是四辨之緣非即正得第
六辨者辨無礙解得一必四且略舉二婆沙百八十若
得一時必宿食風除一者內風二者飢渴消能消飢
具得四宿食風除容食此二得除渴兩惡渴兩惡
也是名為藥佛所說除惡益身欲生人天常受樂欲
修求也人及欲應當以粥施衆僧結勸正因有餘言
天常受快樂也使其解習
飢渴消者消即此律大小便調者今恐不然以除對
消是消除義也十誦二十六粥有五事利身一者除
飢二者除渴三者下氣四者却瘡下冷五者消宿食

舉二請以為犯緣者謂舉少信前請及舉濃粥後請
也此即背前食後濃粥為犯過緣也
以其事不專故所以諸異者此古云師等義也謂長
離等但使一月五月中必定一向得五事利名之
為專若背別等雖在一月五月中復須時中有衣
食請方開背則無請單時既不得利故云不專亦可
以下疏主正義正義意言單時定開背請則衆於時
之外施食及衣亦開背則此時非時律文俱說若施
衣時相對解釋其義便易故異長離戒也
文開病者十誦十二云病比丘應受一請不應受二
若一請處不能飽應受第二第二不能飽應受第三第
三不能飽應受已漸漸食乃至日中多論第七亦同捉
時望衣食衣食是時家之餘並是古師義疏主意欲
不存故下疏云亦可同彼細解至下別衆食中釋正是
也
後單衣請如前者如前取衣已還前家食也此古師
不無餘之然與古師引不相當也引十
五分第三戒者本應言第四戒本也彼律第七初對

緣略制第二開病第三開衣時第四開施衣時即立
第四戒本章中分者是也

崇立諸師對此解僧祇六念針與此文不異扶會今
詳自是祇律中處處食戒列斯六念處處食者即此

律展轉食也如律祇律
第十六說

隨緣有六者六為所緣念為能緣也

第一念章引文雖爾而念行事作念應言第一念此

月大或白月或黑一日或二日等崇云西方本制白月

細大黑有大小此土總以三十日為月故作念者就

總三十以知大小黑白數日別標一二即順此方復

順西國今詳西國雖有黑白然論大小還就總辨又

於總中黑先白後何因乃言白大黑不定耶故俱舍

頌云十二月為年因何局云西國黑白也

今日得食施某甲者施某比丘乃至沙彌等也

某甲於我不計者即所施比丘或沙彌等無局執心

於我不計也今行事者若全無請應云第二念不肯

請食如下章云若也無請此第二念全不須作今時

行事即不存之也若有二三請等一請自受餘請應

十乃隨及

捨如此律言長老我應往彼今布施汝律家第三

念祇文及義如章今行事者人人皆誦故不須辨又

應言乃至其時受具足戒一夏二夏等也第四念祇文乃

義如章行事應言三衣鉢具足若有謂者應言已安

陀會未具我當具已受持或言持物已受持已安

衣或鉢具則准知也已受持或言持物已受持

持鉢衣及長衣已說淨若多滿長衣於中或一段二

已說淨若多滿長衣於中或一段二第五念如章或有

食緣應言我有病緣應別第六念文義如章行事應

言我今無病依衆行道若有病應言我今詳此律

上下散說說戒日及受戒時及背別等故使古來

依祇作念彼文雖復唯第二念道清且作准彌益某

善然又五念意同此律第二念法祇文有異如彼律

開心念捨請所以要須清且作之謂未請前應施與

人說淨已訖背亦無罪義同長衣淨已受用若據此

律要待多請方對人捨若但一請全不須捨然亦懸

表護持之心故未請食又餘五念縱日暮作但通一

日其義不妨且隨第二相從清且

對於五篇說可知者初防吉不愷說戒日故二四防

提背請犯長等故第三防夷偷夏唱大得利計直故
第五防殘以容破僧作違諫故六防提舍若不依衆
容於蘭若安坐受食故釋曰然能離七遮應知之上已釋

第四門是就祇律作問答也古師意以別屬故作法
是難以味通故作法是易是其意也別屬味通上已釋
復在後釋一二說者向者後釋防提三說防吉一說

如其有請或不作念者但有一請直爾赴之何須作
念

或可一說三說者若背前家爲防提故三說捨請若
背後家爲防吉故一說捨請也

尼背足合制並得提罪今結吉羅且示不同之相結
方便吉也

或容犯足者若未破威儀若作餘食法即不犯足不
斷即犯也伽論第二云慈愍故受食者不犯了論云
第五憐愍食此食不礙次第傳食明了疏云張王季
三家如其次第諸比丘食若依次第傳食三家斯則
無罪若逆傳次先食第三爾時未罪至第一家食方

得罪連一粒卽波逸提此無比丘處爲第一白衣一
日之中或多或少者連是無罪
應決次第人應足有三因緣不以傳次爲礙一者施
食又要離食也

衣謂第三家有衣及食先食無罪二者有網須先食
彼第三家食三者第一請家曾前兩遍請比丘食先
食第三却食第一由第一家以成舊故無罪如來憐
愍若有二緣逆傳次第食無罪此查應與伽論意

○別衆食戒

制意兩義者是上破僧違諫中文也初義爲開三人
已下各處不犯次義爲令四人已上盡集不犯

損重利後者人多生惱卽損重也雖獲施福由心不
歡故利淺也

證別犯故者能所俱衆若從所名以制犯者能取俱
別亦應從取以成犯也

卽是僧名是局衆名是通者古師意云法食二中皆
言衆衆也

細解如破僧違諫中說者彼疏釋云以衆翻僧和合
者僧家義用不總總以和合衆以翻僧等也

●釋迦牟尼

疏云法食無限多則轉妙皆應盡集等者若爾食中盡集豈非轉妙各理實盡集食法俱妙今且辨其食中三人開各處食法中無開三人各乘也

但不乘法能唯犯吉設乘對手亦但吉罪者章中意說所別之處不乘法等能別不起一切吉罪今更細釋約乘不乘能所俱至三句並吉通於僧別也第四俱乘若乘對手亦唯犯吉此唯別人也若乘獨磨即犯破蘭能取俱唯僧也若約對手俱五三句三句並吉無第四俱不乘句前已說故也

●釋迦牟尼

即總情重者憫他所別不得食食也

法就正非正者正謂獨磨不正謂對手等

可以思知者食中能所東家四人即是能別西家一人即是所別此即是定也

若兩家俱四人者五望以為能所即不定也法中乘處是則名能其不乘處是則名所是定也若俱乘即不定可知

俱除結果者同一自然界俱乘結果亦是破僧也有八百七百結集簡有德人往斷評處豈非僧次答取

餘人欲何成僧次

盜僧祇翻為衆有也

報恩經者彼經第三知事嘆慈憐客僧多隱匿毒油停運不與准賢愚十五亦云佛在羅閱城邊汪水有一大虫其形像蛇加有四足東西馳走受苦無量佛告比丘過去毗婆尸佛法中有諸賢客撰衆妙寶用施衆僧規俟飲食僧付摩摩帝後僧食盡從其索彼言汝曹破屎實是我有何緣乃索由其欺僧惡口罵故墮阿鼻獄身常宛轉沸屎之中九十一劫事云九劫本乃從獄出今復墮此過去六佛皆將弟子至此為說因緣我第七佛今示汝等如是一切賢劫千佛各各告示

十律鹿子母者五十九云佛於阿耨達池上鹿母則請乃各以神力從窻入或從空下或從地出有從坐上出者等

應即取此一分食次第行食者多論第七云若僧衆界內有檀越食應先作意請僧中一人而妄不請食已在前應作一分食置上坐頭送與衆僧還者應取

此食次第行之

次第唱臘者多云若有機越作長食或一月或九十

日先隨意請人各便令定至食初日一切合集清展

打槌雅衆僧已歡化比丘應立一處舉聲大唱六十

臘者應入若無者次第唱五十九臘乃至應唱沙彌

若無沙彌亦得清淨如草九十九日竟禮越讀有一

月半月食即前唱法更不須唱

應打槌者多云若食僧祇食時應作四相一打槌

紐二吹貝三打鼓四唱令令界內聞知此四種相必

使有常勿或打鼓或吹貝等不作四相名盜僧食上

律

三事利者上破僧違諫戒文言自今已去不得別衆

食聽齊三人食所以然者有二事利故爲難難調人

故爲慈愍白衣家故何以故恐彼難調人故自結別

衆以總衆僧

多論四人各自乞食於一處食無罪者疏意云是別

施主故不同此律與五人俱家家乞食明同一主也

見論兩個四句者彼論十六云別衆食有二種一者

請二者乞云何成別衆食有一優婆塞往至四比丘

大德受之是名請成別衆食此即由一時受請或明

日或明日或後日一時受一處食成別衆食四人俱

得罪此即第一句也一一句中皆約四法一請二去

得罪三受四處文實明日後日者即是一時去之時

第一時受請已各去至檀越家以一時受食還各處

食得罪如故法師曰何以故爲一時受食故由即第

一時受請各食不得罪第三句也別請則去至檀越家一

時受得罪是名受請得罪此即第四句并結結此

今者東爲頌曰請去及受處此四句約四同請受同

四同者初句也諸受同者第二句也請同及受同此

已顯二同明知二別釋結句滿此也請同及受同

者第三句也受唯第三無罪見論云何從乞得罪者

有四乞食比丘或坐或立見優婆塞語言與我四人

飯或一人乞言與我飯亦如是言亦如是者謂四

人各乞一或俱去或各去一時受食是名從乞得罪

約咽即不與此律宗同故不論也問法中詳衆者可

翻非者食亦詳衆應成換淨答法翻益多食換益少

故不同也

事非者所爲事中有不如也七中初非雖亦含事且約文句增減及到羯磨等辨是疏意也問則食本爲難調惡俗見論覆鉢此律七開事免二過答願開行事明非難謂故不違理也見論十六云請四人有一解律比丘欲俱食長犯即作方便覆鉢不受檀越問言何以不受答言但與三人食我欲呪願三人食竟後便受食不犯

多論四句准義而作非謹論文也

二長短分二者一長二短也

病及施衣道行等四謂道行船行大會沙門施食

行等四也此六開是長也

病及道行等五者將病兼道行等四爲五也

此五以義俱兼

二反報者衣食二也

一解乃馬齒一經等者此前一解直辨一月五月中

要須作衣方得受利由不盡理故更後解何以一月

等中要須作衣故即釋言無受德衣意爲作衣若決

不作或復作竟即失德衣故下文竟失不竟失等是

也自有一人直爾受衣不別標爲極於五月名曰衣時非作衣時五月辨異其義可然一月云何答亦是無意一人無心我若作衣即受五利若不作衣便止不受復有一人不別標爲此兩人中前名作衣時後名衣時也失利不失雖不由標據心差別亦有異也施衣大衆沙門此三共有者大衆一其義可然餘不定也施衣沙門俱請即共不謂自來計即不共也

寬廣等門

餘五不定非無共義者若俱船行是即名共有行不

行即不共也餘類應知

水陸兩行通於洗浴有同不同者相傳釋言若准十

誦則衆及洗開制並同若准善見義即不同且辨十

誦欲行行竟則食及洗俱得提罪若正行時則洗俱

開故說同也若准見論則食同前洗開正行及以行

竟即是別洗不同也今尋十誦似有其文若尋見論

無此文也且十誦十三云昨日來今日食提明日行

今日食提提即日行則食不犯船行文同又十誦十

六洗浴戒文亦同也多論第七亦同檢見論實無此

文若以義說理容可得謂據隔日如十誦說若據當

日如向引見論釋也

然實見論無文

衣時等二者謂衣時作衣時也

病緣少寬然有差別者諸戒開病稍多故云寬也言

差別者別食中病開脚跟躡展轉食病不能一坐食

好食令足過一食病若離彼村增助燃火中病得火

便身病名雖同各隨其相隨文應知

文言施衣時者疏中意分爲兩一施衣二時也

以此准餘並是不盡者隨於自然作法界中但不盡

集皆犯也不同界不犯也

深遠經論者經即五分也論謂多論如前解具緣中

多論云不於界內誦一人不送一分食是犯明知不

誦也

見論十六云云何不誦足四檀越誦四人一人不去

檀越問上座來不三人答言不來檀越臨中見一比

丘即喚入與食四人俱不犯乃云何鉢盂足何誦三

道人一鉢誦食不犯餘可知

病者已下釋第三開緣者見論十六云病者脚破沙

士入中不能行故得別衆食

一釋大衆者謂八人已上者此古師准十律多論釋

也十律第十三云大衆集者極少乃至八人四舊四

客以是緣故令諸居士不能供給若減八人別食得

提多論第七回爾倍供衆濟准此應釋今師破此古

師意云汝若釋言四人長一是小衆犯即應百人大

衆不犯何以文中百人長一亦云是應故不然也又

有古師釋言食處成衆斯即是犯不假所別

言足四人長一人爲患者即是三人長第四人以成

犯應也展轉相望爲患成犯乃至百人長九十七於

其長中後同一人故云一人爲患也今師即言不假

所別深遠經論故不存也

不得食者已是合去不可更結不白之愆

○通三鉢戒

多論上鉢取一鉢無罪等者彼論第七文也然彼論

第五云鉢者三種上中下上者受三鉢他飯一鉢他

鉢餘可食物半鉢是名上鉢下者受一鉢他飯半鉢

他鉢餘可食物半鉢是名下鉢上下兩圖是名中鉢

大論二律

大論二律

述即與此律大者三斗小者一斗半大呪同也然一鉢他計有六合稍強也多論云三鉢他飯可秦斗二斗一鉢他飯餘可食物半羹是一鉢他半也復是秦斗一斗上鉢受秦斗三斗又下鉢受秦斗一斗二斗半述曰鉢一斗二升六合半南山云姚秦時用矩周之斗古今不改也俗中算法算數有八一圭二抄三撮四勺五合六升七斗八斛即用此升也准唐升上鉢一升下鉢五升是也十律第七量同多論

文四可知者初至不持食來即是不持來食白方法

二若持一鉢已下持一鉢來食白方法三時兩鉢四時三鉢並准可知准此律文所言持來者於彼家食竟復得持三鉢來故第四改文云若盡持三鉢還白餘比丘可於彼食慎勿持還若准五分第七云有諸比丘就家食已復來持去佛言若就家食不得更持去

一提三吉者文中提下方便古羅不在三吉數攝也五分過受及不分但犯提者彼律初制過三次戒本開病第三戒本制不分祇十七云所索食來應共食

○第一作鉢

若不共食者提便客去後不死者祇文也祇又云非送女餅非行道類爲比丘作得取不犯

○足食戒

四種之差謂一搗食一坐食不作餘法及作餘法也

有人更立鉢食如三分

手中鉢中一切不須者謂已食竟餘者不須即表是殘也

五處足者如後律文云知飯知持來知通知威儀知

捨威儀是也難等准知

此等五者是人如法者前來所辦能作法人有三又

所對人於中者二合爲五也等疏可見

見聞疑等者謂不淨肉也

能對威儀中三自手捉者准多論第七云來從坐起

是人邊徧袒胡跪華鉢言長老憶念此據能對之

人若所對人全未嘗食亦可胡跪若正食上即應依

本若改威儀便已犯足何得爲他也

或得失法不免提罪等者前四如中所對人非及食

不淨并威儀非並法不成不免提罪所餘失法而無

此井
或時
或濕
或乾
或井

虫

齊諧

初旬

爲然
正前
也本

— 7 —

五

附

三

1

134

不

是日，故服

不覺
同齡

趙

是

前編

●

熱丘

相

3

100

2

3

卷二作

與我答言須時起即捉比丘毆比丘以指已變便
言置置如語已起離坐如離坐者離坐者有八處行住
坐臥長床坐床乘乘或曰即此律若比丘長床
上食若見和上聞梨不得離坐得曳身不離床移避
若床折者即名離處不作殘法提若在獨坐床食若
坐方覺背後有塔若僧若和上等應不離床迴身若
雨當持傘蓋覆上若無蓋合床舉舉時倒地即名離
處若在船上食船築岸觸木石若遇彼比丘身離處
不作殘法提若在乘上食上坂下坂若乘翻身離處
不作殘法提已上
即解結罪成犯緣者具緣成犯也

以餘四食一一和飯作四句者初句飯毆第二飯乾
飯乃至第四飯矣

二二和爲六者初句除後二第二除三三三三除三
四第四除二五第五除二四第六除二三合六句也
三三來和爲三者不然也應爲四句第一除第五第
二除第三第四除第二不得更除第一今詳不應妄
說頭尾故更除初以成五句

卷下六字

以四并和者即是五種都一處也

法蘭尼和復爲一句且辨前來諸師所立合十七句
若其不須論頭尾者即十八句章言十六誤也更云
更加三句謂一食五正竟更食法蘭二七日和飯三
法蘭和七日帖前十七即二十句餘四食作頭各二
十句即一百句約四威儀成四百句今詳不然所加
三中和三兩句既不和飯爲頭飯既非頭何得說言
以飯爲頭飯既非頭餘四頭義如何得立又尋章中
十六句者亦是非理一一和飯云飯是顯既二相和
誰先誰後而言頭尾豈不謬也乃至五種總和一處
准此應破既有此非但應總約諸食相和勿論頭尾
但成十六句或二十句先食飯訖更食二十或食兼
訖更食二十乃至食六更食二十合有百句四儀各
示即四百句又前三三和中若作五句即二十一食
五正後各二十一即一百五十四儀總計四百二十句
也

愚聞相對名雖有異俱不知法故云愚聞
恭慢者自手對他太恭也賈地對他太慢也

文言使淨人持食作法不成者。准祇十六不同此律。故彼文云比丘足食已往。隨越家主人言。某甲家有比丘未足。若須食者。我當往作殘法。比丘言可爾。越淨洗器盛滿中種種美食。比丘受取持好細齧。莫使外塵入著淨人手中。作是言如法作殘食已持來。淨人持到彼比丘。願尊為作我殘食。彼比丘應淨洗手受此食。已語淨人言。汝近我邊。申手內立。比丘食一口已。作是言。我手中器中所有食。一切不須作殘食。與汝淨人持來。一切比丘得食。若國土少比丘。處比丘已有大檀越持種種食至。比丘已起當云。何若彼有直月維那諸知事人未足食者。當從作殘食。若無者。上座邊作。若上座邊不能人中。作當合坐。舉至屏處作之。復無者。有客比丘來當問長老。今日自恣足未若。言我未夏安居云。何自恣足。當知是人未知律相。更應問汝食未。若言已食。復問檀越自恣與不。答言水菜不足。況復飲食。當知不足。應從作殘食。若言檀越自恣與食。當知已足。付應方便。不應破檀越善心。若衆中有大沙彌將至戒場。與受具教作

三三三

殘食已然後當食。法得成不因此部。種好是。堅持去是食也。

多論尼足食犯小罪者。不然。彼論第七云。此戒不共。二衆不犯也。尼無餘法。開古人相傳。非今師意也。古人以尼無勸足戒。故作此釋也。

離合不同者。尼背謂足食合制一戒也。

請言且食。稠粥作薄粥想者。必須且朝正食粥時作此想也。若且朝時飢。故方謂朝薄。此是轉想須結前心也。

文言食作非食法者。後解分為三義者。不然。若言作餘法不犯者。何異後文若已作餘食法無犯。故前解為善也。

總開不離境界等五者。即祇律五不離也。

總度七不成者。前愚闇相對等八句之中。一成七不成是也。此是總相相反也

一一別開中。但略反四者。即別別反前愚闇等八。但反使淨人持食一置地。二自捉三盡持去四也。餘四不反。愚闇一對淨人前及覆四也。略也。

○勸足戒

情俠隱沒其事者如緣起中隱沒恨心也

違制及開者制不許勸開作餘法也比丘尼勸他受

染心男子衣食緣起云正使彼有染汗心無染汗心

能那汝何汝自有染汗心若得食但以時清淨受取

故章云誘佛聖刺者違制妄言名之爲誘云汝有染

即是聖刺謂刺彼人令其必受也

戒本中食二種食成足已竟者一者足食已謂是僧

食二者若受請謂檀越食也

供養意者不然無法勸他供養亦犯亦可不作法勸

他名爲不供養也

文言謂亦有五種亦如上者上展轉戒云展轉食者

請也請有二種僧次別請也食者飯麤乾飯魚及菜

即是五正爲五正爲五請也

○非時食戒

文言觀伎者突吉羅

文言四天下食亦爾者十誦五十二云開拘耶尼爾

用何時食若若此間宿用此間時若彼間宿用彼間

時餘二方亦如是今詳非時食戒人多喜犯者悉是

放逸人也如教中說放逸犯戒受報極重如有預言

愚作罪小亦沉惡聖爲罪大亦脫若如圖鐵小亦沉

水爲鉢鐵大亦能將亦有教云若不爲解脫故出家

者乃至不消一杯之水況非時噉事容不憚通等諸

部皆不見開唯十誦宗文開意密十誦第六十二云佛

在蘇摩國那律弟子病服下藥中後心悶佛言與熱

稻花汁與竟閱不止佛言竹筴汁與之不差佛言薑

盛米羹羹粥絞汁與不差佛言將屏處與米粥曰稻

汁等汁羹盛米汁次第閱息理即不開闔極臨終後

方開粥時有愚夫不服下藥又非闔極妄憑聖教直

進粥粥相相招隨也言密意者文言開粥乃是不開

以稻汁等足至天曉故五分第八服吐下藥不及時

食腹中空而闔佛言以蘇塗身故不差以麤塗身故

不差蘇和麤塗身故不差以煖湯湯洗故不差與煖

湯飲故不差以免盛肥肉汁坐著中以如此等足至

至曉一切不得過時食明知十誦稻汁等意漸引至

明非直開也僧祇十七亦云若比丘服吐下藥言

●律疏宗義記

應與清粥若不得者便死當云何爾時應以沸米湯
米湯也汁漚盛漬病比丘若病人不堪者取不破稻
餅夢七過淨洗盛著囊中繫頭淨洗器煮之不得令
稻頭破若破者不得與病比丘

唯中現出者說文云不厭而吐也見論十六云若食
吐未出咽喉還咽不犯若出咽喉又口還咽犯提

○殘宿戒

應有奢耶尼者祇舉手受以成殘也

下七日過七日者雖是奢耶尼據口受也祇十七云
若比丘食時以手摩口即名不淨當更洗手若兩手
相揩摩即名不淨當更洗入聚乞食無淨水可求當
開鉢囊捉一處乞食乞食已退出到池水當置鉢淨
草上然後淨洗手寫置淨石淨草上寫時不得於不
淨手提處寫指所觸假常洗去寫已當更淨洗鉢還
盛著鉢中而食食已有殘當寫棄石上捨去明日乞
食都無所得空鉢而出不作意還從本道來見石上
飯若有淨人當使授若無者有鳥鳥食處當洗却自
取食若淨人持不淨手行勸飯上坐不淨餘者得名

●律疏宗義記

為淨五百問云問乞食長得與人不答先無食心取
有長得施衆生無衆生捧著樹頭有衆生職者好若
無明日還自受取食不得棄以信施重故所以還得
取者以重無主故如舉單越取食法又音有執事比
丘命終遺餓鬼中有一羅漢夜上廟聞呻吟聲問汝
是誰答是餓鬼昔於此寺為僧執事問汝精進何由
墮此答持不淨食與僧讚衆僧饕餮盛食具等以指
拄器教取是用初犯墮三說戒不悔轉增乃至重以
是故墮餓鬼中兩手撐胸裂肉破肉呻吟吹吼問何
以呻吟由嗽身痛故何以呻吟吹吼口中有虫故何
以呻吟飢極欲死故意欲食棄諸鬼摠排不能得前
廟僧為我咒願僧與呪願便得食糞不復呻吟以是
證知比丘不得手造飲食及僧器物若非僧器物若
非僧器手受得行與僧無犯見論十六多比丘行唯
一小沙彌各自擔糞至食時自分之沙彌得分已罷
比丘言今持沙彌分與大德易得已復持與第二
上坐展轉乃至衆多若沙彌不解法比丘自持分與
沙彌易第二上坐復易乃至衆多皆得持糞食不犯

共宿惡觸

此提易能觸惡觸共宿時有觸失通七日棄換而更受惡犯非時發者二提也

○不受食戒

多論第八五戒受食如上七日藥中已引之文

地與者祇十六云有登羅國是邊地耶見惡比丘故

不授食與人爾時當滿茶羅此謂規地作相若棄藏

鉢下作是言受受得名受五分第七云有諸白衣

惡賤比丘不肯親授以食舊比丘前地語令自取諸

比丘不知云何佛言若施主惡賤不肯授食亦聽以

後語取為受食又有販馬人謂佛及僧行水已有人

語言火燒局屋彼以此不展授食語比丘言可自取

食言已便去佛言若無淨人以施主語為受食說文

經受食如彼廣說

祇十六云道路共商人行僧淨人有牛尊養須當取

使淨人長養盛種糧食計日日食分作一齊已細

結著牛上至食時當使淨人取若無淨人者一人挽

細一人承取口言受受是名為受食盡末至當淨

浣盥更求餘食細結如前當與牛食著涼處不得使

若憊到已牛還大主道行乞者憊彼言自取比丘言

我不得取彼言欲食便取不欲便去比丘爾時以繩

細繫好背著牛頭作是言知是衆生邊有火藥藥

牛過火使不燒牛得作淨已一人扶牛頭一人解細

作是言受受受著青根亦如是牛頭順過得名為受

若未離地得名受但非威儀一知

闍文云為銜食墮鉢中等者祇云為墮肉段比丘鉢

中下時覺非墮時是名受但非威儀墮時覺非下時

亦爾下時覺墮時覺是名善受一知受食彼曾有此三句也又云

風吹塵來鉢下草不坐食者得食為棄當受若草

葉及食俱坐者一切更受牛等脚下塵來亦爾畜生

振身塵來作意受者得名受為塵亦爾如人行衣曳

地塵起來坐進牛脚下知之若行草葉塵語擲放草

葉等亦爾行葉墮草上即轉去者不名為受小停者

得名為受十誦五十六圖不可通故非觸

○索美戒

具緣云非親者此律無文闍然十誦十二云不犯

者若病若親里若先請若不索自與不犯故作此

○外道食戒

同金瓶下

白衣犯經者以此律文云在此衆外出家者是若准
多論第八云不問在家出家裸形有衣悉波逸提若
衆僧與外道食亦無過正不得自手與^上若准祇
律似唯出家者犯彼律十八云外道出家不關迦葉
及至尼健子^云若父母兄弟姊妹在外道中出家來
者亦不得自與當使淨人與若無淨人語合自取若
恐礙應語言授與我來得已應隨意減取已若著
床机上語言自取若是親里作是緣言汝今便作所
陀羅禮遇我比丘應答言汝出家不得處世尊制戒
如是若食便食不食隨意若外道作時亦不得自手
與^上與^上與^上

○至他家戒

帝云謂已有諸故者謂已有食請也章中又更釋云
又可大有餘事請喚者謂不請食但請施衣轉經等
事故云餘也

文言前食後食簡語倒也應言食前食後釋者不週

文也謂^上食前

病者如上展轉戒也

一

文言除此已餘時勸化作食辦施衣者章中且順古
師釋意云此施食及衣要假一月五月以彼施衣是
時家之餘此是古師義意疏主未暇收之故有斯語
也上則衆食疏主正義已開爲二謂作衣時施衣時
彼已廣釋竟應准彼思有疏本對失囉授解義五門
亦是古師義也應須簡擇不得一依也亦有疏本無
此義門即是疏主正義若立五門即第四門用釋文
也

五往五細分有七者分庫藏聚落邊房爲三兼餘四
即七也邊房者如章中解無勞餘釋也

亦謂不專向所往處獨言失也者爲對非時入聚故
作此言也章中兩解前解云非時入聚囉竟雖過餘
處不失囉授此戒不爾異彼戒故獨言失也後解
亦可同此不得言獨也囉授詞句相傳義立云大德
一心念我某甲比丘先受某甲請今有某緣事欲入
某聚落至某家白大德知今詳但須的囉一人令善
憶持不必要須大德一心念等設令遙相告白理亦
是

○強坐戒

二俱受齊即是俱受八戒也

文言食家有寶者從喻名也。噉食欲味故名爲食。亦相愛重名之爲寶。南山云四食之中是觸食者。謂也。此意說食不欲辨食也。此戒對夫比丘強坐開第四人後戒不對夫故開第三人也。

釋第三句文三第一開舒手處教不犯法二正結犯三開第四人後戒同此。

○與俗女露坐戒

十律云一丈犯提等者不然彼律第十二俱言相去一尋坐提一尋半言相去二尋若過二尋坐不犯。上已多論第七一同十誦也。僧祇十九五分第八並無一丈等文也。

緣起彰露戒本解屏者以釋相云屏處者見屏處聞屏處故知戒本雖言露地其實足屏以無屋覆名之爲露。由離見聞復名爲屏是故章云相對受名也。後解云亦可屏。合制者前之二戒有雙立二此中合制即是無雙立二也。通說即分爲四個戒也

又此戒前二覆屏第三離見聞屏者此據現文三戒論之不據義分四戒爲語也。

○齋請戒

摩訶男者見論十六云是佛叔之子大佛一月得斯。此合直也。

毗離勒等三古者彼十誦十七云若索阿梨勒阿摩勒毗離勒彼株離毗收勞陀多耶摩那迦樓迦盧尼等苦藥得者吉羅章云三吉且據前三勸言之也。文云四月者夏四月也者據開更請從斷後開明知不要夏也。故十誦十七云若夏三月受冬中一月受夏中二月受冬中二月受夏中一月受冬中三月受若四月過已應冬四月受祇第二十云冬請春爾亦如是。應越不必定四月或一月半月若期滿已不得夏受。

以二人形要者或言盡師一形或言盡弟子一形與師藥也。准祇二十云常請食盡此食競比丘受之應數數問與食者若言食盡不得復受若越越言何以不來答言食盡是故不來若言我非請一食更有餘

●第一修持
●第二修持

食從今但來如是受者無罪。諸食蘇乳甘蔗亦如是。若謂食盡此牛乳應數問稱者。若言稱盡不得復受。乃至日我并開一牛等。同前食穀。

○觀軍戒

實則傾敗等者。如下文言陣者。若戰若圍。即是實也。昔者諸侯當今刺史。各有三軍。每年朔諸侯相率朝天子。論語云。天子六軍。諸侯大國三軍也。

驛制隨開中請喚。應往者多。論第八云。若王王夫人太子大臣大官。諸將如是等。遣使喚往者。不犯凡人亦爾。止誹謗。故若喚不往。當官比丘有所求時。不喚自來。無所求時。故喚不來。若往說法。或得初果。二果。又長信敬善根。故又以道俗相須。長養佛法。故是以聽往。此亦即釋制戒意中為顯非誹也

不解純雜者。謂應解言純二象。純二屬等也。

一軍有四。二軍有十三。軍有七。四軍有五。合二十六也。

觀之方便者。亦可從道至道等。隨於何時見軍。即犯也。祇十八云。若天王出若天像出街巷中。逮滿比丘

爾時在一處住。不作為看。無罪。若作為欲看。越若看象馬牛。則乃至雞關。越若軍來。詣精舍。不作為看。無罪。作為看。越下至人口。詳看者越。

○往觀軍陳合戰戒

四解陳之形相者。文中有五種形者。像五行也。張甄者。雖總張羅。簡精者。先鋒其形尖也。威相者。威相對列其形直也。

○飲酒戒

章云。汝不能降三毒者。有人不達。便言聖人何有三毒。今詳開達得通。豈即是聖。經論悉許異生五通也。五分第八。佛往跋陀越邑。彼有五百龍。常雨大冠。覆諸田苗。諸人常念。誰有威德。能除此龍。聞佛與千二百五十弟子俱來。歡喜出迎。禮足白言。願降此龍。使竭陀在佛後。屬佛。佛問。即領汝聽此諸居士。所說不答言。第二第三問答。亦爾。答。汝作念。世尊三問。為勸我降此惡龍。即禮佛而去。乃至身出烟火。大問四分。於是化龍身。合如堵。內著鉢中。如人屈伸臂。頃持著世界中。問須臾。便還諸居士。歡喜白須何等。

答曰我白衣時性好酒肉居士歡喜即為辦之婆娑
飲酒已還拘繫於俗坊外醉臥吐瀉衣鉢縱橫師與
阿難舉還并逐佛自汲水使阿難洗臥著床上令頭
向佛須臾轉側申脚踏佛佛集僧問言婆娑陀先敬
佛不答言敬佛又問今能敬不答不能乃至問婆娑
陀先能伏惡龍今能降蝦蟇不答言不能呵已制戒
十誦律十七降龍大同又云因莎伽陀名聲流布故
諸人爲僧作前食後食是中有一貧女信敬獨請莎
伽陀爲辦蘇乳糜女人思念沙門職是或當發便
取似水色水香酒持與莎伽陀不看即飲飲已向寺
寺門邊倒地等僧祇二十云時有一家施食之後因
渴施酒色味似水得而飲之乃至是善來比丘今能
降蝦蟇不等_此蘇揭多此云善來即莎伽陀是也
十過中初有失於根有損者今尋文中色惡少力理
非根損而已眼視不明是根損故相從總說也 嘆
增者一現喻二益顯也 報虧者增致疾也 以癡
諸業者墮田業資生也
文言以我爲師等者凡弟子理須順教今犯此戒違

教偏重以過多故不同餘戒也

文中列五酒新釋經論酒有三種謂名爲宰羅_{此云}
迷緣耶_{謂果等酒也}末陀_{謂生酒也}放逸_{謂由飲放云}

也_然開文中云餘棄治不差者五分第八云婆娑陀佛制

戒已不敢復飲以先習故氣絕欲死飲食不消不知

云何佛言令曉酒器_{中曰}得已便差白佛佛言

已差應漸漸斷之乃至曉酒器不復思者不復得

曉

○水戒

大雲經無文也僧祇十九云童子迦葉至年八歲出

家得阿羅漢共十六人入水浮觀波斯匿王在樓望

見王未信佛法見已倍生不信即語末利夫人看汝

家所事福田童子迦葉於其水中入頂第四禪以天

耳聞諸諸伴言王倍不信末利夫人心生不悅今當

令彼發歡喜心皆言善哉各提澡罐盛滿中水以著

於前結跏趺坐次第行列陵空而去於王殿上空

而過夫人見已心大歡喜即白王言看我福田神德

如是王大歡喜

五分第八十誦十
六小小差殊不勝

戒本水中且據緣說釋中鉢盛水戲亦提

○擊擻戒

僧祇十九名相指戒與此律似別彼祇緣起尼坐不正十六羣見已相指示而笑因此故制彼云一指指提乃至五指亦如是一切手指提以掩指關若木竹指越知事人差次食以指指言某甲去提

○恐怖戒

憚心驚也

舉其前言以釋犯相等後者疏意云前

方便時告前人云汝後若見如是色等汝必死示色時名了了者舉前方便時爲名也尊者云亦得先以色等示之後方告云若曾見聞如是色等必是不祥故云了了也

○洗浴戒

溫室經除七病者彼經云佛告善城漢洗之法當用七物除去七病得七福報何謂七物一者燃火二者淨水三者澡豆四者蘇膏五者淨灰六者楊枝七者內衣此是洗浴之法何謂除七病一者四大安隱二

者除風病三者除濕痺四者除寒水五者熱氣六者除垢穢七者身體輕便眼目精明是爲除衆僧七病如是供養便得七福何謂七一者四大無病所生常安勇武丁健衆所敬仰二者所生清淨面首端政塵垢不著爲人所敬三者身體常香衣服潔淨見者歡喜莫不恭敬四者肌體潤澤威光德大莫不敬難獨出無雙五者多僮人從拂拭塵垢自然受福常識宿命六者口齒香好方白齊平所說教令莫不肅用七者所生之處自然衣裳光餘珍寶見者懷息上代光統遠制意云水性漂蕩無恒不可常令定淺上流忽增容損身命

兩月聽洗者准多論第八十誦十六說也多云熱時者春殘一月半夏初一月是二月半名熱時律師云天竺早熱是名天竺時如是隨處熱時早晚數取二月半於中洗浴無犯已上多論第九云凡比丘洗浴若露覆室要不共白衣及覆上身要著偏支通曰以偏支覆身也一當有羞愧二喜生他欲想故昔有羅漢比丘洗有一比丘見其身體鮮淨細更便欲心生後不久男根

墮落卽有女根則休道爲俗生子後還遇見卽便識之知本所因卽歸情求及離漢教令悔過用心純至還得男根故宜不露形也又云經持戒大比丘及沙彌罪同破七寶塔勸人出家精進斯爾同塔也

已上論文

御宗義記卷第六

御宗義記卷第六末

●卷第六

已下疏本第六

○淨施戒

遠同大行者地持第四辨釋此慈然與增伽同本別譯故今卽依增伽三十九釋云謂諸菩薩先於一切所畜寶具爲作淨故以淨意樂捨與十方諸佛菩薩譬如慈獨於已衣物爲作淨故捨與親教執範師等如是菩薩淨施因緣雖復貯畜種種上妙一切寶具一切施物猶得名爲安住聖道知足生慈量福常於此顯多思惟故於一切時隨逐增長恒於一切作淨

●卷第六

●卷第十

●卷第十

施物如佛菩薩所寄護持見來求者卽應觀察若隨所欲作淨施物惠施彼時稱當正理應作是念諸佛菩薩無有少物於諸衆生而不施者如是知已取淨施物施來求者令所顯爾若親施時不稱正理卽應念先作淨施法告言賢首如是等物是他所有不許施汝更言隨施方便發遣或持餘物二倍三倍恭敬施與然後發遣令彼了知菩薩於此非慳貪故

律云

大行者卽遠同菩薩爲成惠有情而蓄財物也其准具戒及當部者當衆也下衆對手理亦同類准足數慈既無互足作法之時故應自類然作法時之時故應自類然作法時應稱長老憶念

或言具壽或言賢首或言長老

尼下二衆稱大妹大姊也

尼加十六牧者謂長十六之類非謂受持十六也故下文云卽日受十六物牧餘者當淨施

被縫綺縠等者謂是灼然大文綺縠及人髮等又以

義准女人衣服等畜之並不合著用隨應斷言既體有過故不合淨施也

若地故作道服者理亦應淨施

重物之中除十六牧悉同於上者謂十六牧雖是重物而須作淨故須除之餘外重物同上不須淨也時人相傳大被大氈不須作淨今詳聖開下品受畜放威須淨衣之綿若應者亦須作淨崇云物者衣藥鉢及十六牧等古舊師云如綾羅錦綺等一切重物不須說淨此義不然此尋諸文皆無開處若以重物不說如十六牧藥豈是輕耶今詳錦等本不開處何因乃索開無淨文豈可有文云從今已去不聽畜錦等若畜者開無淨施消淨無罪又十六牧開畜故淨寧同錦等故還依舊爲正也

請施主辭句大德一心念或言我比丘某甲今請大

德爲衣藥鉢展轉淨施主若實施主願大德

爲我作衣藥鉢展轉淨施主或言爲我作慈愍故三

錢穀米等如

約物及境作法有差者物已成衣應言長衣若未成

者應言長財境唯自類如上已辨作法有差者衣藥

鉢等眞實展轉有差別也

答於五衆中隨意與者准彼五分不請施主任所對

人隨與一人也今三藏亦言不應請施主也

不應請所稱名比丘者如張比丘對王作法任王處

分隨意與人王即施與李姓比丘作法既竟不應請

彼李比丘知故云不應請所稱名比丘也

釋此四文者前科爲五除初一文但釋事數已下四

文也

依此文作者今詳依下衣健度文者好也今謹錄下

文云眞實施者大德一心念我有此長衣未淨施今

爲淨故捨與大德爲眞實淨故展轉淨者大德一心

念此是我長衣未作淨爲淨故施與大德爲展轉淨

故彼受請者即應言大德一心念汝有長衣未作淨

故與我我今受之受已當語言汝施與誰彼應言施

與某甲受請者應如是言大德汝是長衣未作淨爲

淨故與我我今受之受已汝與某甲是衣某甲已有

汝爲某甲善護持者隨因緣作法之時汝我等言

應改者改之不得誦誦也

○白色衣戒

多論第八新衣者不問新故白以初得故名新此律

●作下一有
隨字○隨作

釋相中即同多論多論又云凡五大色若染吉羅若
 作衣不成受持若作應量不應量衣一切不得著若
 先得五大色衣後更改作如法即成受持反此則不
成受持五
 大色者青黃一切如法色衣不如法色衣不作淨者
 亦白黑也
 者皆提若故點滅猶是淨衣不須更點准此論文亦
是不然得提
 又除富羅革應餘一切衣臥具乃至腰帶盡應三點
 淨著用皆提又云若以新物補衣一處作淨不須一
 一淨也以皆却刺補故若但直縫應各各點淨又凡
 淨法有三種一者如法三點淨衣及一切縵須作淨
 者比丘得自作二者若菓菜五種子應沙彌白衣作
 淨三者若得草屨新靴應令白衣著行五六七步即
 是作又云有故作淨則令人若自作有不故作如若
隨力等生覆之上應覆中等即名為淨又云若
 作純青淺青及碧作點淨得作衣裏又云黃淺是祇
不如法色
 十日衣但吉不點提與此律一倍相翻也僧祇十八
 云青者銅青長養青石青銅青者持銅器覆苦酒甕
 上著器者是也長養青者藍澱青石青者是空青也
 黑者名字泥不名字泥字名泥者阿梨勒綿羅勒阿
 摩勒合羅一器中是不名字泥者實泥若泥泥非泥

如是等一切泥也木蘭者若阿梨等三勒如是比丘
 羅上摩持作點淨亦可重衣者寒衣輕衣者夏衣也
 此等非三衣故吉

○禁畜戒

鼻奈耶第九云佛及苾芻沙王迦留陀夷三人無比射
 也口語者謂或誦呪術或呵叱令死不同禁人有謂
 死也以此若許解人語者得偷蘭故

○飲虫水戒

鼻奈耶第八云有二比丘未曾見佛便發進路來見
 世尊春後極熱身體熾渴值曠野中水少虫多其一
 比丘語一比丘飲此虫水得觀世尊一比丘答言受
 世尊戒云何當壞其不飲者命終生三十三天舊百
 寶冠來詣世尊世尊說法使得見諦其飲水者在後
 至佛佛遙見來脫優多羅僧示黃金體汝為癡人用
 觀是四大身為純盛曉處其見法者則見我身
 不同十律者彼律十一及十四並言隨虫死一一提
 不實不死言有餘
 實言千律不死言
 戒本可知者四句一人二知三水有虫四飲而結罪

○疑悔戒

前四畢受爲疑者亦可准下增六文云作疑有六法若以所生年若以臘數等故知臘數是亦通隨也其事實爾自不成等者祇律異此祇十九云若有人來欲受具足若簡二十與受若不滿語言且往待滿若彼便於餘處受具來不得語令疑悔語者越毗尼若受具時端磨不成應彈指語言長老汝羯磨不成若受時不語後不得語令起疑言汝受時自不成羯磨不成衆不成語者越毗尼

以不知言語復應疎故妄引我言等者疏意釋云謂同法人性應疎故聞說初禪遂妄引我法師之言而向人云法師令我語得初禪法師爲欲誡約彼故以彰德彼故曰如汝所說自謂上人法犯波羅夷餘二應知

○覆藏戒

義同於說者如上文申身子被差說謂遠過便疑有犯佛即開其除僧羯磨故知說應若不被差通記二逆亦在犯限今覆藏中義同於說通覆二逆亦應得

提有人引多論第八云覆藏有三種一覆夷發得提二覆出血腹僧得對手三覆下三篇吉故不得云覆逆犯提今詳多論第八說他戒中亦同覆他三種階降此律說他既無三階故與多論也多論覆說結罪既同明知此律覆說亦須相似也

○減年戒

或復體定非可遮不者如一臂長一臂短等或即時方便容可如法如負債無衣鉢等或雖不應得戒得罪者如百遮說

寧云都無所了解爲不知者不然若不知法更結不學無知何容免罪故應准此下開文云若先不知信受戒人語若誘人說若信父母名不知也調心如意釋得也

或言滿等五句者一滿二不滿三疑四不知五默然六僧不同若准多論縱滿二十答言不滿亦容不得戒故多論第九云若人滿二十自想滿二十僧中問云不滿有二種一誤若妄此人得戒二意不欲受師僧強與故說不滿此人不得戒年六十不得受大戒

●不持作首

故師僧強授亦不得以其人不任堪行道又心智鈍弱唯聽爲沙彌七戒已下亦不聽度受戒俱突吉羅云年未滿二十不聽者以其輕躁不耐寒苦若受大戒人多呵責若是沙彌人則不呵故也

尼十二得者爲夫家所使任忍衆苦如厭本事也上

爲顯爲沙彌二者從十四至十九是名應法沙彌三

者從二十上至七十是名字沙彌已上准此七十已

上七歲已下不應度出家也僧祇十九云若有人來

欲受具足月滿者應與受具足不滿者應語令待滿

若人不知者當問其父母親里若復不知當看生年

板若復無者當觀其頤狀觀時不得直觀形體或貴

樂家子形大年少當觀其手足成就若如是復不知

者當問何王何國國土豐儉卑勝時節已上

六答者或默然或不此罪答然與餘四相提說答也

和上都無所知故無情過者若爾前謂心中答言不

滿應有情過和上應犯故不應理今解言不知者決

●不持作首

驗前成不爲犯不犯者此義不然下至若少一日不

滿二十令十二月者和上得提其受戒人自戒得戒

非由得戒即令和上無罪也猶如百過雖受得戒僧

不免罪問此戒開又應開和上若不開者何用此列

答乘言勢便開受得戒其猶顯教誡之中闍尼二難

等不往禮拜豈是開無顯教誡耶又如尼律度任身

者開和上云若不知若信父母等乘勢開母乳哺長

養同室抱等豈由開母同宿抱等即令和上亦不犯

耶故非誠證也

餘之二心本自無罪不須論開者和上無罪理且應

然弟子之事豈不須論也

隨分結提者疏意釋云且隨分應位以結提罪其實

未定此不應理向已破訖

●一經開字

依伽論所以有閏月者由十四日布薩故者此故師

意云以其閏月由小月中融出而成故文雙舉閏及

十四顯其閏月與十四日體一名則也非謂減餘十

八大布薩合成十四日也今師破云今解問者不是

專由十四日故數取非妨者意說閏月若專由於十

●三

四日或可言體一而有別聞既不專由十四日與聞月體其義全則且知一年六小布薩三年總計但得聞中成十八日既是更須是十二日方成一月初名一聞明知十二非是由於小月中來故知聞月與小月別故一年內於十八令大布薩中數取十八日非妨也問前言三年有十二日既不由於小月中來者從何處來耶答如章云以其日行周天以十二月乘十一日計於三年有三十三日餘者周易中辨日行周天有三百六十五度四分度之一謂一度分為四分於中取一度故曰且計一年合十二月於中六小通計一年合有三百五十四日然一晝夜行於一度若准周天即是但行三百五十四度以之為歲餘十一度四分之二猶自未行即是一年到十一度四之一若至三年即剩三十三度四分之三取三十度或二十九度以之為聞猶剩三日四分之二故疏云有三十三日餘也由斯剩日遂使數有兩年一聞也又准九章算法十九周天以之為章謂三年一聞有謂九年三五年再聞有四謂十年四十九周天於中減取十九合

十一度四分之三總成二百三十三日四分之三且計二百一十日以為七聞猶剩三日四分之三然其章法且舉全數故言七聞理實猶剩三日四分之三也且如十六周天即剩一百八十日謂十年到十個十日又六年六個十一度值成六十六日又省一百一十分之一即成四日合為一百八十日此即成六個也又餘二周天更有三十三日四分之三又為一聞猶剩三日四分之三也尚書云并三百有六旬有六日然實三百六旬五日四分之三若准盡計一年乃剩十一日而書且舉全數非盡理也二日三年足得聞焉謂利問何不每年皆以三百六十五日四分之三以為一歲何須置聞答以其一年總有四時而或有時春時獨長除三齊短故於春分置一聞月以合四時夏秋冬等准此應說或復有時四時並齊故一年中總不置聞縱有延促一日之者但須小月大月間頻也此方且然若准西國其義大同故智度論五十三云一月或三十日半或二十九日或二十九日半有四種月一者日月二者世間月三者日月四者星宿月此釋四日月者三十日半是也謂三百有六世間月者三十日世間共計三月月者旬有六日

●三藏之

二十九日加六十二分之三十。謂乘此月十二月爲年合有三百五十三日加六十二分三十五星宿月者十即是少十二分不滿三百五十四日也。

二十七日加六十七分之二十一。謂於每月別有星現滿二十七日六

十七分之二十一。即沒不現也。制假經正月也。法二月也。皆經此三月也。阿沙婆四月也。室羅伐五月也。提婆羅跋路六月也。阿濕波羅七月也。迦羅月也。提婆羅跋路八月也。木伽始羅九月也。報沙十月也。區勒具辛十二月也。閏月者從四月世間月二事此等皆按前白後也。

中出是名十三月。謂加閏或十二月或十三月名

一歲是歲三百六十六日。周而復如。此據三百六十六日者不盡理也。上來顯文並是論文於中注釋者今詳釋也。因此乘辨三百六十五度四分之一中每月但行十三度十九分之七。以其月初生時西方纔出未至初夜其月即沒。是故不得全行一度。乃至十五日復方始全行。是故不同日行周天也。又詳日行周天者乃是假爲節度分限。非謂日月實如是行。猶如有人往行百里而坐家者。量其日影以爲百分。影移一分知行一里。非即行人於影上行也。謂還須顯是實行處而諸賢聖歛其遲速以分爲度也。

文同義異者。抑斷而無據也。理實兩文還開得戒也。

●如經論

前已釋訖

○發淨戒

輕重文四中云。次犯吉羅者。如文云。除此淨已。等得吉也。

三種四句者。觀作觀想。如文已有。又解作解想。又滅作滅想。各四句略也。

○惡見戒

五分第九疏引不盡彼律。乃今得須陀洹斯陀含阿那含有諸外道。不捨本見。於正法出家。亦得四沙門果。以是故我作是解。若言長者得初兩果。猶有欲事斯則容然言得那含。及不捨本見。得四種果。則違聖教。故須設諫。謂十隨眠於中受惑慢及無明。通見修斷。有身見邊執見戒。禁取見邪見及疑。此六准見道斷。若見斷者。觀苦法忍。展轉乃至道類智時。經十六心。前十五心名爲行向。薩婆多宗是見道。薩婆十六心名爲住果。薩婆多宗名爲修道。於此十六不出觀三界見惑。一時斷盡。名爲初果。大乘十六總名見道。自此已後入修學位。因種種隨眠於九地中各

●三藏之

一、斷之字

分九品謂上上上中乃至下下後初先斷欲界九品。斷此總起九無間道九解脫道。先斷上上。以最顯故。起下下道。即能斷之。次第乃至斷六品盡。名斯陀含。次第乃至斷下下品起上上道。九品悉都盡。若阿那含。餘之八地九無間等。准欲界說。然阿那含從欲惑盡。乃至非想惑未盡。前悉名那含。又此一來不還二果。依於有宗。或用漏或用無漏。隨一道斷。預流羅漢。必用無漏上來。且據次第得果。若超越者。先異生時。有漏六行已斷。欲界六品惑盡。後入見道。前十五心。名一來向第十六心。若一來果。若先已斷九品惑盡。或復乃至無所有處。下八地中七十二品先已斷盡。前十五心名不還向第十六心。名不還果。阿羅漢者。無超得義。若准大乘。羅漢唯識。先得初果。後入脩位。於九地中八十一品總束為九起。九無間九解脫道。若斷上上。一切地中上上俱斷。乃至第九解脫道之時。得阿羅漢。亦有超得。小乘經論無此文。也是故。利吒不應說欲不都那含。及阿羅漢以後二果欲界惑盡。何容更有姪欲之事。前之二果欲惑未除。故容自

三、斷之字

妻斯理無妨。若出家人一切皆斷。即於姪欲亦都初二。故智論九十四云。白衣弟子以香塗身。妻子共臥。得初二果。是阿利吒。比丘聞是事。即言。雖受五欲而不妨道。不知是事。佛為誰說。然佛本為白衣故。說比丘持着出家法中。述曰。利吒比丘。持白衣法。着比丘法中也。又言。外道不捨本見。理亦不然。若不捨見。尚不得初。況第四果。倚傍初二。便勝三四。故應設課。次

上品耶見。謂者。謂見道惑盡。故易新名之為上。下品耶見。惟者。舊名思惟。新名脩道。以脩位中數數思惟。數出入觀。不同見道。一人入斷盡。故名思惟。脩道煩惱細故。離斷名之為下也。

治道品殊者。謂初見道起能治道。但斷見惑。後脩道中起下下道。斷上上惑。乃至次第起上上道。斷下下惑。九地同然。各各斷對。自斷當品。無有異道。斷異品惑。故章云。異則非此所斷等也。

故有非我耶。非謂不都於彼者。且如欲事不都初二。非謂不都三四。若出家位一切都也。

若生勝解此或斯除者謂脩道中數數更生增勝聖
解斷欲貪盡故云斯除第三果後無復欲事若超果
者先斷欲界九品悉盡在異生位已無欲事
具緣中第二屏諫等設無屏諫直爾僧諫亦應犯提
然准聖教必先屏諫

分釋同上者同上破僧等四諫戒也初至呵責阿利
吒比丘已已來正起惡見諫所爲事二告諸比丘聽
衆僧已下秉法設諫違礙成犯前文復二初至其也
姪欲非邪道法已來正起惡見二時諸比丘聞阿利
吒已下呵所不應即此呵中初比丘呵

利吒堅執審定而首唯此真實等者章中釋言以心
實故故得輕提不同調達以心虛故故得重殘若准
多論第八云阿利吒先是外道弟子外道邪師遣入
佛法倒亂佛法其人聰明利根不經少時通達三藏
即便倒說云行邪道法不能邪道盡其智辨不能令
成通准此論文即心虛也設欲教誨應言部則不勞
通釋以此律文有心實相故也次佛呵可知

第二乘法諫中復二初教作法二應作如是下奉命

設諫得罪之所三諸比丘白佛已下諫法該通
戒本文五初諫所爲事二彼比丘下諸善比丘屏諫
三比丘下拒屏諫四彼比丘下僧諫五不捨者下違
諫結犯初文分二初明諫所爲人大明諫所爲事辨
相耳

○隨舉戒

四種成室相者盡都盡覆也何盡覆不盡都何盡
都盡覆也覆障俱不盡也五分第九云隨久
近共語語語提共坐坐提共宿宿宿提共事事
提九不成室者一盡覆無都二盡覆半都三盡覆少
都此上三句以盡覆四盡都無覆五盡都半覆六盡
都小覆比三句以盡都對七覆都俱半八俱少九俱
無此三俱句

○隨攝沙彌戒

沙彌不具見不憚不作擯名俱是義說亦無文也
際上諫五句末者上文諸諫戒皆有五句也即此戒
中第二句開爲五句者同上文也謂一諫所爲事二
屏諫三拒屏諫四僧諫五違僧諫具如章釋

卽膝上覆治者膝上緣起中覆治也

辨相中前解初句可知滅擯者下解第三汝出去滅去者擯者下解第四句若比丘下解第五句後釋意者初句可知滅擯者下解第四句中兩句也謂滅擯者解知如是衆中等畜養者下解將等第五句可知伽論第二云沙彌言我知佛所說欲不障道衆僧和合已彼若憊悔還淨者當攝受十律十五名爲滅擯多論第八亦爾然准多論卽是惡耶不捨之異名也

○拒勸學戒

古師意者作犯之中若不倚傍者但不受諫是若倚傍者卽諸僧諫是也若論止犯定無倚傍闕無僧諫也

○毀毗尼戒

或去未誦等者准祇十四未說時呵越說時呵提說已呵越心悔作此釋也彼律要是半月說時得提若尋此律及五分律阿他學誦故知不要半月之時與於祇律也五分第六云若發心欲令人遠離毗尼

不誦不讀而毀毘尼提若發心作念我當毀此令本又不得久住而毀毘尼論多論第六云若凡經中有隨律經時說呵者提謂半月名時說也餘時說隨呵去餘如章釋

○不攝耳聽戒

證其久知結罪屬彼者尋此戒宗由不聽犯卽疏中釋深契正理而南山云此是恐舉先言戒也今詳若是恐舉先言戒者理卽是彼小妄攝攝非此所宗也然起過中藉彼恐舉先言爲緣而制不聽以彼言中含兩義故故得爲緣謂或實知而言不知便是小妄若實不知而言不知卽由不聽然五分律第九卷中恐人疑云若是實知而言不知可得提罪若實不知而言不知應當無罪故彼文中遂雙結云若知若不知不知作是語波逸提然實理推意舉始知及不知之言顯不聽罪也今此律中亦舉無知及始知之語以顯不聽也多論第九意同五分放彼文云實先知言始知犯妄隨此中正結不專心聽罪也又云輕心聽亂心聽戒故犯突說竟犯墮祇二十一云佛言

隨木叉時餘比丘不得坐禪及作餘業皆應專心共聽若四事不聽十二事不聽越乃至中間隨不聽越一切不聽提

女若不與者彼笑吉羅者謂善比丘見已應呵也故祇云呵已波逸提悔過又云此罪不得趣向人悔過當衆中持戒有威德人所敬難者於前悔前人應呵長老汝無利乃至章云二罪之外者次前疏云非但無知故犯根本罪此即以無知之言并顯有根本罪即是無知及根本二也亦可通開不攝耳者是戲笑言非實不聽故也

○同羯磨悔戒

駭胡界反

十律應分物者彼律第十云長老陀摩力士子多知多識能致供養飲食衣服臥具醫藥養生之具時陀摩比丘衣服故應諸居士因陀摩故多與衆僧飲食衣服現前僧應分物乃即衆僧中作羯磨與若准多論第六云此戒體若僧和合作羯磨不作羯磨與知事執勞苦人若僧祇物若自恣物和合與已便呵言

隨親厚與波逸提又若大德及貧道者若僧和合與難得與之若與欲和合後呵者提若在當來呵者吉此戒不必言隨親厚與但言不應與盡犯並准此文僧祇亦得也仍不開羯磨作不作也

○不與欲戒

僧祇二十云僧欲斷事有二種一者說法毗尼二者作折伏等乃至別住羯磨若僧說法毗尼者應白言離說法坐去答言爾不白與欲者越若聽衆多比丘誦經或聽他讀經不白去並越若作折伏等羯磨白并與欲者提白而不與欲越不白不與欲一提一越

○與欲已悔戒

開文云其實爾者准多論第八云若僧作一切羯磨事作不如法當時乃不能有所轉易嘿然而不呵後言不可無罪

○屏聽戒

祇二十云若二比丘在堂私語比丘欲入應彈指勸脚作聲若前人嘿然者應退出若前人放語不止者入無罪二人在外私語一人堂內反若比丘共關結說應知若嘿然堂內人應出

恨作是罵。我與諸然。已得語彼人。長老好自營。備我聞有惡聲。若知事人。聞答比丘作是言。我當盜某庫某塔等物。聞已應。嘿然還。已應。衆僧中唱言。諸大德。某物等當營。備我聞惡聲。比丘有多弟子。日暮行諸房。知如法。不若聞說世俗談話。若說賊等。不得便入。向責待自來。已然後誦誡。汝等信心出家。食人信施。應坐禪誦經。云何論說非法之事。此非出家隨順善法。若聞論經說義。問難答對。不得便入。讀狀待自來。已然後誦誡。汝等能苦論經說義。講佛法事。如世尊說。比丘集時。當行二法。一者賢聖嘿然。二者講論法義。

○打比丘戒

祇十八云。打尼闍下。至俗人。越心悔。若惡象馬牛羊。狗如是種種惡獸。來不得打。得提杖打木石等。作恐怖相。若來人塔寺中。觸突形像。壞華菓樹。亦得以杖瓦石等打地。恐怖令去。見論十六云。若瞋心打乃至死。得提乃至頭破手脚。打提若打未受其下。至畜生。吉羅若欲心打女人。得借伽藍戶沙。若難事手打求。

脫不犯

○博比丘戒

祇十八云。六羣以劍。擲乃擲十六羣。言我以掌刀。斫摩汝面。彼恐怖故。即便大略。佛問六羣。何故如是。答言。以戲樂故。佛言。擲人汝莫輕。彼彼若入。定能以神力擲汝。着他方世界。則掌刀者。舉手。擲其形似刀。卽此律中。舉手。側掌名之爲博。又若無心。擬欲打者。擬時。以舌著方。得提。此本欲博。故博卽提也。大集經云。若打破戒。無戒比丘。罪重出。舊傷佛身血。何以故。能示人出。要乃至涅槃故。

○謗戒

犯緣多少者。同。上大謗戒。八緣。一大僧。二尼想。三瞋心。四無根五種事。加誦六下。至對一人。七言辭了了。八前人知解。

○突入宮戒

僧祇二十云。若王信心。愛敬手牽比丘。入無罪多論。第九云。門者王宮外門也。門闔者宮門前一限木也。過此木。犯未藏寶者。王已出外。夫人未起。其進行時。

所著寶衣經明照徹內身外現以發欲意未藏此衣名未藏寶又女爲男寶夫人未以餘衣覆身亦名未藏寶

夜未曉者胡本有二義此是顯十顯第十八或本云過未藏寶一未曉二夫人未起王及夫人未出藏入限木內犯已出已藏入限不犯及王夫人大臣太子

勢力強將入不犯或未藏寶夫人無突有夫人無寶突入天龍鬼神宮門突入空宮門不犯王者取棄落主已上也已上論文

○提寶戒

多論第五畜寶戒云是戒體正以畜寶制戒乃不爲畜故若提他寶若自說淨寶但捉得提一切錢若銀錢乃至木錢若自若他但捉吉羅非是此戒體是九十事提寶戒此既指此中是提寶戒故章不應專言遺寶但應名爲提寶戒也

僧祇十八若得衣鉢等物應唱令問是誰物若是主者與若無識者懸着柱上顯現處令人見之若人言是我物問答相應者與若無人識傳至三月若塔園

中得卽作塔用若僧園中得當作四方僧物用若寶物或金銀等不得露現唱令應審看相貌然後舉若問答相應者出寶未不得於一人前與應集多人教

言汝歸佛法僧若世尊不制戒者汝眼若猶不可得乃若無人來者至三年如上隨所得處當界用之若入棄落見遺物不應取若人取與比丘得受與者卽

是施主故無罪若棄落見遺物或風吹來不得便作棄掃衣取若曠路無人見應取衣上有寶應以腳蹠斷棄之持去去時不應隱藏若衣上穢汗爲人所踐

得覆持去若取時不覺有寶至住處見已應與淨人知醫藥直若掘僧地得寶藏淨人不可信應白王王施比丘卽名施主若已用案半還半盡還若無僧物

還應乞還塔得物此應知然若王問佛法戒律云何比丘應答言佛法中若塔地得卽塔用若僧地得卽僧用王言從佛法僧用者無罪若寶藏上有鐵

索姓名遺不如王中說

十律十五若過五六歲無主索應放四方僧物中用若彼有主來索應取四方僧物

● 僧坊

● 僧坊用口
若無房者此

● 僧坊下
一有

● 僧坊

● 僧坊

僧見論十六云若僧坊內若住處得實爲實爲實護
故若夫時應付與知法長罪者付屬言有主來索當
還若久久無主索得爲房舍用若池井用不得爲身
已因若後主來索應將示僧房池井此是汝物君乘
布施者善若布施者皆比丘應向信心檀越某月某
日寺中得遺落寶久無來索以用作僧房等主今來
索檀越能贖布施僧不若能者善若無能者比丘應
廣教化覓直還

○非時入聚戒

僧祇二十屢轉相白彼云若二比丘在阿蘭若住若
欲俱行展轉相白若一人先行後欲行者應白餘比
丘若無餘者應作念若道中見比丘當白然後非時
入聚若道邊有塔若天寺當順道直過若下道左旋
右旋悉者提此蓋以離火起等難隨意去無罪若
道行日暮欲入聚宿不得荷負囊篋而入聚村外息
先令二人洗浴者僧伽梨施細展轉相白入求宿處
退出諸諸比丘已得宿處爾時諸人淨洗手足欲飲
非時漿者卽於此飲之若入聚落無令人灑沙門夜

● 僧坊

● 僧坊

食人方飲藥衣囊機器分持持去展轉相白然後當
入已入須出從本道者無罪若從餘道應白不自提
入聚落法依祇甚好展轉相白義卽無勞異此律
故陳制隨開

文言聽諸比丘有緣囉授者祇二十云非時者後食
已竟時雖早猶是非時又辭長老我非時入聚落前
人言可爾已上今詳囉授之法令餘人知卽成防遏
不同自餘對手等法辭句落非不成法事故未必須
大德一心念等辭句圖足故伽論第三云若自在地
白空中人成白不答成白相違亦如是已上但應的
囑我向某村某甲家等合善憶持卽成白法十誦十
八比丘在所住處白已入聚落從聚還至住處卽以
先日復入聚提

○高牀戒

今三藏云除入陁孔上者謂於陁上經出高處或刻
爲花等雖高不犯以非脚故若准祇二十云入陁者
齊孔已下不同三藏釋也祇又云若客比丘次第付
床得過床應語知事備我歸來問作何等答此

床過量欲觀合如法彼言莫觀越見者或能不喜
若不久住繫地埋脚若久住者應界齊處木箇盛脚
勿使爛壞若至俗家高床不得懸脚坐若是知舊應
案承足机

○紵床戒

多論第九云兜羅者草木花綿之總稱也以是貴人
所畜故又人所嫌喜生虫故又若臥更暖上後得寒
及露便時不堪忍故乞時犯突隨紵至或犯塵

○針筒戒

多論第九云以是小物故所以不入三十事又應破
故若還主主不受若與他則主物若施僧則非法唯
應毀棄

○尼師檀戒

文百當知此汗是有欲人等者謂失不淨汗僧臥是
具也故十誦十八云諸比丘精汗臥具也
言有欲者謂彼未離欲界也

囉嘛亦爾外道離欲者六行能離欲也
念不散亂等者縱未離欲由念不亂亦無此事也十

誦因此即顯亂眠有五過失也

覆臥衣者明了疏釋也

五分長二尺者南山云准唐尺則一尺六寸七分強

五分是准姬周尺也今詳五分第二云長二尺僧祇

第二十云長二尺四寸若欲會同即祇據周尺五分

據唐尺也然等多論第九唯於一頭登一揲手凡長

六尺廣三尺廣中不無雜業無制但一揲手半故三尺也若准餘之三律

五似同多論今准此律文中明言廣長各增是故尺

有五四不同也然今三藏云尼師檀形猶如五條然

兩條作一長一短帖緣安業并須安裏故云截割也

尋諸梵僧將來之者其相亦然此方古來作法式

且將說淨不任受持南山云所制先依初制長二揲

手廣一揲手半必作一小坐具已於外周通更加半

揲其相即是兩重安緣名為割截而破諸師但一重

緣云此版闊檀行便集閣浮提付斷了此應久撥今

往往重與則用版闊安法也今詳即依三藏割截為

正也

但因迦留各增半揲等者謂緣起異故戒本中別課

而制非謂先作小坐具已更別增之多論第九云後因難陀聽益繼際從繼邊唯於一頭益一握手十誦十八亦云繼際益一握手故知不別續也若爾七百結集何故制不割裁疏意答云謂若過量須裁而應裁也理實割裁如前已辨

女言疊作兩重不犯者元心擬裁故非過量

○剃衣戒

多論第九云覆創衣者先未開蓄淫髮僧有一比丘癰膿血流出汗安多衛佛見聽畜覆創衣乃至創差後十日內畜不犯既聽淫髮僧患創時淫髮僧內者之量如淫髮僧

○三衣戒

祇律十八孫陀羅難陀佛姨母子大愛道所生有二十相少白髮相耳煙相

比丘羅漢等者智論二十九云復次以細石鉢難得故羅者受膩故不聽用佛鉢四天王四山頭自然生故餘人無此自然鉢若求作甚難多所妨礙是故不聽持持重者智論云石有羅細細者亦不受膩故佛

●八難

●八難

自者所以不聽比丘畜者以其重故佛乳力勝一萬白鳥是故不以爲重慈愍諸比丘故不聽畜問阿難侍從世尊執持應器何以不憐愍答曰以佛威德力故又恭敬尊重佛故不覺爲重又阿難身力大故曰上多論云有三釋子報力能轉四十里大石阿難更有一釋故知阿難力大也有人言更有一釋子是調達也以上推山押佛放知調達力亦大也今詳婆沙第三十五云佛在世時有三釋種具有鉢羅塞建提力謂阿難陀設摩釋子瞿波釋女瞿波釋女即是瞿波更有一釋子即是設摩故知不是調達也多論第九云佛身丈六常人半之衣量廣長皆應半也佛弟難陀短佛四指衣應減長中一尺廣中四寸難陀先看上衣佛著中衣今不聽過等聽着下衣常人則下中下也謂下中下也又云難陀衣宜當覆沙者言暖色也

○目下第四篇

是舍尼梵云鉢喇底提舍那正翻爲對他說也或云鉢喇底提舍尼義是一也

○第一戒

祇律二十一云戶刺摩尼見諸比丘乞食不得便持已食與諸比丘乃至五百比丘盡皆得食然後自求日時已過失食而還乃至第三日供結五百人唯一人未得後入一家已先失食迷悶倒地時諸婦人起欲扶已言住住待我思惟何故倒地便自推能布施者有上利生歡喜心歡喜心故得清淨三昧見五陰生滅施莊嚴心調伏諸根即入金剛三昧盡一切漏三明作證諸婦人讚沙門無慈因此制也

文官病者如上謂如展轉等戒不能一坐上食合飽滿若依祇云阿利陀身體羸人所惡賤每行乞食若未入門閉門不前若得入門祇出不與佛聽戶利摩尼邊乞食故彼律釋相云病謂癰疽爛創癰癰瘰癧人所惡賤是名為病與此律異

次論懺悔方法准祇十二即戒本文似是懺法故祇二十一釋相中云是比丘應向餘比丘悔過長老我隨可呵法是法悔過前人應問汝見罪不答言見應請懺莫更作答言頂戴持十誦十九戒本中云長老

我隨可呵法不是惡不是惡者即當此是法可悔我

今發露悔過上文然疏主下說戒法中云三篇已下

及以爾等並同提罪辭句而懺又有古人云此懺法

同波逸提一說為異理應亦得以其下文但言說罪

種即廣出懺法故知名種是通也今者且准餘二律

並以明作法義亦無爽一先請懺主云大德一心念

我比丘某甲今請大德為波羅提提舍尼懺悔主願

大德為我作等餘律

次正滅罪亦應具論於家大德一心念我比丘某

甲無病從非親里比丘尼自手受食食大德我犯可

呵法所不應為我今向大德悔過一說大德祇許汝

見罪不答見罪懺莫更作客頂戴持三戒改名汝

此多論第九云此戒體無罪名一人邊一說悔過

非加懺作等有罪名也謂此但懺過罪名也

○第二戒

多論第九若二部僧共坐一部僧中若有一人誦比

丘尼者二部僧亦名為誦若別人別坐則食別出者

是中入檀越門比丘應問出比丘何尼教檀越與此

丘食若言其應問約勅未答言已約勅是入比丘亦
 名約勅有比丘田城門入城門者同上十誦十九一同多論也祇云
 不問三呵食者超三呵不止食者無罪一人阿已一
 切無罪五分第十云第一上坐應語若不用語第二
 上座應語如是轉下乃至新受戒者祇云若檀越未
 曾請僧不知儀法尼得教安置像教益食法然後應

○第三戒

陳制隨開文云先受學家請疑不敢往佛言聽者五
 分第十云彼瞿師羅財物未盡時別立一出息恐諸
 僧中病比丘以供養之復有一藥店亦如是諸病比
 丘不敢受長者言我本為僧若使不受終不持歸佛
 言是彼財物未竭盡時請施聽隨意受祇云作羯磨
 者不得知為避射方施不往時時往看為某說法若
 欲布施應語且置汝邊我自知時若先諸僧後作羯
 磨不得取大價物得取少小輕物即如五分中若言藥店等語也
 尊者不受謂我實耶應語我實耶應語云汝不費如
 世尊說須陀洹人成就四法於聲中為最富南山

云今有信家亦五乘繁踐無度供進此自讓豈非明
 斷

○第四戒

若送食是賊見者謂若非賊雖見無過若其是賊見
 即須護也疏中義引五分文也五分正文云應藏送
 食人勿食令賊見若不得藏送與袈裟等廣說如章
 既二處俱犯者蓋外蓋內二處也此後釋意云若
 不約勅內外二處受俱是犯不受俱不犯而今文中
 蓋外偏舉不犯一邊蓋內偏舉犯之一邊是故文言
 蓋內受也而以理推蓋不受犯蓋內不受不犯略不
 明也疏意且然若尋諸律前解以勝故五分等十緣
 起云佛言恒遠望若見人來馳往語之有食為取速
 遣令返既言有食為取故知蓋外得受無罪又准多
 論第九云若比丘受羯磨已是比丘知中有賊入應
 將淨人是中立若是中見有人似賊者應取是食諸
 諸持食人汝莫來入是中有人似賊若持食人強來
 不犯律師云所羯磨人必使勇健多力能却賊者若
 不能却一切僧盡應至有賊處若不能却一切僧盡

・法藏疏

應至有賊盜若後不能應語棄落檀越令多人防護也。已上論文既言應取是食故知亦同五分也。十誦十九亦同多論又十誦云白二差人往取食故知監外受不犯也。祇二十一義意大同不能繁叙。十九云爾時諸女保形而住六羣語。言此食與我諸女。嗔呵以事白佛。佛語阿難取捨衣中各與一衣。謂覆鉢鉢施衣與僧諸女著已持食入齋與僧食分。佛前聽法。乃右邊而去去後呵制

○已下第五篇

・自疏作月

不可以限數往局者。諸律衆學增減不定。十誦第十九第二十衆學有一百七戒。祇律二十一二十二衆學有六十戒。五分第十亦有不同之相。不能繁叙。二十戒白口作業。假他身者。頌曰。反頸覆頭腰屈駝。騎坐臥壓高前經道杖劍牟刀。盜餘應身犯者。今更細推靜默戲笑含飲諸等。通身口犯不局身也。據住持三寶者。因此略辨三寶差別。二門分別一者一體二者別體。三辨次第。先辨一體。自分三釋一者

・一無異字

眞諦三藏云。一切衆生有本覺性。即是第九阿摩羅識。以方便修令此本覺大顯。今明以爲佛寶。即本覺上可軌則義。以爲法寶。無違諍義。以爲僧寶。二者唐朝已後新經論師。三寶之性不離眞如。即如爲性。且佛寶者。眞如既是學之實性。或是覺境。名爲佛寶。智及智處皆名般若。故於智處立之爲化。即軌則性。無違諍性。皆不離如。爲法寶。故涅槃第十云。若諸計三寶常住同眞諦。此即是諸佛最上之願。又云。佛即是法。法即是僧。僧即是常。常即虛空。虛空即是佛性。佛性即法身。此即眞如義說三寶以一切法不離眞如性。故維摩云。一切衆生皆如也。一切法亦如也。衆聖賢亦如也。仁王上卷云。諸佛法僧亦如也。三者即於別體。佛寶立爲三寶。謂三身佛。以爲佛寶。即此三身通名法身。可軌則故。即是法寶。故唯識第十云。如是法身有三相別。自性受用變化三也又云。一切如來身正等法。皆滅道攝。非苦集放。故是法寶。如來即是勝義。僧攝經說。佛是勝道沙門。故是僧寶。次辨別體者。略分四義。一局上乘二通三乘三約眞

●上座部
弟子

●一乘弟子

實四辨住持局上乘者顯揚論云善逝善說妙三身
無畏無流證教法上乘真實牟尼我今誠先讚禮
謂佛善說微妙三身從四無畏所起無漏內證法界
所流教法無流即是無漏異名也基法師云言無流
者無四瀑流今詳此法師不見三藏顯揚論證為
此釋也貞觀二十年譯顯揚論基法師猶未出家故
不見譯此論也該尋三藏翻翻時往往猶置舊法
相名真諦三藏名為無流唐三藏意為合聲韻亦即
依之名無流也真實牟尼子者即顯登地諸菩薩也
通三乘者法僧二寶義通三乘論其佛寶無三乘
則若化三乘名三乘佛即唯化身名三乘佛以其化
身為化凡夫地前菩薩及二乘故其受用身及以法
身名以大乘佛佛然有差別謂佛法身及自受用等
覺菩薩猶不能知唯他受用登地菩薩隨勝劣見次
法寶者即通三乘理教行果名為法寶次僧寶者善
薩獨覺雖無羯磨事和之遂而亦理和及福田攝是
故僧寶亦通三乘然獨覺中麟喻獨覺雖一無侶而
所證理亦無違諍部行獨覺勝及以菩薩雖多俱出

●四門

●四門

亦唯理和諸行者人中俱出如應母夫人五百子等
問果是法寶者三寶何別以其果者即佛僧故答問
異體同謂軌則門名之為法覺及無上淨并五蘊假
者名佛僧寶此依大乘作此解釋若依小宗婆沙三
十四釋三寶義云歸依佛者謂佛無覺成菩提法歸
依法者唯歸滅諦愛盡涅槃歸依僧謂成僧伽學無
學法即滅諦全演歸少分為三寶體謂道諦中除其
菩薩二無漏根及除獨覺三無漏根所餘道諦為佛
僧寶如來頭頂腹背手等及衆僧中四姓出家威儀
相皆是有所歸依此即三寶各有別相若准俱
舍二十五釋四證淨中佛僧二寶與此無別就法寶
中有通有別則謂三寶全善薩獨覺道通諸通取道
諦以為法寶即四聖諦總名法寶次真實者且約
真實可珍貴義即三身佛教證二法四向四果為真
三寶善薩示現其相不定次住持者對前真實此
門即是假立三寶先明佛寶古人並言佛塔形像及
舍利等名住持佛法報恩經等名住持佛在世時昇
切利天安居說法時憂填王恩慕世尊刻檀為像佛

從天下檀像起迎禮拜世尊世尊記言汝於來世廣
爲佛事名住持佛新經論師依解深密經第五卷說
善男子一切如來化身作業如世界起一切種類如
來功德衆所莊嚴住持爲相當知化身相有生起法
身之相無有生起故取化身爲住持佛今詳通取前
二義好次法寶者古今同說紙葉文字所載三藏名
住持法次僧寶者薩婆多論僧有五種一羣羊僧二
無慚僧三別衆僧四清淨僧五第一義於中勝義是
真實僧自餘四種住持僧攝十輪第五云無慚愧僧
於我正法亦名死屍我於彼人不稱大師彼人於我
亦非弟子有無慚僧於我舍利及我形像及我法僧
聖所愛戒染生敬信自無邪見亦令他無能宣正法讚
歎不毀常發正願隨犯數悔業障皆除當知是人信
三寶爲勝諸外道多千百倍輪王不及況餘有情故
勸有情作如是設於我法中剷除癡癡我終不聽毀
辱隨附此出家者三世諸佛慈悲護念是故輕毀諸
佛有無慚僧毀破禁戒自起邪見亦令他起非毀三
乘五讀一乘如是破戒惡行甚劇誑惑有情令生惡

◆釋義

見師及弟子俱斷善根當墮地獄如是死屍腫脹爛
臭是故若無初三沙門於行道中求雖破戒不壞正
見者親近承事聽聞法要不應親近戒見俱壞惡行
甚劇初三沙門者準此經文故無慚中亦有一分
名住持僧也

第三辨次第者先明一體義無先後且隨說次名佛
法僧能覺爲先方有所覺隨覺修學次第如是於別
體中約勝劣門亦同此義二約師資如涅槃云諸佛
所師所謂法也明知先法次佛後僧三約生信由住
持力必先見僧次樂聞法後方歸佛出家離染如舍
利弗先逢馬勝威儀寂靜遂請說法聞法見歸方與
目連及二百五十弟子歸佛出家今衆學戒即據斯
義以明次第也

先釋初戒 尊者云四緣成犯一是淫繫僧二知不
齊整三無因緣四著便犯文云細斯卷九十誦十九
云佛在王舍諸比丘不周齊著衣佛見已作念我當
觀過去諸佛云何著淫垢空中淫居天宮世尊過
去諸佛周齊著佛亦自知復念未來諸佛云何著泥

● 戒律

逗僧空中淨居天言未來諸佛周齊皆作此觀已方
呵而制多論第九云極高著泥逗僧者非是五比丘
非是優爲迦葉等亦非舍利弗目犍連等又非善來
比丘多是白四羯磨受具戒者如釋種千人同時出
家者此諸人等多依懷感儀本出高族以先舊故下
著泥逗僧諸婆羅門外道在佛法中出家高著六羣
參差著同五篇中何以止制著泥逗僧著三衣觀去
來現佛及淨居天耶答曰佛結五篇皆應觀三世諸
佛及淨居天但年歲久遠文字漏落餘篇盡無此中
獨有復次結五篇戒此最初結後集戒者詮次在後
以此貫初故餘篇不說復次此戒於餘篇是輕者將
來弟子不生重心是故如來以佛眼觀去來諸佛及
淨居天而後結也便來世衆生不生慢罪復次三世
諸佛結戒有同不同於五篇中不必盡同此著泥逗
僧袈裟三世諸佛一切盡同是故此觀餘不觀也問
此衆學戒結既在初而在後也答佛在初結後集法
藏者詮次在後何以故重戒在先輕戒在後故又以
實罪在初遮罪在後故又以無殘有殘又以如燒敗

● 戒律

種人以如多羅葉是故重者在初輕者在後問曰餘
篇不言應當學此戒獨爾答餘戒易持而罪重犯則
成罪或衆中悔或對手悔此戒難持而罪輕脫爾有
犯心悔念學罪即滅也以戒難持易犯故常懷心念
學不結罪名宜當應當學也
戒本文云齊整著涅槃僧者唯釋相中不齊整者總
有五義一者下著二者高著三象鼻四多羅樹葉五
細線若准十誦薩婆多論開爲十二戒彼律一不高
著二不下著三不多著四不如新頭五不如多羅葉
六不如象鼻七不如髮搏八不細線九不著耳十不
并覆兩邊十一不著細線內衣十二不周齊著彼律
著耳及著細線此律所無餘之十戒即此一戒五義
中攝也且如初三及第十二周齊著者即當此律下
高義也象鼻一種與此相偕細線及并覆兩邊即此
律細線也餘之三種直是羅葉之差別也
多論云高下著內衣者踝上一攤手上下過名高下
著比丘及沙彌遠行時應踝上二攤手上至膝尼下
三衆一切時踝上一攤手正使行來不得高也此律

文言下者繫帶齊下高者上義齊膝五分第十云高者半脛已上下者從踝已下此等義意並同多論也亦可五分半脛已下仍開至踝不同多論也母論云踝上三指古今來行事意依母論今詳西域以一條繫爲涅槃僧都無裁縫不安腰帶周遶身摩在腰下以條繫上意是其儀又彼方土節氣喧和人多儉約所以衣服不尙褻長此土俗儀人多華飾處居寒雪纒貴衣冠若順彼方反招譏謔故須裁處取其折中隨時量廣不可全同也

大藏經

疏云以故作故者此含二義一者犯根本罪有向上釋文中故作犯應懺吉也二者犯違教吉即向下釋文中非威儀吉也尋文可知

母論對首一說懺者母論第八云故作下者一人前懺上長衣或已引釋之

此與立齋義妨者謂恐有妨故不須依母論釋之也以其論文隨人取捨未爲定量故也問根本及非威儀既有二罪豈可二百戒耶答罪雖有二事緣一起仍名一戒也疏意雖爾今詳准母論對首懺者好也

不謂忍罪不除也五分第十云若不解不問而作此著吉若解不慎作此著吉若解輕戒輕人作此著波逸提尼亦如是疏云不作故違聖教意者即當五分不解不問及解而不慎也

○著三依戒

文官象鼻者下垂一角蓋偏披時角垂左肘之中也多羅樹葉者垂前兩角者蓋籠披時兩角前垂也細著者纒已安緣不同前戒纒已繫腰也

○抄衣戒

五分抄衣右肩左肩兩肩入白衣舍或坐纏成六戒祇二十一云若風雨得抄一邊若偏袒右肩得抄左邊若通肩披得抄右邊不得令肘現乞食時畏汗衣得反抄肘不現無罪

○覆頭戒

祇二十一云若精舍中食上和上闕梨長老比丘前不得覆頭坐若風寒雨時若病若頭患風不得全覆中令一耳現若見長老時當挽却私屏處覆無罪祇三十五云得覆半頭一耳

○跳行戒

五百問云問比丘得躡過小水小坑不答犯墮昔有優婆塞請一比丘欲作一領好衣比丘即隨去中道有一小水比丘便躡渡優婆塞便生嫌心念我謂是好比丘而更跳躡我歸當與半領衣此比丘是無著人知其念前行見水復故躡過賢者復念當與一張麤氈次與一細布次與一領食廣說應知前行見水便舉衣涉渡賢者問何不躡渡比丘言脚前與我一領以一躡過正得半領復一躡正得一張麈毼復一躡正得一端布復一躡正得一頓食我今所以不躡者恐復失此一頓食賢者乃知是得道人便向憐悔將歸大供養以此驗之不得躡過坑水此犯墮阿羅漢之罪不犯也

○叉腰戒

律音云腰肘者未詳字出此應俗語云並坐不橫肱是也

○搖身戒

下尼律中百七十六戒爲好故搖身移行尼提比丘等四衆吉今此文中心尼得吉者非爲好故所以犯吉

也

○靜默戒

若囑授者謂同赴請至食竟後遂即先起入餘聚落即麤比坐作非時白若高聲施食者謂先受多爾即白衣家捨請也此等高聲皆犯此戒下開文中若對衆人高聲囑等即不犯也有人云高聲施食者施食呪願也恐不然也

○戲笑戒

露齒而笑者祇二十一云若精舍內食上和上闍梨長老等前坐不得笑若有可笑事者不得出斷現齒大笑應當忍之起無常苦空無我相思惟死相當自嚼舌若復不止者不得現齒大笑當以衣遮口制之

○用意受食戒

五分第十云一心受食者左手一心華鉢右手扶鉢平鉢者十誦溢鉢食吉祇二十二云藥鉢等受者不得先取藥後取飯當先取飯案已後取藥若國俗法先行藥後行飯者當取鉢鉢鉢鉢受若後無者得作樹葉碗受復無葉者得以鉢受受但受飯時應以手

迦徐徐下鉢中莫令溢出自爲案焚飯

開文等中若爲他案他爲已案他爲已等者不同餘

三律皆唯開病今此似開爲他不病者案也

視比丘鉢五分第十初緣宜制不應視比丘鉢中多

少後因五百比丘在一家食食已共相語言希有此

食下座比丘言上座得好我等不得諸比丘念佛聽

我等視他鉢者得知誰得誰不得不得教與佛告比

丘聽視比丘鉢不得生嫌心

當緊鉢想食者祇二十二端心觀鉢不得放鉢在前

共比坐語若有緣須語左手撫鉢上若行食人到第

三人時當先摩鉢豫待

大張口待飯食者五分諸比丘飯至口猶不敢開佛

言不遠不近便應開口

舍飯語者祇二十二云若食上和上聞梨長老比丘

喚時咽未盡能使聲不異者得應若不能得者咽已

然後應若前人嫌應答言我口中有食是故不即應

五分第十云諸比丘後時白衣益食問須不須不敢

答便禮比丘俯慢不共人語佛言以益食時聽語須

不須

遺落飯食者祇二十二云群比丘嚼半食半遺糞鉢

中爲世所譏云當段段可口食若楚國大當手中分

令可口若食菰苦連蕪青根得嚼無罪若餅當手作

分齊令可口祇二十二居士云我奪妻子之分布施

作福計此一粒百功乃成應當盡食何故棄地類食

者祇二十二不得口中迴食口含飯團經一類迴至

一類當一邊嚼即嚼邊作聲祇二十二不得嚼或作

聲食及不得全齊食嚼嚼作聲若咽喉病作聲無罪

若喉乾當以水通之然後咽嚼及飯食者祇二十

二薄粥乳酪羹餘不得及使作聲當除除咽十誦十

九摩呵男自自手下飯與乳諸比丘吸食作聲時有

比丘先是伎兒聞是聲即起譁諸比丘大笑笑時口

中飯粒出有鼻孔中出者諸居士呵食後佛問汝以

何心譁答言欲出諸比丘吸食過罪及戲笑故佛言

不吸食應當學又五分十誦不得齧鼻食

食手提飲器者五分告諸比丘食時不應以右手提

淨飯器後時白衣行飲比丘以左手受白衣不與作

●食器
●食器
●左脇

是言不告佛。白應淨洗手捉飲器。又食手者食汚具手及肌膩。祇二十二云比丘食時應護左手合淨以左手受飲器。柱唇而飲不得口深含器緣亦不得令緣觸鼻。額不得齧飲當留少許當口處寫棄之。更以水灑大行與下座。

洗鉢水棄白衣舍內五分云諸白衣新作屋得比丘鉢中水灑地以為吉祥。佛言應諸比丘以鉢中無食水用灑地。從今是戒應如是說。不以鉢中有飯水灑白衣屋內。應當學。見論十六云若飯粒與衆生餘水棄不犯戒。碎令與水合棄不犯。

開文云或時合器者謂覆器在地水下無犯也。

生草菜上大小便文云尼乃至沙彌尼。吉羅。准下律舉提之中第七十七戒。生草上大小便尼犯提舉相傳釋言下文好草尼提僧吉。此上文中以非好草。僧尼俱吉。是故尼戒及衆學俱合有文。若准祇三十二云尼衆學廣說。如比丘中唯除生草上水中大小便餘者盡同五分第十比丘衆學有生草戒第十三尼衆學中不別生草。盡應不同此律也。祇二十二云當在

無草地。若夏月生草。並茂無空缺處。當在駱駝牛馬等行處。若無當瓦石上。若無當以木枝承。令先墮木上後墮地。

水中大小便祇二十二云當在陸地。若雨時水卒起浮滿。當在土塊上。若無當於瓦石上。若竹木上。先墮木上。然後墮水。掘廁底水出。比丘不得先上。使淨人上。後比丘行無罪。若溺底有流水。當以木承。已後墮水中。入水浴時不得睡中。若遠岸者。當睡手中。然後棄之。見論十六云不犯者。若水人所不用。或海水不犯水。雖中用。曠遠無人。用不犯。五分大同

不恭敬人說法五分第十諸比丘為著屣草屣人說法。諸居士讚阿言是法尊貴第一微妙。而諸比丘為著屣草。屣人說輕慢此法。乃至反抄次祇二十二云若比丘為塔事僧事。諸王若地主。彼言比丘為我說法。不得語令起。長彼疑。故若邊有立人者。即作意為立人。說法王雖聽比丘無罪。

塔中止宿。若准五百問云非佛屋佛像在中。可前食臥。不答得食。佛在時。猶於前食。況像不得但臥。須却。

若有燈明不得光中住自有燈得通曰謂僧房中

藏財物除爲堅牢者相傳云唯開佛物今詳設法僧

等物若忽遇難難爲堅牢亦應無爽也

著草羅母論云彼方國土著草羅者多生慢心故也

塔下坐食中文言若施池井者造池井成而施也

人持杖等者五分第十諸比丘爲捉刀捉弓箭人說

地獄苦彼人聞已便大瞋恚研射比丘比丘即死因

此制也

衆別有殊者七滅之中多是衆法衆學別人法也

●已下尼律

此之二門已上釋者如上第二卷疏頭釋也

可是同戒等者五分且如問初戒云世尊已爲諸比

丘結經戒是戒我當云何持爲應一部僧持二部僧

持佛言應作二部僧持餘一切同戒十誦二十六至乃

長老比丘尼皆言善好偷蘭難陀比丘尼皆言不受

因制若比丘皆嚙嚙向比丘提略於前反嚙乙戒

有學無學異者尼度減年爲有二歲學戒者犯大僧

減年女但吉大僧爲沙彌沙彌無學戒也

諸緣寬狹者疏主上下釋意云僧唯與出家外道犯

尼即通在家出家也

無有一戒因尼制僧者難同戒也

尼不同戒因尼先犯以禁比丘者寧不同戒門戒也

謂言人等何以尼先犯後禁僧吉異於同戒耶虛傳

知應

各別有初者計不應然違二律故又准祇律三十六

愛道諸師放彼文言大愛道白佛言世尊已爲諸比

丘制四重重法我等得廣聞不佛言得准上三律尼

無別初若爾同犯豈無一戒尼先耶答十二年後尼

制出家又始情慙多時未犯爲斯僧制出在長時制

戒以多同者還衆故諸同犯多是僧先故無尼先非

即成難若爾望尼應是逆制答二位雖殊戒品無別

一人起過教禁普獲轉根既許同修立制如何言通

問尼戒何故有最初開答最初據義非要有人又立

初開顯餘第二然此律文言爾時世尊等緣起者准

餘三律但諸同戒或告顯二部持今此舉緣顯非逆

制諸律各據亦不相違非爲與僧同時而制須舉緣

也

六段者八夷十七歲三十提百七十八提八提舍尼衆學也

覆隨三事起成者貪愛前人或欲令損或不了教是

也

妄語七八口有同異者此且羅判妄是口作七八口

止也七八口

五戒自重教輕初戒有文得爾觸八羅三後進初戒

隨舉戒中教人違諫若作法教但吉也

覆藏局女者義准之言如上九十之初以論也

餘之四戒義通男女隨舉少異者殺盜妄三隨對一

境隨舉要具男女二境隨男違女諫故也

剋心之中有犯不犯者稱剋即犯若不稱剋本境但

關不犯果罪故云不犯

位爲四定同比丘說者第一錯誤俱或犯更以應超

內情但得正道暢通不殊第二以誤對三戒三戒俱

成重以其誤無兩並不得云無心故文言男想盜然

誑女佛言夷第三以錯對三戒三戒俱不犯以望餘

境本無心故如重胎類第四錯誤對妄語所稱法錯

誤俱不犯如欲稱聖而錯言凡錯稱境如增上慢人

迷凡謂聖誤心非巧故並不犯

下之四戒擬同妄語所稱者即同第四斷之也以其

觸八羅隨剋本境犯故也

亦可觸八容有誤犯者迷此男子爲彼染心男子想

疑也覆知名種隨親違諫無錯誤義也

觸戒有四差別者下觸戒自釋也

餘容小罪者入屏共立共行相倚也今詳相倚比丘

亦容犯殘也故下文云相倚者身得相及處也

○淫戒

文云二形男黃門亦如是者男根強者名二形男女

根強者名二形女也

○觸戒

大善惡樂者五分十一云毗舍佉無名鹿子敬毗舍

佉如母時人遂名爲毗舍佉鹿子母其孫名戶利跋

迦即此律鹿樂是也

偷蘭難陀即自在寺者五分云訛病不住戶利跋下

<p>下問一作下</p>	<p>知婉已上即是夷境也</p>	<p>又久○</p>	<p>分文解釋乃比知者從初至正法又住已未辨結戒</p>	<p>謂者一子</p>	<p>此律云我所欲者謂者謂欲得安摩也而彼不欲者謂鹿樂不欲案摩也</p>	<p>食已便馳往問何所患共答言骨節皆痛彼即爲案摩比丘尼言聽汝處處安摩但不得行欲既安摩已問言汝須何物答言我須乾糒便買與之比丘尼以手摩其面言汝見乾糒不答言見比丘尼言若人緊心於不可行欲處神明乾糒亦如此也 <small>於聖法中則欲強者不</small></p>	<p>四○</p>	<p>咸是方便有超重勞者理恐不然若本意欲無衣相觸忽被有衣作境差等可名方便本期即是果然雖入事有提衣蘭人中提衣亦不妨果也</p>	<p>下○</p>	<p>其間是非廢立多少一一同比丘者古今二釋一是非非者須廢是者須立故云是非廢立也多少一同比丘者據文雖同然義有別謂除死等故有則也且古師云男來觸尼有四句一動身受樂此二得夷三動身不受樂四不動身不受樂此二不樂得蘭若尼發心觸男四句皆夷今師難云准下吉中六二句既是雙明豈可六中初二復雙此難意云夷中初句若許是雙吉中初二約亦應是雙若吉初二許是雙者五六已雙豈容初二復得是雙故廢古師初之雙句俱應依文初是立位直言受樂義當吉中第一句也文中次句即是雙句義當吉中第六句也理應准吉第四交句云不動身樂今此夷中理亦有之是則夷中總成三句男觸尼三尼觸男三俱設亦三故成九句九業各然即八十一也古師第二句即當今師交句也餘二不樂理但得蘭今欲辨夷故亦</p>	<p>○</p>	<p>觸身子第一結戒謂第二欲說戒者已下辨說戒剛身子第二請前文復三初至呵責已來起有漏過爲制戒緣第二告諸比丘下制廣稱略第三集十句已下招生十益下不</p>	<p>就身中辨分齊者觸戒意也</p>	<p>就支中以別分齊者下入事戒意也</p>	<p>既下戒文云乃至婉者即是從手至婉得倫蘭遮明</p>
--------------	------------------	------------	-----------------------------	-------------	-------------------------------------	---	-----------	--	-----------	---	----------	--	--------------------	-----------------------	-----------------------------

廢之並加上大德
中明之也

○八事戒

下六非觸者亦可身相倚亦是觸境也 准此律中

前七已備雖犯第八以不成重故文云若於七事中
若不發覺懺悔等也若准五分十一云若犯七事雖

已隨悔後犯一事滿八亦成夷祇二十六云悔已後
乃至第七滿八者夷不同此律也

○覆戒

入護心無記心不犯者無記不見諸文有開也祇律

二十六乃至行棄果報彼自應知喻如失火燒屋但

當自救焉知他事得捨心想應者無罪 覆火字諸疏
多作大火字

覆車之誠者前車已覆須改轍以此為誠也

有無窮過者准祇二十六云某甲犯重罪我誦入尼

僧當誦出是以我覆藏彼比丘尼聞已復作是念我

若脫者是二人俱誦出即便覆藏俱得夷如是一切

展轉覆藏皆夷 此展轉期亦無夷然展轉犯由

有隱心若轉知聞無復隱心計亦不犯若准多論第

八尼覆藏七夷提覆藏行姪犯夷異於此律如文言

重罪者八夷也又祇律既是展轉犯夷故知亦不局

覆得夷

釋第四句但文五句者有人言兩戒本中此校同異

合總五句命終滅殞略廣戒本二處互有即二句也

略中曾遮廣中名舉休道外道二戒全同故總五句

今詳疏意校量同意可如向釋而言五句蓋謂釋相

自有五句也謂一休道二滅殞三遮四外道五重罪

者八夷也

釋第五結罪一覆尼有二者一覆夷二除夷已外覆

除重罪也

○防學戒

有人言改迷者不然迷心雖故今詳諸處正理即名

為迷非是瞋心之迷也

科文者制戒緣起文分為二初至呵責正明隨事課

家所為二告諸比丘下秉法設課違而成犯前文復

二初至隨順不止隨覆起過二時諸比丘尼下呵所

不應第二設課文三和教作法二比丘尼僧下奉命

設諫得夷之所自諸比丘下舉白該通

此是總言者意說總就三舉論之尼隨大僧三舉並吉若隨當衆前二舉吉第三犯提即不同也若據此戒開陀應是前二舉收若隨僧尼前之二舉問犯吉羅故章云同尼犯吉也

●已下十七殘

十誦四十二五分十一並十七殘一同此律也

離二謗者發謬謗僧違諫汚家被謗謗僧違諫此之二謗離爲二戒二十祇中離三獨合二謗加父母夫主不聽輒度

故戒十九者祇律第三十六獨行獨宿獨度河別爲三戒彼無獨入村者獨行中攝行中故也若總說者即是此律九戒初犯八戒三諫至於祇律十二初犯以離三獨即成十一又加父母夫不聽輒度即十二也故祇三十七云十二是初罪七乃至三諫也七三諫者即合此律八戒爲七也以其合發謬謗僧及汙家謗故也問何以得知發謬汙家二謗合耶答彼律三十七緣起中因偷蘭難陀有謗謬事僧如法毗

●已下二書

尼與羯磨竟嘆惡以非理謗僧而作是言僧隨愛惡怖癡諸尼諫言阿梨耶莫作非理謗僧以事白佛佛呵而制戒云若比丘尼威態非理謗僧作是言僧隨愛隨瞋乃至廣說准彼文意但制非理謗僧愛惡今此律中發謬謗汙家謗僧違諫之中雖因發謬汙家之事正論諫家所爲之事同是謗僧即知彼律違緣雖由謬事而起諫家所爲唯諫謗僧故與此律二謗不別尋彼戒本是曉斯理故知彼律合此二謗也然崇乃云此律入諫之中除汙家起謬如一比丘有聞謬事僧如法毗尼與作羯磨使謗僧言隨愛等彼師意云八諫之中全除汙家起謬兩戒別加尼獨僧與羯磨今尋彼律戒本之中總無尼獨僧與羯磨之言何因妄取違緣爲名而不正取諫家所爲謗僧爲名也又崇云舊解僧祇十九者然僧祇文其在不遠何不暫檢懸作此言祇文二謗不合違諫但七今尋彼意妄謂此間疏主立義合其無根假根二謗故作此言也此等非理謗如彼

此言也此等非理謗如彼

此二僧犯不同可知者解舉謂是能舉僧犯助破乃

是所爲人犯除釋非理故不記之

助破亦別者三人一諫即別人犯

由上比丘雖中立
義云一解四人一

諫一解亦可三人一
諫故今未用解也

人通三位者僧衆多一人也

十一別人犯者度賊四獨受漏心食及勸受自習近

違諫勸習近發淨捨三寶破僧汙家惡性也

同比丘判者自作教人損境處齊一向犯也

教人同不可者謂教人不爲已義說犯爾也

餘之十二者度賊解舉四獨自受八諫也

入諫者二
四同大

謂覆罪等者等取相親戲笑共相調自種華教人種

乃至女人同床坐等廣如汙家戒或犯殘提吉等故

云隨所犯也

九戒比丘並吉據又餘衆犯中比丘吉羅也問發諍

應提如何言吉若據謗僧言有愛惡等比丘既無僧

諫可違但有謗僧愛惡等吉故云所以可知也

輕重者殘吉也有無者意說四獨尼有僧無今詳四

獨比丘亦須有伴者好然獨度時不須同尼俱出也

法華經言入里乞食將一比丘今三藏云西方至今

無獨行者也

言了犯故者文言說而了了犯也

○言人戒

事屬居士者營造修治等事並屬居士也

此謂如法人故者謂准十輪經偈云憂博迦華難婆

悴而尚勝彼諸餘華破戒惡行諸惡獨勝一切外

道衆由解外道
故名如法下文施至遇難云房以施衆僧佛令

釋云爾本施主我於三業有可呵不世尊方制由其

前後俱福田故相傳如是義亦恐難應更思之見

論十六言人尼語居士汝先說理居士說時尼犯吉

次尼說時爾後居士復說時得理不得理俱殘至官

言人不得道名若教官罰物隨直犯罪若不遁名若

官後自尋訪知主官自罰不犯若人偷尼衣不得言

鼻賊但言取道衣去若人入寺斫伐樹木不得奪

刀斧及打壞若壞應還直不還直直犯

○度賊戒

五分羯磨師一殘者疏主錯引也彼律十一亦是和

上殘餘尼師僧闍律次載即是無罪或闍千

誦四十二賊者有二種一者偷奪財物二者偷身五

分釋相云有罪者若犯奸若偷盜是名有罪主者然

活所由是為主此律白王等者計理俱須問所由主

不勞一切問也

諸度人戒者謂單是中諸度人戒也下衆吉者有人

習道此人無過堪度故吉也亦下衆與他受五戒等

四

○四獨戒

俱入俱上岸者不要並行謂申手內有難得相救名

俱也

若直過者謂不入村直過也凡伴者入村入水及宿

皆應申手內也祇三十六云若到聚落城邑界時當

相去在申手內若申手外道一足闍兩足殘下義中引是也

不同此律已下即是釋不同相也

不須准五分解者五分十一水廣十肘深半階殘若

減吉

此是渡過者謂過至彼岸方犯也故文言命伴不及

是也

殘法二句者一至村二起村處是也

釋一鼓聲准上階戒無村十里者好若進摩登者七

弓爲鼓聲者一弓自是七尺二寸總計一弓但當五

十尺四寸是八步二尺四寸豈可得名爲一鼓聲豈

是諸說理應八樹樹各七弓名阿蘭若計應七七四

十九弓即五十八步四尺八寸是也

闍法二句者一未至二滅鼓聲也

文言獨行村中一界古者謂在不出村村中獨行

不此十誦六十云憍薩羅有二落相連是中一此丘

尼謂是一聚落入與聚落界諸尼語言汝得獨入與

聚落殘是尼心疑白佛佛言汝謂一界是與界耶尼

言謂是一界佛言無罪從今聽若有兩聚落界相連

應作一界羯磨白二法

○受染心食戒

境想四句檢律本中下之兩句戒有古文戒有闍文

故作二釋也經檢了

○勸受戒

戒本二句初人二勸而結罪釋中二句可知 祇三

十七屏陳至三方犯

○習近還諫戒

文有五句者下文具釋者一犯人二相親近三惡行

四惡聲五覆罪也

下三可知者謂第三拒屏諫第四僧諫第五違結罪

也

文言未白前吉者且結習近若惡行邊種同床覆

罪等亦應思擇

○捨三寶戒

未白前吉者十誦四十二若言捨佛闍法僧戒若言

更有餘沙門婆羅門有慚愧者好樂持戒我當從彼

脩梵行呵衆僧故得提不同此衆

○機諫戒

妄引此類者被罪處所治者妄引得憶念者爲類相

決也諫所爲事四句中除三句文可知第三句文僧

一字是也

屏諫文三者一諫莫發淨謗僧愛恚二而僧已下衆

僧自理無愛恚等三汝自己下推過屬彼

未白前一切吉者十誦四十二云若尼言僧隨愛行

爾隨行隨行隨行隨行 覺云祇律四闍者檢祇無

文是十誦有也

●已下三十戒

謂僧十三食戒如謂受尼一過受背背別別衆二

足非非時殘食殘食不受美美藥藥酒酒水水日日

尋上僧戒有十四食戒卽於此十三之上加取過三

鉢是也但以十三闍第二義取過三鉢闍於初義既

闍不同且說十三理實十四也於十三中除讀背足

美四者誤也足是二足應言除五也以其尼中無二

足故也十三除五加二不同但成其十加過三鉢方

成十一也

加二不同謂背及食緣者背與足食尼是合戒前言

除背足者今卽合爲一而說加也

如脫看眞自者坐脫床看覆過三眞實淨施白色三

衣也

高床下七者誦曰高足紵床針尼師創洛來

除三過量者謂尼師檀覆創衣如來衣也理實應言
除四過量更加除雨浴衣故也上九十初疏自釋言
過量浴衣生犯緣同因緣不同亦可名字不同何得
此中名為同戒又尼浴衣別有緣起而制故也若作
此釋同戒有六不同有二十一也

水扇七十五戒拾生穀七十六戒同床第九十戒兩

同被九十戒作衣過五日一百戒不看大衣一百四戒

看者他衣一百六戒不紡絞一百一十四戒取衣不

為受七十戒財賂衣百五十六戒畜女人毘尼具百五

戒持百五十八戒不著祇支百六十戒七塗身

香塗百五十三戒尼百五十一戒胡麻百五十二戒式

百五十五但婦女莊嚴身百三義入拾一風已

財物二財體現在生罪受用有過三拾已歸主受用

無憾

此六闕初緣者床被且約屬他為語備若自物計亦

是犯此二本由一人同處物若現在數同犯闕第三

也

餘闕第三或闕初緣者如不著大衣等衣若現在數

五二作五

數犯故也或闕初者如水扇若他物亦犯也

於十五中者謂大僧有十五戒同活不共犯也六是

同戒如章已顯更加九戒僧尼不同謂六夜五敷長

鉢泥故雨浴衣等也准大僧中浴衣不共犯尼亦應

不共之義可知者如離衣等各別自屬何容共犯隨

准應知即為二故二十七也

四互用者互用說戒堂物週現前食直作五衣互用

別房互用現前僧堂許與他病衣合五

身口止作業共身犯者身止不會口止不捨身作離

去闕無口作亦得說為身口止作作唯屬身不違正

理有人云口作者由口受持也任情又身經宿名共

身犯也

六過非時攝施者六過謂十日一月急施過後長藥

長鉢及十六牧也非時攝施理須秉法不秉故口止

犯也

二審者與衣還奪買衣還奪也

除十四領受者理實尼有十五領受謂十四外加受

三

寶也。然由受寶前已釋云。受寶二尊若諸自在作是身業等。故今但釋除十四也。言十四者。即次疏中不同戒有三及十一同戒是也。

疏云。亦乞重衣輕衣者。謂五乞蘇油乞裏衣乞輕衣也。

十一同戒者。大僧亦有十四領受於中。十二是同戒於十二中。除其受寶以辨訖。故今此義中。故准明其十一同戒也。且僧十四者。頌曰。取尼乞衣。過知足。二居士。二寶。販乞鉢。勸織。過前求。并過前受。過僧等。於於僧十四中。受寶一戒前已辨訖。取前求後是不同。故今但辨十一同戒。是此中義也。

自口身作業者。如自口乞身復領受。假他身與隨准

同戒。過僧及四五用者。過僧既同。即顯四亦是不同也。

一離一作等者。謂一離無量。離一作無量。作一邊開。乃至廣說十五領受。無重領受。

言十五者。如前已明。尼十四領受。更加受寶。即十五

又一作無量作者。尊者云。一成無量成者。好次其作時未犯戒時方犯故也。

疏云。三異。餘同者。五輕衣重衣三異也。

餘同者。僧十四領受中十二同也。前已明訖。此第六門亦顯

三十一戒。辨之以開。餘為二戒。故

其餘四捨者。准上大僧總有五捨。一壞捨。是也二入僧乞鉢。是也三入僧俗捨。是也五入僧等三位捨。是也尼除綿褥具餘四也。

約境物處法等四者。一約境唯對捨。不同大僧有不對捨。綿褥是也

對中道俗二寶唯俗。餘則唯道道中僧乞鉢唯僧餘通僧別別眾不別眾分別者。二寶別眾不對道故。餘並盡集。第二約物者。謂衣鉢藥寶十六牧等。唯全無壞捨。第三處者。自然作法乞鉢一戒唯在作法。餘通

二界作法大小乞鉢唯大。餘通大小大小大中住處非住處乞鉢唯住處。餘則不簡也。第四約法者。總論有。二謂羯磨諸法羯磨一法捨財中無諸中道俗僧別等。一一戒中隨應當知。因此須知具法多少。僧等

大小二

三人須具四法一集財二所對境集三修威儀四捨
辭句若對二俗關無威儀唯具三法

捨罪亦四如上者一捨罪境乞鉢局僧二雙唯別
如此理餘通三位此據假不假說若正除罪其唯別

人二所機罪極多十罪一長衣等現在有可捨二衣
等已用壞無直機提罪三覆提得吉四即此提吉隨

夜展轉覆藏犯吉五著用犯吉六即此覆吉七即此
隨覆吉八僧說戒時默妄吉九即此覆吉十即此隨

覆於中隨三捨罪界乞鉢唯大二實不簡二界大小
自餘對僧唯在作法通於大小若對別人同前實釋

殺與捨財處差在者亦應無失四捨罪法若對僧邊
具有二法即謂以有受機自故語法即通對僧及

別因此須明具法多少二寶唯四乞鉢專六餘通六
五四也言六者一乞鉢二請機主三受機白三人二

以而法白人故也四正捨罪五呵實治六領受立要
四者除初三也五者謂三人二人即除初也

不還結犯如上者二俗不還如又追案餘若不還且
結失法言得吉羅若究竟損減見論十四云乘匿此

物隨直得罪已上捨機要細
並如大僧中辨

病衣說淨不應入捨者由關初義故不入捨
若入持者明長不染以各別用故言言別用者義同

受持不須說淨也
餘二可知者五衣須持乞鉢鉢衣性別也

二位須留餘二十三並即還主者以藥及十六牧與
衣鉢等性別不相染也

准大僧中說者於中有四一能還之境道俗僧別一
准於捨不得差在別人中捨亦容差亦僧還盡集別

人別衆不要盡集二所還之財位約爲四二寶轉體
而盡還藥不轉還不盡乞鉢或轉不轉還不盡餘不

轉而盡還三還財處准捨財中乞鉢唯作法除通二
界乞鉢唯大餘通大小除寶及鉢餘戒僧還須秉法

故界通二作三人已下處通一切四還財法實無還
法鉢唯有法又不同餘餘通有法無法也

第八門僧八戒者五過二離六年是也
除二六者一者六年二者六夜離衣也

但有五同者一離四過四過者十日一月
急離過後長罪也

六過者於四過上加十六枚及長鉢卽是六過也六過等七者等取一離衣也

二問者捨不捨異須爲二問也

餘十輕重比丘並吉也

及四教人者謂受資資衣乞緣資衣還奪四也

○立乞戒

若乞得緣無提舍尼者由提舍尼咽咽得罪今既却還故無提舍也

若有病等者蓋說若無病等直乞之時雖復不犯提舍尼罪而亦容犯突吉羅罪今既有病卽無吉罪也

辨相中初明成犯二此尼薩著下捨懷方法於中文

四一捨財法

於中有四一財集制二與尼僧下所對集三若欲捨時下捨之威儀四作如是言

下是言二捨已應懷下捨罪於中有六一文前捨已懷二諸微主三受微白四惡如是白

已已下正懷五呵責治六自違主要三比丘尼僧已下還財法四捨物竟已下不還結罪

○說戒堂戒

事須合當反文復問所由不作者誤也應言復

問不作所由也

三二

僧物者已許僧已捨與僧屬本主爲僧者爲僧作而未許僧已捨與僧未定屬僧應僧者已許與僧已捨與僧已捨與僧未定屬僧此衆

○鉢戒

制意者鉢爲應供之器一實身足今過貯畜長食妨道招譏醜累損惱不輕故不聽長是以聖制然以物變無恒容有失奪濟身要用事不可廢施時不受後須難得故開卽日說淨而畜違違聖教過則結犯如前所說者如上大僧三十之初十門義中第九門云一者尼是少利既得一鉢宜卽受持及以說淨開十日布施人須二者既有伴卽作淨法何開十日大僧及此一爲施人二復無伴故開十日若爾尼畜長衣亦有二義何故同開十日答鉢無多用未成無過若其作成以有伴故得卽說淨不開十日長衣資寬未成已來亦有長過由斯初緣對不說淨尼故開十日待成說淨又尼同生不得對說長衣之淨以共用故須更覓人故開十日鉢既得對同生說淨故當日說以不共用故也廣如彼說

●戒律作改

開文云。若自取用者。謂者以失奪所持之鉢。遂取先來犯長之鉢。即成受持。不犯用不淨鉢過。但須懺悔。先受過也。若他與用者。他犯長鉢。與我無過也。

○十六牧戒

受持辭句。諸律無文。古來不釋。今義立曰。大婦一心。

念我比丘尼某甲。此大益益者。作十六牧。受常用。

故准受鉢十部文。鉢句五分十一。故准受之三說。文作鉢字。

○攝施戒

具緣中人非時分者。謂至一月竟後。方作時法。攝取也。

也。覺云。准緣起云。非時衣受作時。衣明知同後五分。

十一。故不得言。一是安居。僧施物。應准此律。釋相中。

云。一是非時得長衣等。今准疏意。若非時衣。十方有。

分。若作時受。損界外人。理應犯重。故應釋云。雖是時。

得。留至非時。即亦名爲非時。而得此作時。雖方可犯。

捨故與律文不相違也。今詳此釋勝也。

○乞重衣戒

文言若我住者。足自辦此事者。謂先令尼餘處索財。

今即悔。言我若自索足得辦事也。

文言十六。脩蓋十六。磨沙也。譯之爲條蓋。是失也。即。

四張。疊直十六。磨沙也。後戒十條。即十磨沙。即兩張。

半。疊直十磨沙也。故付祇三十七重衣。戒若過四。迦。

利沙。樂十六。故錢若過十六。故錢取者。尼薩者。謂過。

四分十六。故錢也。輕衣戒云。十六。故錢過者。尼薩母。

論第八。亦云。四相應法者。四迦羅沙。畔是也。天竺國。

十六。調錢。是一迦羅沙。畔各衣。極用四迦羅沙。畔是。

四相應法

●自下百七十八戒

二戒。專教人棄一教人。誦呪術。百一十二。以世俗伎。

術。教授白衣。百七十

僧二十二位者。位分爲三。勸足一戒。准教人棄第二。

有十一戒。自他俱犯。頌曰。掘壞率出房。二虫恐怖。燃。

藏衣并然。畜殘。殘并提。寶第三。有十戒。教人同不同。

頌曰。二敷與尼衣。屏風二臥具。高床已下七

僧二十二中。除六者。列名如章。謂除初位。全第三。位。

除五也。高床。羅兜羅。五塗。身便尼二象。并白衣

婦女外道女也。如次。如是百五十一。百五十三。百

五十四。百五十五。百七十八。成是

一四三

同戒二十九者大僧有三十性戒頭曰妄毀兩處異
也。說雖嫌強率用說。然數也。用出水。所諫恐然飲。出聚
水也。疑覆起說。隨欲不邪也。隨欲比丘也。指拒毀
同欲。隨欲沙彌也。同欲。悔隨打掃。與欲已悔也。
洗淨等三者。胡膠及相拍也。如次即是七十二七計
理。如三處毛亦應性惡也。

於十三中者大僧有五雙三隻具二持犯得磨一雙
說雖教尼受德衣不犯背別。觸授不犯二入棄落作
餘法不犯二足七日。盡形口法不犯殘留不受。眞淨
問主無。知。應發露。僧事與欲除四已外餘九項曰。
觸授口法。應別眞發露。欲坐去一對。觸坐他床。第八
坐已不辭主人。宿去一對。白衣家。觸入十五成也。
去八十三成也。對。經宿不辭主人。去百一十
六開蓋門一對。對。開蓋門百六十三也。觸著他衣
百六。不白大衆破。觸入僧寺。百四十。觸問
大僧。百七。夜入聚落。百六十一。成。彼。三時遊行
少分。明。夏中有受日法。故。不乞。畜。衆。觸。磨。百四十。背
謂。百四十。解。豈。可知。者。作。觸。授。名。曰。作。持。身。入。聚。落
無其作犯即是止持二犯反此一切應知。

注釋

五十九同者總有六十九同戒於中除十謂二入聚
落發。宿不受。說。雖。別。衆。眞。實。淨。施。覆。應。不。與。欲。此。九
持。不。攝。耳。能。作。除。此。十。外。餘。五。十九。是。也。

與外道食等四者等取除三合成四種謂背請足食
合爲一也。犯提是。同。而。足。准。備。祇。四。十。云。無。有。與。外
道。食。與。緣。不。同。大。僧。唯。與。出。家。外。道。
不。同。尼。與。式。及。本。法。太。過。量。浴。衣。因。緣。不。同。僧。月
十六日。後。日。尼。即。無。時。限。也。

或重輕雖等罪名有別者謂剃三處爾提名別同對
手三悔故知輕重等也

此等對文者總談緣異輕重等也

此九即非者二呪言了五塗塗了二數要永永去者
去時即犯故並不論任運也

○戒戒

僧祇三十八種。蘇山。蘇如是。比一切。蘇不聽。食。熟。不
聽。生。重。亦。不。聽。煎。煮。亦。不。聽。燒。作。灰。亦。不。聽。身。有。創
聽。塗。塗。已。當。在。屏。處。創。差。淨。洗。已。聽。入。祇。三。十二。云
痛。時。醫。言。服。蘇。當。差。不。服。不。差。若。更。無。治。者。聽。服。服。

已應七日行隨順法在一邊小房中不得臥僧床牀

不得上僧大小便處行不得在僧洗脚處不得入溫

室講堂食屋不得受僧次差會不得入僧中食及禪

坊不得入說法布薩僧中若比丘集處一切不得往

不應過塔若塔在露地者得下風遠至第八日澡

浴浣衣勤已得入僧中

應亦用香屑及三十二云須生瘡須人骨臘膏灰塗大同

○水廁戒

文言我著道人者謂他同道之人也 見論十六云

觀伎樂者下至欄檻孔雀共戲往看得提若寺中伎

往看不犯第八十戒云二道男者內道外道男也

○啼哭戒

多論第四五衆盡不聽啼哭乃至父母喪亡一切不

聽四衆得吉尼得提以愛戀心深故

○口業惱他戒

文言先住後至者謂他先住遂便後來惱先住者復

至先住者謂知有人後當來至遂即先住惱後來者

也五分十三云同學病不自看不教人看提同學者

同和上阿闍梨及共常伴

○安居中幸他戒

文言憊失宿者恐失安居宿破夏是也

○三時行戒

結有時限吉提有異破無時限一品吉羅

○安居竟不去戒

文言去時而彼即住等者夏滿名為去時母論第八

云三月相應法者三月夏安居竟應一宿出外是名

三月相應法論云此即不隨僧尼也

○暫近居士子戒

分文如上一初至呵責來諫所為事第二暫近比丘下

乘法殷諫達而成犯前文復二初暫近起過不肯別

住二時諸比丘尼下呵責第二文三初明立法二當

作如是呵責下奉命設諫得提之所第三佛告下諫

法毘羅

戒本五句一諫所為事二屏諫三拒屏諫四僧諫五

違僧諫結罪可知

○觀王宮戒

亦二可知者一文言若至僧伽藍中等者謂至受教

處藍中翻前觀園林或被請有難亦屬前第一文也

二成爲僧事等取換法等

○露身浴戒

上三事得相取與然須身以衣彰身者不纏露身

取與出人一切得作

○縫伽梨戒

貪受五利者謂偷爾難陀亦自受德衣貪受彼尼教

他供養故不疾成也

除求索得伽梨者疏意釋言偷爾難陀若無大衣無

受利義開受彼尼教化取衣故云求伽梨也

出迦絺者既出時外由無受利故不犯也

六難者母論第六云一父母難二兄弟姊妹三云親

四國王大臣五盜賊六野獸

○與白衣外道衣戒

具緣云一非親里白衣外道者謂與白衣俗服者開

漏不犯若與外道沙門衣者經親不開以沙門衣具

相異故外道惡見惡善而謗下文開親異對白衣不

對外道也

○遮分衣戒

二四合解者准文合中亦言衆僧如法分衣卽是亦

更合解第三然以前文則解已訖故不重論也

○遮出德衣戒

二似者誤者有人言時到前後摩事顛倒亦得名爲

二似所攝若如是者五分律中一切羯磨皆當此律

二似攝也

○遮欲出德衣戒

有人言此口業遮故有了了之言有餘共扶後釋今

詳依疏者好緣起文中僧欲出衣明是當遮若爾何

有五非答了知衆中無知法人必當落非故開無罪

也故章云且依前說今又詳曰蓋譯律時錯重譯也

○外道食戒

制意者一異學難施無恩反勝二邪田施與檀越無

福三自與或他謂外道勝多失故制緣六一是白衣

及外道大僧離二知是三非親四是食衣衣白前五自

手與置地等不犯故六彼領卽犯

○與白衣作使戒

比丘隨所犯者吞磨炒麥或犯壞生火淨即吉尼雖火淨即吉尼亦不免提自餘一向尼提僧吉也僧祇三十八云若檀越欲供養佛故言阿梨耶佐我作供養具者爾時得佐結華簪得佐研香

○經宿不辭主人戒

制意同前者同前第八十三戒也 緣起文云居士謂舍內有物謂人也

○度任身婦女戒

除非根本者餘師僧也僧祇三十九若生女者出草薛已與受具足若生男者待兒能離乳然後與受若親里姊妹言取是小兒來我自養活如是應與受具

○度乳兒婦女戒

十律云生男母得自觸宿餘尼觸宿吉若能離母母觸吉餘尼觸宿提

○減年重女戒

辭父母偈若自誦得若傍人數道得也 舉其處事者寺內是處制提是事也

如受戒中說者受戒難度因諸比丘度巧師來覓有言不見巧師謗云比丘妄語由制作白然後剃髮等也

供養獲永安者由具五德世人供養獲第一福以此二偈用作梵聲其音長引使終剃髮也 見論十六云弟子於和上闍梨便生父想臨剃髮和上應為說五法一髮二毛三爪四齒五皮所以說此五者有人前身曾觀此五今為剃髮即發先業便得羅漢是故先教後為剃髮總解四門分別者總對五衆比按解釋也一發本戒多少者其所發戒且就力分故說十等理實無表與大僧齊故一一戒結下衆罪不以說十即不分學雖位未滿咸應脩習第二對俗罪名有無者俗人外衆故應接俗佛不制名下衆內攝故應禁制以名目第三對具戒犯名寬狹者五衆通禁雖俱有名上二滿脩名有七禁下三未滿一切吉羅以其惡作義直通故 第四次第者小年之慈宜先禁條經情未發故在第三又制盜戒意為防繁復制淫欲更為防盜通禁前三故制妄語餘是支條不

須知

自重教輕者謂吉羅中亦有輕重也

餘二同者妄及提錢也此等皆據吉名雖同事相差別也

望不得自畜者既不得言由說淨故身棄畜實無其作犯名曰止持故非變持也十戒頌曰然盜淫妄酒香餅床非錢

就體說大等者增一舍也

除者不同大尼者即文言除自手取食受食與他是也尊者云謂等直提授與大尼違讀律文合爲一句以其不受食戒結戒又罪故知此云自手取食者非謂不受自暇也

戒本三句者一人二知不滿三與受結罪若准釋中兩句者好

○不與二歲戒

具緣一十八已上者但言已上該通一切

第三緣滿二十者若二十已上亦名滿也

彼非十八者謂年二十已上故云非十八也

與律作供

戒律式

○不與六法戒

但缺行法者謂須懺也祇第三十廣釋八敬一禮二戒又受三不說比丘罪四不先受食房舍等五半月行摩那捶六教授七安八忍第二敬中廣明受法故章引之

六尼不得向說篇聚名七得說罪種者得語言不姪不盜等也後四夷謂觸八覆隨也

但四缺學吳於律者即解八覆隨四也

○度諸遮重女戒

和上若有轉易或先沙彌七戒開梨今爲和上等也佛阿毗曇餘二師亦請也五分十五差教授師竟應往慰勞欲受戒人言汝莫怖懼須臾持汝著高勝處若先不相識不應受爾爾時授其具戒教師因教著衣時應容如法視無重病不調等

文言此僧祇支此是覆肩衣者蓋障者之謂應言此僧祇支此祇脩羅衣也如上大僧離衣戒辨

父母聽不者童女由父母但問父母也

夫主聽不者屬夫由夫故也若不雙由必不得雙問

也

初結八禁止持行相者。謂也以覆藏戒是作持故也。總舉標宗文四者。一勅令審聽。二別標教主。三總舉標宗。總舉八夷爲所說宗故也。

四犯者。非比丘尼下彰作犯之過。翻卽成持也。

四依總舉彰益第四文者。彰作持行。四依者。次食處藥也。

初結受練具足者。白四是教結練也。得處界練也。和上等僧練也。毗無無遮難練也。

○度僧嫁百遮戒

如前第四者。如前百二十四戒也。

遮具四戒者。應具減年不與二歲。不說六法并百遮

四也。以前重女既具斯四。章中亦可已下意云減遮。今婦女中故亦應四。

同是受人之遮。既開僧嫁不待年滿。乘於僧嫁得起

減遮二歲六法。過唯在僧既無先開與一歲。學何得

乘勢不與二六

○百三十一戒

比丘吉者。謂減十歲吉也。

○百三十三戒

無起惡之理者。但僧莫共同作受戒惡。自不起何勞

本法經旨亦應不失。故莊三十九云。若王賊難不得者。停宿無罪。

○百四十一戒

佛教約教自誓。據心也。

此及恣及恣者。指後戒也。

差法有二。者羯磨差人。二口差伴也。

○不自恣戒

不容乘別者。僅僧恣竟。尼方妨來。更爲衆來。不與

欲不得別衆也。

比丘吉罪者。不恣吉也。

○不依安居戒

僧祇三十三云。尼若親里。請安居。應靜檀越。先請上尊。

若言我亦不去。或自謂比丘出已。衣鉢餘供養。若安

居中。比丘死。三由旬有僧伽藍。應通結界。半月應往

開布薩。

比丘吉羅者。三時不依律師吉。夏中不依提且。藉三

時吉也

○突入戒

祇三十九云。羅住門屋下。遣淨人女白。言和重比丘。尼白入。願聽比丘當籌量。可不聽入。

○罵尼衆戒

不犯此戒者。罵別人犯毀毆故也。

○破羯磨戒

祇三十九云。若隱處有難者。當令可信人。若依止弟子。若同和上阿闍梨。以難若指押破之。以藥塗。若使男子提若。肩以上膝已下。當使婦女急案。男子破無罪。

○背請戒

俱食正方犯者。以其文言。若先受請。若足食已後。食飯等。捉故作此釋也。今謂不然。理應犯之。通正非正。文中雖言後食飯等。然以背請食。正方犯。無足從背。結罪義。便故文偏舉食飯。理實犯是。邊非正亦應犯也。

九日命終等者。上代相傳。昔有男女犯王令。餓死九

七。不同故知也。

理有多妨者。意難古師。若單背請。即是同僧。應無別緣。直列戒本。又戒文句。應不異僧。又應復言。除餘時者。作衣時等。

○家慳戒

輕心汝師者。亦可觀文。似是嫉妬。激刺師言。擅越好施。供養於汝。豈教我邪。故開文中。其事實爾。乃篤信於汝。開文言。汝既是不犯。故知疏釋非也。

○浣身戒

一戒落後者。指後百七十八戒也。

胡麻澤澤者。油也。

四緣可知者。一是草履。蓋二著持三無因緣。四越界犯四緣者。一四種乘。二乘行三無緣。四越界。祇三十一云。比丘病不得乘。應乘。乘雄若病重不分別者。乘無罪。若有因緣。上下行及直度。應作念。我有緣行。爾時得乘。渡比丘無病乘。乘越。

○日沒開盛戒

對事不同者。前戒對盜。此戒因入也。

○誦呪活命戒

前戒爲棄捨正典者前百一十七戒也

○教授白衣戒

又前開四種者次前活命戒也。應准疏中先釋緣文。方數具緣也。又章云。又言已下。教其所應者。謂彼妄情將爲所照。而實內教總是不應。

○百七十一戒

餘六羯磨呵責依止。適不至三舉也。

○身業憍他戒

同前口僞者。同前第九十二戒。先至憍後住後住憍。先至也。

○不禮敬戒

不作餘法。既開不禮。故知尼有作餘食法不同。祇律無殘法也。亦可。

○八提舍尼

尼據一品招譏。同犯可呵。大僧過有重輕。故有提吉。

祇律四十尼有七減。

師宗義記卷第六末

師宗義記卷第七本

嵩岳鎮國道場沙門 賢作

目下二十難度

西音難度者。正梵音塞建陀。或云塞建圖。此翻爲薩。薩即聚也。若准薩婆多宗律。本有十七事。梵云伐罕。都此云事。卽眞諦三藏婆羅斗律是也。此是梵本之中諸部名也。

衣藥房三。謂四依是者。藥難度中有食及藥。故四也。前有衆法。爲成自行者。受戒衆法。爲成師德。作持之。隨行也。後有自行。爲成衆軌者。如拘睺羅中第一持戒不毀壞等。雖是自行。爲成衆生衆法之德也。開上食賣道兩緣者。長離開衣。背則開食。入衆通開二也。

集多受法者。八敬難復。落下尼法。今明四受。猶得成多也。尊者曰。亦可就初大段。脩行成佛。文中分二。初至我當爲其作弟子。已來正明菩薩。託五勝相。顯具福智。爲息衆生五慢之義。第二爾時菩薩漸漸長大。已下。厭世出家。脩禪發智。道成號佛。初文復二。初至

●不學

開現梵行來明五勝相表蓋自他第二摩竭王泐沙
備處已下聞名息慢顯相功力和文勝相文即爲五
初至父母真正正明菩薩昔餘生中造作僧長大宗
乘業由此能感尊貴容顯亦破衆生恃豪族慢自下
留具二義一自第二衆相具足已下德所依衆相好
莊嚴亦破衆生恃色身慢第三有此相者已下示輪
王相顯必尊榮亦破衆生恃貴位慢第四七覺具足
已下七珍既備受用自然亦破衆生恃財富慢第五
若當出家已下正顯菩薩必當成佛十號聖願三輪
化益亦破衆生恃內德慢自下
依疏釋
相之所表者標幟可觀名爲所表也 相之所爲者
必納勝德名爲所爲也此卽相之功用有此所爲也
文曰我曾聞者瑞云優波離從識書中聞也今詳或
是此部律主自古傳聞也
最初出世名大者由懷廣志以爲名卽劫初時田主
是也故俱舍十二云謂劫初時長壽久住有地味生
其味甘美次有地皮餅生次有林藤次有香稻後時
有人燥性懶墮長取香稻貯藏後食餘人復學多敗

無厭故隨收處無復再生遂共分田有懷侵奪劫盜
過起共棄詮註一有德人各以所收六分之一屈令
防護封爲田主因斯放立刹帝利名大衆欽承恩流
率士故復名大三末多王此云大
等意自後諸王此爲首
瑜伽第二云彼最初王名大慈也
有經文十王等者或有律本阿濕卑七王或言六王
故也
此方名爲道衆生梵云菩提薩埵譯者略之故云菩
薩也菩提翻覺薩翻爲道也薩埵翻爲有情菩薩爲
衆生也具佛地論第三卷中翻菩薩名總有三義一
云謂諸薩埵求菩提故此卽求菩提之薩埵二云又
緣菩提薩埵爲境故名薩埵具足自利利他大願求
大菩提利有情故自利顯智也利他顯悲也大願顯
智悲願故約所緣以三云又薩埵者是勇猛義精進
立其名卽有財勝也三三又薩埵者是勇猛義精進
勇猛求大菩提故名菩薩此約果及行爲發沙百七
十六有其兩義故彼論云由此薩埵未得阿耨多羅
三藐三菩提時以增上意樂恒隨順菩提趣向菩提
親近菩提愛樂菩提尊重菩提渴仰菩提求證欲證

・釋經

不懈不思於菩提中心無暫捨是故名爲菩提薩埵
此即復次薩埵是勇猛義未得阿耨菩提時恒於菩提精進勇猛求欲速證是故名爲菩提薩埵此即薩心第十五但有初義也仍本名說故曰菩提此悅頭檀王所生言悅頭檀者是五分彼律淨飯王
又有疏本云言悅頭檀者是彼律淨飯王又有說此悅頭檀王所生若依五分王舍城有王名摩摩王有四子一名照目二名聰目三名調伏男四名尼樓聰明神武有大威德爲第一夫人故撰行四子奉命而去到雪山北營建城邑數年之中父王恩之問子何許答言在雪山北近舍夷林築城營邑人民熾盛地沃野豐衣食無乏王聞三歡我子有能從此遂號爲釋迦種尼樓有子名烏頭維烏頭維有子名瞿頭瞿頭維有子名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯淨飯有二子一菩薩二難陀白飯二子一阿難二調達斛飯二子一摩訶男二阿那律甘露王二子一婆娑二跋提菩薩有子名難云因果經智論

・釋經

・釋經

・釋經

同然此言悅頭檀者是彼律淨飯王也已上四本然尋五分律第十五云佛在王舍告諸比丘過去有王名曰摩摩有四庶子一名照目等尋彼庶子即是第二夫人之子也譯者不審其意乃譯爲庶子者蓋爲疎謬耳故彼文云第一夫人子名長生須薄醜陋衆人所賤夫人雖長才不及物而彼四子並有威德當說何方固子基業即便白王王之四子並有威德我子雖長才不及物承係大業必爲駁奪若王擯斥我情及安王言四子孝友於國無憾今云何擯夫人又言王此四子並有威德必相調滅大國之祚王即呼子勅令出國時四子母及同生姊妹咸求同去一切人民多樂隨從王悉聽之乃至廣說王聞三歡我子有能從此遂號釋迦種也釋迦此既因第一夫人之子遂撰四子故知即是第二夫人之子如轉輸王白夫人何有小大宜檢佛本行經即知非是庶子彼經第五卷云第一之妃生一子不堪爲主第二妃生四子故云庶子者深失本意也
此兒有三十二大人之相者增伽四十九釋三十二

相及八十隨好地持第十亦同瑜伽地持第十大品
二十六亦釋相及好涅槃二十八但釋三十二相今
且依婆沙百七十七云問相是何義答標識義是相
義殊勝義是相義詳瑞義是相義三十二相者一足
善住謂足下平滿不凹不凸於踐履時等案觸地其
跡分明惡心欲者終不能滅諸在家者若有此相必
爲人王寶伏舉士諸出家者若有此相必爲法王化
導一切二者千幅輪相謂佛雙足下有又如輪千幅
具足嚴轉圓滿分明巧妙妙業天子雖極作意不能
擬之而別化作所以者何妙業天子所化作事是無
霜無記知所引此相是純淨案所引故生得智所引
加行智所引
一生所習智所引無量生三指纖長相謂指纖長備
所習智所引更成兩從次
而漸銳節不顯現並時無風安布得中光澤圓滿四
足跟圓長相謂佛足跟圓長端嚴廣直地持第十云
四者臚足跟是也五者手足細潤相謂佛手足細潤
如新羅綿六者手足細縷相謂佛指間皆有細縷猶
如鵝王指若合時細即不現而無皺縫開時便現而
無皺急七者足趺端厚相謂佛足趺圓厚尚指備寫

●釋一住相
次說

●釋一住相
次說

●釋一住相
次說

兩邊圓直與跟相稱離時不廣足下如紅蓮華色網
內邊如綵樹文相潤爪甲如赤銅葉色網外邊作真
金色網毛紺潤如吹琉璃八者紫泥耶譯謂佛摩經
踵直漸下備細如紫泥耶鹿王蹄九者勢峯密相
謂佛勢峯密猶如馬王若爾云何所化得見有說世
尊應所化故方便示之有說世尊化作象馬陰藏殊
妙告所化言如彼我亦爾十者身分圓滿相謂佛身
分圓滿如諸聖陀樹如從齊至頂如是從齊至足上
下相稱十一者身毛上摩相十二者孔生一毛相瑜
伽云身諸毛孔一一毛生如紺青色螺文右旋十三
者身毛右旋相諸佛身諸毛孔各生一毛如吹琉璃
其色紺潤宛轉右旋毛端上摩所以一一毛孔唯一
毛者以菩薩時不亂說法故十四者身具金色相映
奪世間一切金光令不復現如今時盡比今時金威
光不現今時所用金至佛在世時所用金邊威光不
現佛在世時所用金若至大海轉輪王路金破砂瞻
部持陀金邊威光不現此金比七山比三十三天莊
嚴具金知是摩竭乃至是變
化天莊嚴具金比能化自此他化自在天莊嚴具
在天莊嚴具金比能化自

●問疑

金若至佛身金邊威光不現是故佛身金色最勝映奪一切世間金色十五者常光一尋相用恒常有光明面各一尋晝夜恒照十六者皮膚細滑相塵水不著如吹琉璃及蓮華葉設佛以之照於塵山吹風婆風於中擊盆欲令佛身及佛足下一塵染著無有是處十七者七處充滿相兩手兩足兩肩及項是爲七處十八者身廣洪直相諸佛身廣洪直不微不憊亦不傍緣端雅充實十九者師子上身相謂佛肩臑分齊方廣威肅如師子王上半身分二十者肩轉圓滿相謂佛肩轉圓滿非諸僧力壯力士之所能及及二十一者立手摩膝相謂佛平立舒手摩自膝輪二十二者師子領輪相如字胡威反骨圓謂佛領輪廣好如師子王二十三者具四十齒相二十四者齒齊平密相二十五牙齒鮮白有光明相謂佛具四十齒皆悉齊平中間無隙如毛髮許其色鮮白光明皎映如雪山王問餘人但三十二齒而說彼身中有一百三骨佛具四十齒何故亦言身中有一百三骨而不增耶答餘人頭骨九分合成世尊頭骨但有一段是以俱

●卷第一
●問疑

●問疑

●合論

●合論

●合論

●合論

有一百三骨二十六者得最上味相謂舌相淨故令所飲食變成上味有說佛咽喉中有二乳泉若飲食時其乳流出醴諸飲食皆成上味然於此中舌根淨故令味殊勝此理應然二十七廣長舌相薄澤廣長出時覆面至耳髮際若還入口而於口中無所妨礙二十八者目紺青相眼目脩廣其色紺淨如蘇闍多青蓮華葉二十九者牛王臚相謂佛眼睫安布善好猶如牛王三十者鳥鵲臚沙相謂佛頂髮骨肉合成骨如覆推背圓殊妙三十一者肩間白髮相長半尋量右旋宛轉光明清微三十二者得梵音聲相謂佛於唯藏中有妙大種能發悅音和雜梵音如羯羅頻迦鳥及發深遠雷聲之聲如帝釋鼓如是音聲具八功德一深遠二和雅三分明四悅耳五入心六發喜七易了八無厭東爲頌曰

足善并輪相 指鐵足跟圓 手足滿羶王
足趺端鹿王 峯藏身分滿 上摩生一毛
右旋及金色 常光膚細滑 七處身洪直
上身肩轉圓 摩膝師子領 四十齒齊密

●三十一
二十下
成

鮮白最上味 舌長目紺青 腰相烏瑟尼

白毫梵音相此與瑞寶有少離合大分同之

心王菩薩經云所以三十二相者對三十二知見鬼

神各有一相生慢故婆沙云問何故丈夫相唯三十二

脇尊者說曰若增若減俱亦生疑唯三十不違法相

有說三十二者世間共許是吉祥故故不增減有說

三十二相莊嚴佛身則於世間最勝無比若當少者

便當闕少若更增者則亦雜亂皆非殊勝故唯爾所

如佛說法不可增減佛相亦爾無減可增無增可減

智論三十云如般身具雖復富貴多有珠璣不可量

著瓔珞第九云隨衆生所好或有國主現千萬相

或無量阿僧祇相隨天竺所好故現三十二相八十

隨形好八十隨好 婆沙又云問菩薩所得三十二相

與輪王相有何差別答菩薩所得有四事勝一煥盛

二分明三圓滿四得處復次有五事勝一得處二極

端嚴三文像深四隨順勝智五隨順離染

釋七寶名華嚴五十七也如下藥法中目蓮取藕其

池有七大龍象王其中有供給四天下轉輪聖王者

即是象寶也七種瑞寶者彼經云一劍寶不買伏處

自往尋之劍無害心彼諸衆生見劍東時自然歸伏

得歸伏已還住王前二皮寶商人海中得海龍王皮

來遇火燒不燒水漬不爛極爲光澤高五由旬若王

行時軍衆在下各別得房舍三衣寶逾常妙好柔濡

能免寒熱飢渴四房舍寶日月星辰等皆於中現又

聞諸天音樂五園林寶一切日月星辰奇異物等皆

於中現諸天音樂諸天設樂於此中現王得受用六

足所用寶者此行時入火不燒履水不濕行蹤至百

千由旬終無疲乏七床寶王心清淨其寶常現若放

逸時即沒不現不高不下不折不漏每常稱意自然

禪定

禪定

禪定

禪定

禪定

禪定

禪定

禪定

禪定

禪定

禪定

禪定

言中是到者。應言時王。遷入閼所說也。今詳文亦不
到此中先頭所聞之事。後方正顯。遷人白王故也。
若就自行名修世間善法者。薩婆多宗。菩薩後身先
脩有漏六行。斷下八地。惑得四靜慮。四無色。定名為
世間善法。

四門所現。皆是淨居諸天。化作欲令菩薩生欣厭也。
淨居天悉是那含也。五分十五云。至年十四。戲駕遊觀出東城
門。乃菩薩久後復勸御者。戲駕遊觀出南城門。餘准
此。知然出西門。逢見死人。却還之時。逢出家人。不言
北門見也。因果經二月八日出家。瑞應本起經四月
八日。佛本行讚三月八日出家。太子五夢經。佛四月
八日生。調達四月七日生。難陀九日生。阿難十日生。
此等非但別日。年亦不同也。五分十四。向阿菟耶林
去。城不遠。便下馬。脫寶衣。語闍陀言。汝可牽馬。并持
寶衣還宮。道吾拜白父母。今辭學道。不久當還。願不
垂憂。

恐損他故者。大乘方便經云。有三因緣。自剃髮。一太
子威顯。廢物一切人天八部無敢近者。二為太子誠

出家。故能自剃。不同世人。三為護他。故父王有勸。若
有剃者。誅其五族。今言恐損。即第三義也。五分即為
剃之釋提。祖因如屈申臂。頃至菩薩前。以衣承髮。持
還天宮。智論第一。寶羅布僧伽梨。於尼連河側。六年
苦行。佛本行十八云。時淨居天。應時化作護師之形。
身著袈裟。染色之衣。太子與身易之。而著

遠之羅閱者之適也。往也。

不列得鉢之所者。五分十四。入城乞食。威儀序視
地而行。時未有鉢。持蓮荷葉。展轉道路。葉不離根。王
與諸臣於高樓上。遙見菩薩。以為奇雅。願請衆臣。未
曾見聞。若斯人比。咸皆自言。昔聞淨飯王子。相師相
之。當為輪王。或成佛道。此人必是。見論十六云。先受
乳糜時。鉢度尼連河。時沒在水中。海龍王將供養
亦不言得。處願。明說文云。
那羅也。

八十種好者。涅槃二十四云。所以復倍八十種好。世
有衆生。事八十神。瑜伽四十九云。如來八十隨好。謂
兩手足具二十指。及以節分。並皆殊妙。是即名為二
十隨好。兩手兩足。表裏八處。手四足四。並皆殊妙。是

中名下一
第廿二字

即名為八種隨好。兩踝膝股六處殊妙。是即名為六種隨好。兩臂肘腕六處殊妙。是即名為六種隨好。腰縫殊妙。各一隨好。兩核殊妙。為二隨好。核即陰囊殊妙也。腰即腰間陰囊殊妙也。妙為一隨好。兩臂殊妙。為二隨好。臂即臂間陰囊殊妙也。臍三並皆殊妙。各一隨好。兩脇腋乳並皆殊妙。為六隨好。腹背項脊各一隨好。如是所說除頸已上。於下身分六十隨好。上下齒並皆殊妙。為二隨好。其齒行列齒如鰓腭殊妙。為一隨好。去於反五各反。兩唇花鬚故各一隨好。齒內上下肉也。脊脇並皆殊妙。為二隨好。順善圓滿為一隨好。兩頰圓滿善安其所。為二隨好。兩目眷屬並皆殊妙。為二隨好。兩眉殊妙。為二隨好。其鼻二孔並皆殊妙。為二隨好。其額殊妙。為一隨好。角鬚兩耳並皆殊妙。為四隨好。頭髮殊妙。為一隨好。如是所說從頸已上。二十隨好。前有六十。後有二十。總合說為八十隨好。地持第十與瑜伽同。大段若五百三十一及三百八十一。并智論九十一。全有不同。隨相不可繁叙。且法瑜伽束為頌曰

指及表裏二十八

兩踝膝股臂肘腕

中下說有
結○高說
利字亦同

中下說有
結○高說
利字亦同

腰縫各一兩核陰

兩臂腋臍兩脇

腋乳腹背項脊下

下者頸已下六十也

齒二隨一兩唇順

頰目眉鼻各為二

額一兩鬚兩耳髮

若子儼然者。外學者釋君臨上位子愛下人也。

非是捨位者。覺云為對古師云是捨位。今詳此未必然也。

謂舉辭中三四二句者。前文非是下賤人及諦脫前進等是也。

三父母名者。或有律本云父姓名為白淨王子。故也。若爾前引五分云淨飯王子耶。答耆闍經云。住大沙門。白淨王太子。故不可一准也。

亦可俱姓者。或有律云父姓名為日。謂日矣。種也。即顯日種是上代姓。言釋迦者是後代姓也。本行集第五云。經律異相云。西方相傳。刹帝利種。昔被羣位子逃於外。有一仙人。取養漸長。欲令利。斷續不斷。有占星者。白彼慈王。利星現。慈王令人捕捉。將送捨。是實於尖。彌之上。仙人來至。勸喻小兒。命起。情欲。欲令利。

後胤不絕小兒受苦情欲不發仙人化為密雲掩障細雨霽潤令苦暫息復化一女與小兒合池精於地仙人遂以牛糞養精將歸置在甘蔗園中日矢冀圖生一男兒形貌端正其後長大還嗣王位因此相傳其有殺者名牛糞種其有讀者即名日種具習諸定者此雖不說理亦決然謂必先斷下地惑展轉乃至得人非想無有不斷下地煩惱入上地後大乘雖伏義亦同然

信等五根者信精進念定慧五根也

非業者中有三者一法非二人非三果非也案云舊解執自饒是道等者今解不爾但以欲求勝法中路遇緣遂經六年不獲聖法其休息法即後成佛父是苦行是耶非休息法今詳過緣遂經六年者豈容菩薩虛棄六年若復救言佛是佛迹而非虛棄者亦應化迹亦執自饒何用譯破也

次苦行中詣大將者前科文言行同外道體是一也如餘經說者六度集云佛昔為王有人誤飲池水諸王伏首王言夫買宅者即有其井占其田者即情其

汲水刈草非告不取汝不告而取豈非盜乎餘如章中

非是二空者古師云前文同於耶脩從此已下名為還歸本宗

文言捨欲惡不善法者按量邪正二定有能除惡不能除惡之義此古師意按量二空知是邪定即名欲惡不善也今師意說欲惡不善是初禪障非是二空故破之也

計理應言捨而得也者若加此句便成十句也

不勞廣為十六者也今廣出之第一三者時善隨復

作是念頗因欲不善法得樂法此第一句也復作

是念不由欲不善法得樂法此第二句也復作是念

我今寧可捨欲惡不善法此第三句也復作

是念頗有習無欲捨不善法得樂法此第一句也

復作是念然我定由習無欲捨不善法得樂法此第二句也

復作是念我今寧可習無欲捨不善法得樂法此第三句也

復作是念頗因此自苦身得樂法此第一句也復作是念然我不由此自苦

中下下下

身得樂法此第二句也復作是念我今事可捨自苦

身得樂法此第三句也第四三者復作是念頗因食

少飯變得充氣力不此第一句也復作是念然我定

由食少飯變得充氣力此第二句也復作是念我今

寧可食少飯變得充氣力耶此第三句也

因果等經謂食牧牛乳糜者

餘經或見天衣等者智度論三十八云經曰我當於

菩提樹坐四天王乃至阿迦尼吒天以天衣爲坐者

當學般若波羅蜜論曰問如經說佛敷草樹下坐而

成佛道今云何言天衣爲坐答望聞經中說敷草摩

訶衍經中隨衆生所見或有見敷草樹下或見敷天

鏡縱隨其福德多少所見不同乃至如是等廣衣敷坐

菩薩坐坐上成阿耨菩提我當於菩提樹下等者

顯菩薩發願也

大寶蓮華王坐等者謂大衆中自受用身居於大寶

蓮華王坐而成正覺故唯識第十云自受用身還依

自土此即身謂圓鏡智相應淨識由昔所

脩自利無漏純淨佛土因緣成熟淨土種子從初成

佛垂未來際相續變爲純淨佛土由淨識及前種

成佛垂未來際所然此淨土如佛地經解深密等總

攝以爲十八圓滿然佛地論有其三釋一云此是變

化土攝一云此是受用土攝一云如實義者釋迦牟

尼說此經時地前大衆見變化身居此穢土爲其說

法地上大衆見受用身居佛淨土爲其說法所聞雖

同所見各別准彼論中正義家釋地前一向不見淨

土地上大衆見斯淨土然尋彼論通據自他二受用

說自受用土理亦必具十八圓滿故唯識論釋自用

土如彼文云周圍無際衆寶莊嚴自受用身常依而

住此即十八圓滿中略顯分數及以依持二圓滿

也自土既有此二圓滿何妨復有餘之十六合爲十

八也十八圓滿者一顯色圓滿二形色圓滿三分量

四方所五因六果七主八輔要九眷屬十住持十一

事業十二攝護十三無異十四住處十五路十六衆

十七門十八依持束爲頌曰

顯形分數方 因果主翼眷 持業盡無畏

處諸要門依

自性四等思名義差別觀此四境假有實無名四尋思下品尋思觀無所取立爲攝位上品尋思觀無所取立爲頂位四如實智者亦緣名義自性差別遍知所取及能取空是如實知於中下品立爲忍位若上品者立世第一此四善根如其次第依明得定初義惡日前行相故立明得名次依明增定明相轉盛故名明增次依印順定於無所取決定印持無能取中亦順樂忍印前順後立印順名次依無間定雙印所取能取二空從此無間必入見道故名無間謂前忍位總有二品下忍時印境空相中品忍時於能取空順樂忍可上品忍時印無能取今世第一二空雙印故不同也此四善根上代諸師略有四釋常法師云此四善根如其次第以配地前四十心位謂准本業璣略經於十住前更加十信一信二念三進四慧五法九戒依法師云十住爲攝十行爲頂第九迴向以之爲忍第十迴向爲第一智法師云第十迴向最後位中開四善根唐三藏意取智法師以爲正義即是初僧祇第十迴向終次心也辨地上復四定亦如唯

議第九卷說一大乘光明定謂此能發照了大乘理教行果智光明故二集福王定謂此自在集無邊福如王勢力無等雙故三賢守定謂此能守世出世間賢善法故四健行定謂佛菩薩大健有情之所行故西明法師云此之四定若辨位地未見誠文舊諸師說初之四地名大乘光明五六七地名集福王八九十地名爲賢守金剛并及諸如來名健行定今詳不然知唯識論於十地中漸修十度復辨三學以攝十度此之四定即是定學定學即是靜慮度攝靜慮既在第五地然彼論中四門辨攝一自性攝謂以戒學唯攝戒度定攝靜慮慧攝後五願力智也二并伴攝三與十度皆具相攝三隨用攝戒前三定攝靜慮慧攝後五三皆攝進四隨顯攝戒攝前四定攝靜慮慧攝後五准彼自性及隨顯門此之四定局在五地若隨用門通四五地若助伴門即通十地論其分明何因不見良由五地名極難勝具俗二踊行相相違一智雙證極難勝故故此四定爲此智依禪慧二波羅蜜是第三階者謂有漏六行觀也問前

・論靜慮

於靜所已入非想明知已斷下八地惑何因此中始
 言修禪又諸菩薩不助種姓必先有退何因此答
 理實前時已得靜慮然諸菩薩則有退義故婆沙六
 十一云是有三種一已得退二未得退三受用退已
 得退者謂先已得諸勝功德過緣而退未得退者一
 切有情若對方便皆應獲得諸聖慧眼但不精進修
 正方便於四真諦未得現觀於聖慧眼有未得退受
 用退者謂於已得諸勝功德不現在前如是三退佛
 有一種謂受用退所得功德有不現前故獨覺有二
 種一未得退二受用退聲聞中不時解脫有二種如
 覺時解脫具三有作是說佛全無退乃靜曰初說為
 善諸佛定有受用退故准此前時雖已得禪而今欲
 令現前受用重修令起由諸菩薩定依根本第四靜
 慮起無漏道三十四心一坐成佛故須令彼靜慮現
 前故不違理

本音禪那此名思惟修者靜慮支義廣如瑜伽三十
 三及第十一顯揚十九雜集第九成實十八婆沙八
 十及八十一等俱舍二十八順正理七十七婆沙百

五十七已下即定定難彼上廣釋差別之相今略料簡
 三門分別一釋名二體相三廢立言釋名者先列後
 釋且列名者俱舍頌云靜慮初五支尋伺喜樂定第
 二有四支內淨喜樂定第三具五支捨念慧樂定第
 四有四支捨念中受定雜集云支建立者謂初靜慮
 有五支何等五一尋二伺三喜四樂五心一境性第
 二靜慮四支一內等淨二喜三樂四心一境性第三
 靜慮有五支一捨二念三正知四樂五心一境性第
 四靜慮有四支一捨清淨二念清淨三不苦不樂受
 四心一境性婆沙八十列名一同大小宗義雖有少
 異名字支數悉同十八次釋名者梵云默演那此云
 靜慮舊名禪那者訛也翻為思惟修或翻功德聚林
 者並義譯也婆沙八十云問何故名靜慮支靜慮支
 是何義答寂靜思慮故名靜慮隨順此靜慮故名靜
 慮支俱舍云依何義故立靜慮名答云由此寂靜能
 審慮故審慮即是實了知義述曰定體寂靜慧復審
 慮由定及慧名為靜慮梵本云振多此云審慮即為
 字緣也梵云地即是字界也此謂振多字緣之中若

●卷下
淨字

隨地爲字界相助名爲默演。那此云靜慮也。俱舍難云。若爾諸等持皆應名靜慮。難意云。寂靜無即名靜慮者。入地諸定亦皆應。俱舍應名爲靜慮。解云。諸等持中唯此建立五支四支止觀均行。故唯就勝獨名靜慮。如世間。發光名曰非營獨等亦得日名。

第二體相者。先引新經論名略辨相。已後方辨體。且引經者。顯揚第二引經解釋。且依婆沙八十及八十一云。如契經說。慈獨當知有四。天道能令未淨者淨者。轉明謂離欲惡不善法有尋有伺。離生喜樂初靜慮具足。住是名第一天道。復次尋伺滅內等淨心一趣無尋無伺定生喜樂第二靜慮具足。住是名第二天道。復次離喜住捨正念正慧正身受樂聖應說捨第三靜慮具足。住是名第三天道。顯揚云。離喜住捨念正知及樂身正受聖者。實說成就捨念樂住。第三靜慮具足。住復次斷樂斷苦先憂喜沒不苦不樂捨念清淨。第四靜慮具足。住是名第四天道。若欲釋律。即取律文。放像此文而解釋之。依此經文以之爲本。大小乘宗決釋。建立婆沙釋意云。且初定中離欲惡

不善法者。事欲具欲名之爲欲。所餘煩惱名惡不善。復次欲謂五欲。惡不善者。即是五蓋。復次欲謂欲愛。惡不善者。謂欲界中所餘煩惱。廣釋如彼。瑜伽三十三意云。欲有二種。一煩惱欲。二事欲。此即還收婆沙初釋。又云。離者一相應離。二者境界離。如次即是斷相應縛及斷緣縛也。離惡不善者。因煩惱欲所生不善身業語業持杖持刀。詐爲妄語等名爲不善。此與小宗不同也。言有尋有伺者。婆沙意云。與尋俱及伺俱。法名有尋。伺然小宗中。尋伺即是心所法。數有別體性。大乘宗中。於思於慧。假立尋伺。離思慧外。無別尋伺。成實論宗。離心之外。無別尋伺。由此薩婆多於一心同時。即與尋伺俱起。俱舍第四釋云。如冷水上浮以熱蘇。上烈日光之所照。觸蘇因水曰非釋。非凝。如是一心有尋有伺。心由尋伺。不過離細。瑜伽釋云。有尋有伺者。由於尋伺。未見過失。彼地猶有對治欲界諸善尋伺。是故名爲有尋有伺。言離生者。婆沙一釋意云。初定中能離所有苦根。憂根。界根。女男無慚。無乃至五蓋五欲等。故獨名離。已上定地。雖亦從

離而生以初居首故初得名瑜伽釋意云離者無間道由此爲因無間所生起解脫道故名爲生意同婆沙向釋也言喜樂者瑜伽意云已獲輕安身心調適有堪能故說名喜樂顯揚意說轉識遊名之爲喜悅阿賴耶名之爲樂以其色身顯耶能攝今瑜伽云已獲輕安者顯得轉依身心調適如顯揚釋薩婆多宗即不同此謂彼小宗樂是輕安喜是受數不同大乘喜樂體一望悅於身即名爲樂望悅心邊即名爲喜若依成實宗意大同大乘瑜伽復釋初者創首獲得依數次說名之爲初靜慮者於一所緣緊念寂慮言具足者得解脫道故言住者成辦故得無艱難乃至七日能正安住次釋第二定言尋伺滅內等淨者瑜伽意云於尋務境能正遠離於不尋務境安住其心一味寂靜名尋伺滅內等淨言尋務者尋伺令心尋務也婆沙云問得第二定總斷初定一切法盡何故但說尋伺滅答此爲上首總滅餘法復次尋伺難斷難破難可越度是故偏說廣如彼釋婆沙釋內等淨者內者謂心等淨謂信由信平等令內心淨名

內等淨者依大乘內淨即以三法爲體故瑜伽六十三及顯揚十九云問內等淨以何法爲體答以念正知及捨爲體由此前說於不尋務境安住其心一味寂靜名爲內淨心一趣者瑜伽意云超過尋伺有間缺位能正獲得無間缺位故言心一趣也顯揚云謂於入時多相續住諸尋伺法恒不現行婆沙心一趣者謂一門轉如欲界心於六門轉初靜慮心四門轉今第二定心一門轉故名一趣大乘意說離尋伺故名爲一趣是專注澄淨之義今小乘中直言一門爾蓋不盡離一門轉容非一趣故也無何者以皆斷故言定生者瑜伽意云定是無間道生是解脫道婆沙云初定亦有定何故第二名定生邪答意云此地等持增盛過於初定故偏說之復以初定後現在前故不同初非定所引等如彼廣說言喜樂等准前應知婆沙云喜謂喜根受蘊所攝樂謂輕安行蘊所攝不同大乘如前已辨次釋第三定言離喜者瑜伽云彼於喜相深見過失故云離喜婆沙云以喜爲首總離除法復云以喜難斷難破難越等如前准知住捨等

●第一分

者。瑜伽意云爾時離尋伺及喜二種亂心。災患能於第二定攝持其心。故言住捨。由有捨故。安住正念。令喜不行。若不善修。或時失念。即速了知。故有正知。沙云捨謂行捨。念謂善念。慧謂善慧。言身受樂者。瑜伽云離喜寂靜。取極寂靜心。受得生爾時。色身意身領納受樂。及輕安樂。故言身受樂。述曰悅色身及意身。並即名樂。不同下地悅心。名喜。以彼動朗有過患。故非極悅心。不得名樂。婆沙意同。故顯揚云離善離勇安適。受所受攝。故名爲樂。聖應說捨者。大衆意說聖應宣說。以其捨字。率屬下釋。瑜伽意說已下說地。無如是樂。及無間捨。則常流注名爲無間。不離下地。有間則捨亦有法師云下地無意地捨也。第三定已上。雖有無間捨。而復無樂。故於此地。佛及弟子等。諸聖應宣說婆沙意云。聖謂諸佛及佛弟子。應爲他說。應自住捨。問諸地皆應說何。故唯說第三答。第三定中。具有自他二地。留難故。偏說之。他地留難者。第二靜慮。喜所漂沒。如蓮利。斯男呼之名。蓮利。今以女聲呼之。即目蓮利。女於大能令海中現。細細相。情人爲夫。愚人爲妻。被誘被食之。能令瑜伽師於第二定離染。衰退。故應說捨。所言自地留

難者。第三定樂。生死樂中。此樂最勝。諸瑜伽師。染著此樂。不求上勝。亦應說捨。然瑜伽意。爲說差別。故聖宣說婆沙。論意。爲捨留難。故聖說捨。不同也。小宗引經。但有捨字。仍率屬上大乘引經云。捨念樂。住率屬下釋。顯揚釋意云。已上地中。無如是樂。下地之中。無此勝樂。復無捨念。爲對治支。故今此地。名爲捨念樂。住也。第三靜慮。具足住。准前知之。次釋第四定。斷樂。斷苦。先憂喜沒者。瑜伽意云。若准第三靜慮。應言斷樂。住捨正念。正知。然不作此說。而直說言斷樂。斷苦等者。以其捨念。正知。能斷樂根。與第三定。種類相似。故略不說。但直說其所斷之樂。故云斷樂也。即於爾時。所有苦樂。以苦樂憂喜皆得超越。故總集言斷樂。斷苦。先憂喜沒。謂入第四定時。樂受斷。故入第二定。苦受斷。故入第三定。喜受沒。故入初定時。憂受沒。故復言不苦不樂者。且約四受斷。故說非苦樂。意說。理實。法爾非復。言捨念。清淨者。下地一切災患。已斷。謂尋伺喜樂入息出息。謂尋六。故言捨念。清淨。若准婆沙。言斷樂者。以樂爲首。總斷下地。又復樂根難破等。准

體者彼宗離心無別心所十八禪支若並就實即一
法爲體謂即心王若依假說即七法爲體謂前九法
之中除捨信二種餘並同前以其內淨亦同大乘故
也若開此七卽爲十八是故章云「觀覺觀在初禪」
數內淨唯第二加前安慧局第三加前爲四也無異
也俱故名爲安也
不苦不樂唯第四加前喜枝該初二加前捨念通三
爲五
四加前爲樂支通前三加前爲一心等諸地加前爲
十一也
若進大乘法數出體假實通論卽有七法唯論實體
但有六法謂尋及伺各以思慧爲體雖成二種然望
慧邊卽不異彼第三定中慧數故不增之但約思邊
以爲一數若撥實論假亦成二數卽尋伺爲二也此
卽不定初及二禪喜之與樂第三禪樂第四禪不苦
地故
不樂此六卽遍行中受數此一受數加前第三禪念
尋伺卽是三也
慧及第四禪念并四禪各有等持此七卽別境中三
法謂念慧定三
加前爲六也
一數加前第二禪中內等淨卽念捨慧三法爲體故
卽七
不別論也若隨事別亦但有十義並同成實也然少
差別若依大乘於一念中尋伺不俱以其登還於境

應傳名之爲尋若細轉者卽名爲伺無有一心亦應
亦細尋伺二法復無別體自餘喜樂一心等支並得
一念俱起若成實定無一心諸支俱起且如初禪有
五支者但以初禪有爾許法隨順定心故立爲支而
實起時一一別起以其彼宗立心所法但是心家分
位差別約用名喜名樂等異不可順有多用同時故
一一起或可喜支望悅心邊名之爲喜望悅身邊卽
名爲樂此之一種得二俱起義說爲二故也
次辨第三大門廢立者於中有四初明支數增減次
約百法等廢立第三諸支相望決擇問答第四支離
合且辨支數增減者婆沙問何故初及第三靜慮俱
立五支第二第四俱立四支答隨順義是支義謂四
靜慮各有爾所能隨順法不增不減復次界諸惡難
斷破難可越度故初靜慮建立五支爲牽繫對治第
二靜慮重地極喜難斷乃至難越度故第三定建立
五支爲牽繫對治初及第三靜慮俱無如是難斷法
故唯立四支復次爲治欲界五欲境貪故初立五支
爲治第二定中五部重地喜愛故第三立五支初及

●無異如

第三無知此法故唯四支廣說如彼瑜伽十一云諸靜慮中雖有餘法然此勝故於修定者爲思重故偏立爲支此與婆沙初禪意同。次依百法等廢立者略有五重簡之一者染門二者三性門三者定散門四者有所緣無所緣門五心王心所門且染不染者今辨禪支准取消淨慮建立支數故簡煩惱及隨煩惱者若小宗中卽簡大煩惱大不善小煩惱并不定中貪瞋慢疑第二約性者唯取善性善性之中除生得聞思唯是修慧卽由此義定散門中併簡一切欲界三性彼並散故第四有所緣無所緣者靜慮體性並是心聚皆有所緣卽簡色法不相應行並無爲法故婆沙八十二云問何故正誦正業正命非靜慮支者謂與靜慮相定_{靜慮爲}必有_{根也}有所緣_{根也}所緣及有覺覺乃名相應正誦業命無如是義故非彼支由此四相及諸得等皆不應立爲靜慮支非助等持住一境故婆沙且約語業命及下相應簡之理實亦簡色無爲等已上四門若百法中已簡六十七法唯有心法八通行五別境五善十一不定四合有三十三法未簡

●今論

若七十五法中已簡五十法唯有心法一大地及善地各十并不定地四合有二十五法未簡並於第五心王心所門中簡之問大衆入識小衆入識何非禪支小宗不釋令依大宗釋集第九云問法有無量何故唯立尋等支答爲對治支故利益支故彼二所依自故_{對治及利益二}由此三種支分滿足不待餘故准彼三義今此諸識無彼三義故非禪支問遍行五中觸作意思四種何不立支將欲料簡自餘心所先明具緣卽前雜集以爲三緣更加第四地法差別且如初禪尋伺及喜第二禪喜第三禪樂第四禪捨此六隨應四禪之中法爾應有然今遍行雖遍諸心唯受一種在上下地有差別相餘四全無差別之相故不立支別境五中定是所緣依念慧是俱故卽立支欲與勝解非四緣攝故亦非支且如欲解於加行時尋求卽可於境有用今是根本無復功能故無支用也善十一中信不放逸可爲加行於根本中亦無四義進性進還不願定門已有喜等爲利益支不須輕安二根願於發樂此唯寂止慚愧不害能止惡

戒故於靜慮並無四義。若依小乘善唯有十關無無礙故。不須簡內淨是信。彼宗意云。第二定信於諸界地俱可離染。初生大信。謂欲界染我既能離。色無色染亦定能離。又初定染我既能離。乃至非想我必亦離。前得初定。未生定信。後得三四復非是初。故第二定獨支。今詳彼宗若作此釋。第二定中全無能治以信。但能信後離染。為後加行。非今對治。喜樂一心復非能治。便為大失。故依大乘念慧捨三為內淨。體即是能治。又立輕安以為靜慮根本。攝者有喜地樂。第三靜慮近分根本。皆有意樂。故不同也。次辨不定四者。睡眠惡作。唯欲界法。故不立支。尋伺二種立之。為支。為欲對治欲界之中。悉尋故初定立也。次以諸支相望決釋問答者。尋伺喜樂展轉向上。理不合。有故不問答。且如內淨三法為體。初定理亦三法相應。何不立支。答欲界所有欲。悉等理應初定善尋能治。故彼三法被尋所覆。故顯揚十九云。由尋伺門所引發。故雖有不說復無煩用。故不立支。若爾初二禪中已有喜根為利益支。復何須樂。答悅身心則故不

立輕安

二二作三

相例若依小宗以信為體。初定亦有何不立支。答即前說言。第二定中初生大信。是彼宗意。又依小宗初二禪樂是輕安樂。上地理亦定有輕安。何故上地不立為支。婆沙八十云。為欲對治欲界立識身及所引身。識重故初定立輕安為對治。初定二識身及所引身。識重故第二定立輕安。已上諸地無此所治。重識及所引身。識重故不立之。此意說云。識依五根身合。彼有無堪任性。故立輕安應習輕安。以為對治。已上諸地既無此義。故並行捨。以與對已上二地喜擾動。故捨不明淨。不得立支。問第三定中立慧為支。上下諸地何故不立。答若依大乘尋依慧立。初定已有內淨含慧。二定亦有唯第四定不立慧者。以第四定捨極增勝。捨之與慧相相違。故故不立慧。若爾第三定捨與慧亦應爾。答既非殊勝無相違。相如微冷暖無大相違。故顯揚釋第四定云。即此捨念極善清淨。顯了。述曰。意說捨念極勝。故無正知也。婆沙意說初定尋伺所覆。二定喜踊所覆。四定捨受覆障。故並不立慧為支也。如第八十不能繁叙。次辨離合。若小宗

又釋

中四支五支體各一法無離合義若大乘中尋伺或於思上假立或於慧上或思慧合故須辨之內淨復以三法為體亦應辨之謂欲界中欲志等尋既亦假立故今初定亦合立之以為對治又有喜隨今慧明故合名尋第二定中內淨合立至第三定即開為三者顯揚自釋云第二定中有明離自體之所作業受及心所有少分煩惱所喜所攝獲故總以內等淨名顯之受及心所有少分煩惱所喜第二定中彼心所有少分煩惱皆遠離故名已斷故也顯彼自相三法自相也第四定中即此捨念極善清淨顯了故諸定中如應差別第四定捨念極善清淨顯了故諸定中如應差別上來廢立門竟次當略辨四無色定如上大妄戒八解脫章已略釋訖然無色定本業經略經中雖亦立支自餘經論並不立支即此八定及滅盡定經中說為九次第定謂諸聖者欲引種種神通等德要先輪環入此九定極令熟然後引起種種功德故名九次第定也然前八定復有三種一味相應定二淨定三無漏定大小乘宗同有此義故婆沙百六十二云

八等入

有八等至謂四靜慮四無色有三等至謂味相應淨無漏此中前七各具三種第八唯二謂除無漏述曰謂八定中唯非想地無無漏故除之味相應者謂愛相應也愛能持心於境流注其相順定故獨受名謂出淨定入愛味定以愛味心緣定起貪其猶欲界生者數起貪愛後令墮落味定亦爾是退墮緣故維摩經云貪著禪味是菩薩縛若依大乘有四種定一愛上靜慮二見上靜慮三慢上靜慮四疑上靜慮集第九四無記根所生煩惱是也謂末那四惑名無記根能生第六識中愛見慢疑也第四無明根命疑上也廣如彼釋此於律相不為甚要故不廣陳言淨定者即有漏善定心也婆沙百六十三俱舍二十八意云淨初靜慮有四種謂順退分順住分順勝進分順決擇分若住退分多分退故若住住分多分不退住勝進多分勝進更越上定若住決擇分多分能入見道乃至無所有處非想處等隨應當知謂決擇分唯在四禪也無漏定者即是無漏心作十六行相觀若依大乘不局十六行也於中淨與無漏隨應具

●後漢書
卷之四

足四支五支味相應定不具立支處如俱舍婆沙等
喻伽羅揭對法等亦釋之今辨菩薩將成正覺即依
淨定引決擇分也又釋聞人通依大地能人曰消菩薩
要唯依第四靜慮入見道也第四靜慮止觀勝故言
六地者即未至及中間靜慮并四根本靜慮也又前
八定修加行時斷下地惑九無間道前八解脫道一
向名為近分第九解脫或入根本或有不入隨應知
之若不入根本者亦是近分所攝若依大乘第九解
脫一向定能入根本定又就八定之中初靜慮家近
分即是未至定也亦有未至非九無間道所攝如具
縛者創起五停心觀漸入現觀後修道中方起九無
間道斷欲界惑故知彼人見道所依未至定非九無
間所攝如應知之初靜慮有尋有伺更後勝修進得
無尋唯伺定者即名中間靜慮此亦即是初靜慮攝
修得此定從此命終生彼天處作大梵王此以有尋
有伺無尋唯伺無尋無伺三地分之居在中間故名
中間靜慮始從欲界至初靜慮名有尋有伺地即中
間靜慮名無尋唯伺地第二靜慮已上乃至非想名

無尋無伺地然四根本靜慮經論名為現法樂住以
住此定多受樂故依此起聖道即名樂道中間靜慮
及未至定并下三無色亦起聖道然以定慧不均以
起難離名為苦道若廣分別如諸論中略知如此
大隨疏釋 初禪文三等者上辨相門雖已釋訖然
未校量與此律文同異之相然此辨相運辨除障及
利益支所從生處等不欲局明四支五支以三四禪
准諸論釋不辨四支五支故也隨文應知且如初禪
文言除欲惡不善法有覺有觀喜樂一心遊戲初禪
者即是婆沙所引經云離欲惡不善法有尋有伺離
生喜樂初靜慮具足住准此喜樂一心即是離生喜樂
也離欲初禪即是初靜慮具足
住疏釋一心是所依三昧永必全相當也以此文意
通辨相狀不欲局辨五支之義故具足住總顯初定
止觀自在如上已引瑜伽論得無難離乃至七日
能正安住是也下皆
准此
創發於法名覺等者若依成實及大乘宗可作此說
若依薩婆多宗一心之中具有覺觀即不得言重審
名觀也

三名者如章云先宿命次天眼次漏盡俱舍二十七

●字上應有

●字上應有

●字上應有

●字上應有

●字上應有

及婆沙一百二十三宿住隨念智證明二死生智證明
三漏盡智證明 釋別名者如章云。照於過去名宿
命。照未來善惡名天。照現在事名漏盡。此顯三明
治三際。遇名宿命等。故俱舍云。謂宿住通治前際。愚
死生智通治後際。愚盡智通治中際。愚六通中三
愚。故立為三明。又中際者。顯今一期所發。愚後發。愚
合此永斷。故名為治也。章云。現在亦即為顯一期現在
也。又訓者。如章云。事謝於往等。可知亦可約報就根
者。報謂天報。根謂天眼也。同菩薩天眼理是。脩得如
何。約報答。即於佛身假說為天。天身中眼名為天眼
也。或可此釋非。五住地煩惱者。出勝經一。無明住
地。二見一處住地。三欲愛住地。四色愛住地。五有愛
住地。古來傳釋云。欲界一切煩惱。癡及五見。名欲愛
住地。色界諸惑。癡癡及見。名色愛住地。無色界惑。癡
癡及見。名色愛住地。三界癡為無明住地。三界見為
見住地。今依唯識論第九一切所知障中。見疑無明
等。種子合為無明住地。三界見所斷一切惑。種名為
見一處住地。一處合斷得一處。名欲色無色諸惑。種
子為餘三住地。故彼論云。若所知障有見疑等。如何

此種契經說為無明住地。問無明增故。總名無明。非
無見等。若如煩惱種立見一處。欲色有愛。四住地名
豈更無餘。慢無明等。指餘四住地。以為何也。謂見總
迷意者。初一局是所知障。種餘四局是煩惱障。種是
現行。或所住處名為住地。然尋律文。自以三漏。漏
盡智是故。不勞辨五住地也。五住地。雖是有漏。然
第三辨體性者。如章云。論其明體。其唯智性者。准俱
舍出體者。前二是世俗智。第三或六智。或十智性。若
謂。此為。即唯六智。謂世俗智。無生及法。顯滅智也。若
謂。此為。身中起者。即十智。為性。加苦樂。及他心也。
若三性分別者。人眼智通。唯是無記。謂是眼識相應
慧。故謂五識中。唯生得。若欲界者。越地不起。若色
界者。必非定心之所生。故故從定心。唯生無記。謂此
即是通果無記。若大。餘之二明。唯是善性。第
四釋通名者。章云。三世境界。無所不照。故曰三明。此
即帶數釋也。第五明因起者。問為何事故。學此三
明。婆沙一百二順正理七十六。並釋云。宿住智通。憶
念前際。自他舊事。死生智通。觀察後際。他身苦事。由
此。厭背生死。衆苦起漏盡。通即是俱舍治三際。愚故

立三明也 第六隨文釋 章云以第四禪者律中

雖無第四禪者律口語而言無瑕住堅固等尋諸經

論並是第四禪相也下皆准此八種事六種同行此

准地持第十釋佛十力中宿住隨念智力也 是地持即

論中善隨地同也然與章
御同本別釋無誤

八種事六種同行者准瑜伽四十九名為八言說句

差別類中隨念六種略所行行 此中意說八種名

言差別事類此名所行有六同相後名同行瑜伽意

說名名目所行略有六種所行行相其意即同地持

所說也俗數名字者瑜伽名為呼召假名假名即俗

數義也謂以世俗數數施設名目也 有人不達遂假

者言六種者一俗數名字二利和等色三父母四飲

食五善惡 瑜伽名為六種命 命者即命 章云此應合

八中壽等三故六種者是疏主釋也又云八種六種

他及自身作如是說等者引其續次論文也此是論

中列八六已重釋所由也謂由前列六種八種義故

於他及自作是說此是我名等也故瑜伽云由諸

世間依憑如是八言說句六種略行於自於他起言

起說又准瑜伽應言此是我名此是彼名我利利等

彼為利利等乃至廣說今地持又釋家並略彼名彼

利利等一邊文也

次字某已下列其八事者一字某二姓某三如是生

阿食如是食五壽命如是 世間壽百年然自六壽

命限齊如是 即如世間壽百年 七住世長短如是

促者人受如是苦樂

當時菩薩於初夜得此初明等者婆沙一百三意說

初中後夜起三明者為欲次第降伏魔怨此謂菩薩

坐樹下已誓取菩提魔王驚懼速出自宮謂菩薩曰

可起此座今渴惡時不應證覺且應現受轉輪王位

菩薩告曰汝今所言如誘童令我起此定無是處魔

言汝若不用我語令汝見怖菩薩告曰汝由一設無

適大會感此天身我設大會其數難知況餘功德 觀由

起天眼此以二明 復思魔黨何緣起惡知由煩惱既

厭煩惱遂盡諸漏 此即降伏魔黨 除障障者障明

之擁卽是所知障也。小乘名爲不染無知也。除性障者性是染汗能障聖智卽煩惱障也。小乘名爲染汗無知也。崇釋亦言除此二障今詳除擁障者其義契理言除性障理卽不然此明非是斷道攝故。故但應依擁障之中以配無間解脫二道者好也。下開通中可明性障次天眼文三如上者初昧前生後二畢竟彰智三釋得所由卽是廣上死者文言墮地獄等亦卽是生故

是理也

卽是廣上生者又言命終生天上故亦有死也

漏盡中章云畢竟以彰於中文四者第一緣四諦第

二見諦故斷漏第三斷漏故得脫第四已解脫故四

智究竟釋並如章尋之可見

初一往緣諦等者今詳文意可以大衆義釋

心緣漏盡智者顯緣四諦眞如也

如實諦如苦等者由知眞故達四諦相也此並顯根

本智也

以得聖諦如實知之等者據其由得前根本智更起後智如漏漏集等也。此義必然此卽根本後得緣諦不同

也

見諦故斷漏者謂能見知四諦之理非謂見道中見

諦也。此且顯疏上釋如前

彼作如是知緣前緣諦如是親學向斷漏者今詳文

言彼作如是知者據前根本後得二智也

如是觀於欲漏意解脫等者於所斷漏以顯其智也

三漏者俱舍第二十頌云欲煩惱并漏意後義無

掉舉瞋眠除癡名欲漏有漏上二界唯煩惱除癡作名於十漏

同無記內門定地故合一無明諸有本故別爲一漏

是行豈不上界亦有沈掉二種漏邪今於此中何故

不說迦濕彌羅國毗婆沙師言彼界經少不自在故

又云何緣合說二界隨眠爲一有漏同無記性上界

是有漏於內門轉緣內依定地生由三義同故合爲

一婆沙四十七一釋云流派義是漏義如泉出水乳

房出乳如是存情從六處門諸漏流派順倒放逸等

廣如彼釋大衆三漏義復有異恐煩不叙

文言已解脫得解脫智生者如次顯彼無爲有爲二

漏脫也

●一、無量壽

依涅槃說永斷三世人因緣故等者涅槃三十七云永斷三世人因緣故是故自說我生已盡亦斷三界五陰身故是故唱言我生已盡所修梵行已畢竟故唱言梵行已立又論學道亦名已立如本所求今日已得是故唱言所作已辦修得果亦名已辦獲得盡智無生智故唱言我已盡諸有結以是義故名阿羅漢已上增補章中生盡配見苦智梵行已立配證滅智所作已辦配修得道智不受後有配斷集智又云但應言道獲得盡智等者此意難言集因盡義名為盡智苦果喪盡名無生智此道大理應唯說因已之義何用後說苦果喪盡故即答云謂畢果盡以顯因亡此並應理崇師妄引婆沙一百二以破此義者將小歸宗破大義甚承正理也不能

餘三文可知者上來四文總當第二舉境以彰而今文中得之時節即當第三此上三文復是第二舉境彰智自下第三何以故下釋得所由今疏即指得時已下為餘二也

為對見聞故有斯別者似合實授記法師云自古經

●上二已

律論師皆言見聞異者謂隨機感或見日多或見日少理不應爾初生出家成道法輪理應同見何得有異彼即廣引經論會釋文言繁難不能具叙略述彼意者一者以涅槃日及推成道明知即是建寅為正二月八日成道為定二者以成道日順推法輪明知定是八月八日方轉法輪且反推者依釋律論即此所引應多論是也此法此意及婆沙論並言八月八日轉法輪依婆沙論法輪之前先過四月謂五人根又依智度論梵王前前有五十七日相乘通計合成六月八月八日轉法輪前既有六月明知二月八日成道為定也故彼廣引薩婆多論第二卷說以八月八日佛星現時轉法輪又引婆沙一百八十二云於迦葉底迦月白半八日時憍陳那最初見法此上法也又引長合第四卷云八日如來生八日佛出家八日成菩提八日取滅度二月如來生二月佛出家二月成菩提八月取滅度又引釋律論第二卷文同長阿含此即二月八日成道文也今詳二文並入又月八日涅槃此文與法師為下當辨又引灌佛經云十方諸佛皆用四月八日夜半時生四

月八日夜半出家四月八日夜半成道四月八日夜

半涅槃此中四月八月涅槃復法師即問答云問諸

文成道八日皆同何故約月或云二月或云四月答

婆羅門國以建子爲正此先時建寅爲正存梵本者

而首四月依此方者即云二月故知二月八日成道

也法輪前有六月者二者以成道日順推法輪日者

引三教文相乘計之一者准四分律解脫樂時運六

七日二者准法華經思惟法時運三七日三者准婆

沙論調五人根運於四月相乘積數總有六月至法

輪日也謂四分律佛成道已運六七日受解脫樂廣

如文辨此即解脫自此已後律文復言我今已獲此

法甚深難解脫難知永寂休息等此是思惟深法之

時不言日數准法華經於三七日中思惟如事是我

所得智慧微妙最第一衆生諸根鈍著樂樂所盲如

斯之等類云何而可度此即應推法時三七日也此上

也依婆沙論一百八十二云佛以二十四心得菩提

已遍觀諸應初聞我法便知阿藍迦藍及鬱頭藍子

先應聞法然已命終廣如彼說次文復云除彼二人

誰應聞法尋即知五人應先聞法便往教化廣如彼

說經於四月此即調五人令彼五人善根熟已於迦

栗底迦月白半八日時憍陳那最初見法又釋律論

過安居已至八月八日得入見諦爾時始名轉於法

輪此即調八月間何故智度論第八云佛得道後五

十七日寂不說法自言我法甚深難解乃至不如

嘿然入涅槃樂時諸菩薩釋梵天王諸天敬請佛囉

然受法師釋云准前四分七日中前出定日即後入

定日除重六日并思惟法復三七日合計即是五十

七日至梵王請時也又廣會文云四分六七日者解

脫樂時也法華三七日者思惟法時也出曜經莊嚴

論七七日五分律八七日通解脫樂及思惟時也智

度論五十七日梵王請前也婆沙論四月調根時也

有經半年者以六月故此經十二由延經一年者以

經夏故律文受戒經謂夏爲歲故也今詳此雖廣設

勸勞而有妨且如婆沙四月調根者彼論文云如

是教化運於三月有說四月既云三月或四月明知

即是見聞有異何因乃隱三月之文獨乃用四彼又

無文云正不正何理定知四月是實一不可也又婆沙論迦栗底迦白半八日云轉法輪者且如西方黑前白後即從此方八月半後至九月半名迦栗底迦月故淨三藏寄歸傳云月八半後名哥栗底迦月遍問梵僧皆問此說既言白半八日即是九月八日也從二月八至九月八計運七月日數方足但有明知不足釋論云八月八日者此是西方八月白半以黑爲初如向已說以此理推六月不足二不可也又云西國建子爲正竊未嘗聞何因謬說以其西國正月半後名爲制但臘月卽爲年初正當此方建寅爲正正月半後何處得有建子爲正三不可也又前所引薩婆多論長阿含等八月八日云般涅槃灌佛經中四月八日夜半涅槃此等語又說涅槃日與成道日及法輪日隣次而說成道法輪既會諸教涅槃月日復如何會如涅槃經二月十五日臨涅槃時還不可言譯經者錯以其彼經第三十卷師子吼問何故世尊二月涅槃佛卽答言二月名春春陽之月百草滋茂一切衆生皆生常相爲破衆生如是常心又問何故

●此一節

十五日夜入般涅槃佛復答云十五日夜行人見道等有十一種事如彼廣說婆沙百九十一云佛於迦栗底迦月白半八日中夜涅槃爾時月輪沒於山頂佛遍知月亦隱靜慮大涅槃山則時二種黑闇俱起謂色性闇及無明闇時諸大眾視斯事已便於生死起大厭怖故於中夜而般涅槃上來二文月日各別解釋所由復亦不同如何可會亦有教云二月告滅八月涅槃此違聖文以扶曲見涅槃經首云婆羅雙樹間與大比丘八十億百千人俱前後圍遶二月十五日臨涅槃時豈容告滅而在雙林億百千衆皆來設供又若二月云是告滅灌佛經四月八日夜半涅槃復是何日涅槃月日若不可會何用獨會成道法輪四不可也故還依舊見聞有異以爲正義耳多論云第一七日入喜法門等者多論第二卷也喜法門者四無量中喜無量也此亦卽顯依初二禪也樂法門者第三禪也或可樂者與樂意樂卽慈無量通依四禪也解脫者八解脫也大捨者卽捨無量在佛身中故名爲大或可捨者謂三念住謂諸弟子一

一、不

向敬願如來不歡安住大捨一向不敬如來不憂安住大捨一類恭敬一類一敬如來緣之不欣不感安住大捨此三念住念慧為勝如俱舍二十七釋之次二七日離波多樹下者誤也文中是離波那也事三還二者事三謂是樹離波那樹文錯龍也還三者處有二也

二、不

初會人天者俱人及四天獻鉢也第二非人者樹神是鬼道攝也第三四五並婆羅門也第六龍是畜也鉢置水中者見論十六問曰先受乳糜鉢今何所在今復受四天王獻鉢答曰如來前受乳糜鉢度尼連禪河于時沒在水中海龍王將供養是故更受因果經云佛自思念我今若受一王鉢者餘王必當生於恨心即便普受四王之鉢累置掌上案合成一使四際現因果經呪願云今所布施欲令食者得充氣力當令施者得色得力得瞻得喜安快無病終保年壽諸善鬼神恒隨守護飯食布施斷三毒根將來當獲三昧法報身命財聰明智慧尊信佛法在在所生正見不昧現在之中父母妻子親戚眷屬皆悉熾盛無

三、不

諸災怖不吉祥事門族之中若有命過墮惡道者當令以所施之福還生人天不起邪見增進功德常得奉請佛如來得聞妙說見證得證所願具足爾時世尊呪願已即便受食辨意長者子經一卷辨意長者子白佛言唯願世尊及諸眾會明日受食世尊默許明日俱往就座優然不食未訖有一乞兒前歷坐乞佛未呪願無敢與者遍無所得便生惡念長者迷惑用為飯此無慈愍者吾為王者以錢輟車轅斷其頭言已便去佛達曉訖梵云達曉華云立臥覺起以用右手受他所施乃其生顯因之為有一乞兒來入乞兒會坐於人各各與之大得飯食即生善念善哉長者乃能供事此等大士其福無量吾為王者當供養佛及弟子乃至七日言已便去以食已訖還精舍中佛告阿難從今已後曉訖下食以此為常尊者每言此經又先時二乞食人展轉他國臥遊道邊深草之中彼國王崩無有繼後相師識記當有賤人應為王者諸臣百官棄行國界顧見草中上有蓋蓋諸臣拜謁各各稱臣沐浴香湯著王之服光相儼然導從前後迴車入國時惡念者在深

第五買人白佛已下信心未決請乞證驗者於中大

文分二初至我自欲供養定光如來至眞等正覺故
顯定光佛本異兩國化人受供第二爾時彼國有一
大臣婆羅門名曰禮施已下願釋迦佛過去曾作彌
劫摩納布髮供養定光如來緣起之前文分二初
明定光出家成道第二個人當知定光如來已下外
化受供第二大段文分爲五初明婆羅門作祠祀時
彌劫摩納移十二醜自生勝處獲供而去十二醜者
凸帶三摩四黃色五波國六般青七羅齒八寶馬九
第十手脚曲屈十一身不異人等十二凸醜也當移坐
時池六種新者依十地論第十二云一動搖動也二所
去東西沒等三覺閉上界去也四起凸起也五舞躍下
聲吼也六吼第二彌劫摩納遁入鉢摩大國已下因人
供佛廣明摩納布髮供養得佛記別第三時數千臣
億萬人已下供養其髮四個人當知已下十二醜結
緣因緣五結會古今證成髮爪能生福利

據此云云章云第五文可知者爾時憐人兄弟二人
少野行也
已下如前疏中料釋云第五爾時賈人已下禮獻事
畢敬而請退是也第六龍王會中佛從三昧起已龍
王以偈讚佛其偈與上輟教戒中般陀偈同也
攝利度人者攝受利益也

一乘之理體唯自古者此義欲依涅槃二十七云畢竟有二種一者莊嚴畢竟謂六波羅蜜二者究竟畢竟謂一切衆生所得一乘意顯真如是迷悟依真如之性自古不易故唯識第十二云迷悟依謂真如由此能作迷悟根本。諸染淨法依之得生聖道轉令不染得淨得淨真如之體雖不染淨而與染淨爲其實性故依真如染淨得生也。

寄相而論者。卽寄染淨相論也。

非尋數量等者。凡立道總有三量。一比量二現量三教量。今此真如言教不及。故云非尋數量等也。體證圓覺至果無爲者。謂能證者提圓覺覺至果中無爲理也。

問取竊經者顯無明也

取相明白者由無明故起惡見也

邪命自資故曰異命者今群存義惡見為異命

法性真旨起染淨之本故曰緣起法者亦依涅槃云

十二因緣名為佛性佛性者名第一義空此亦顯迷

悟依也由依真性起無明等十二緣起此緣起性不

離真如然諸愚夫不能了達故流轉也

迷一乘因等者不達緣起之性名為迷因不達涅槃

名為迷果

下阿彌陀

謂不能成淨分勸習者數緣具理是故能令賴耶識

中染種漸滅淨種漸增最後能起無分別智現證真

理斷惑成聖今由迷真故不能成淨分勸習也

四住煩惱者如上已辨五住地義除無明住即是四

住也

無明永喪故名愛盡者即顯無明住地也

因乘者佛性也果乘者法身也此依涅槃經宗也

愚闇身所愛者無明在身覆於正見也

入世俗心者婆沙九十九云如來無漏心心所法

乃未曾得有漏心心所法俱非他心智現所取境皆

如字上無取

得有漏心心所法佛欲令他知者即知謂佛若欲令

鈍根者知我心非利根者則地奴等亦知佛心舍利

子等皆不能知若欲令傍生趣等知我心非人天趣

則傍生等亦知佛心人天不知若准大乘佛無有漏

心心所法然能化現似有漏法故唯識第十二云無上

覺者神力難思故能化現無形質法若不爾者云何

聲聞及傍生等如來心如來實心等覺菩薩尚不知

故

斷功德者無為名斷斷惑顯故起得在身故云成就

也智具足有即能證智謂是智德也

得得一乘想解者謂智過去假想真理種大乘因也

變成小感者如本乘要略經等舍利弗因於過去施

眼緣故退菩提心是其事也

隨顯在此者謂佛立誓我要不起此金剛座而成正

覺此座正在摩竭國中

隨念功德者六隨念中佛是一數也謂緣佛實隨順

生念增長功德故也多論第二云譬如大龍乃然後

說法也

●下下下

各有上中下故合爲九者世間生下鈍根中長罪上
也多中難度下長下利根中易度上如似世間有目
男子觀池華三則者三地水華三崇云然此爲顯所化有
情生長不同品類差別不是爲明三乘九性若約三
乘分爲九者不知依何理教作此判文若無理教可
憑定是傳者冒臆又佛總觀所化不簡乘與非乘如
何配文乃約乘說故知舊釋不合旨歸冀諸智人思
文取悟今詳法華經云尋念過去佛所行方便力我
今所得道亦應說三乘乃至思惟是事已仰越波羅
持卽是明教也諸佛出世必爲化生令免生死具足
智故卽是理也
五比丘事亦復可知者恐人疑佛五比丘邊學得此
法故今先度釋外延情尊者云佛先證邊習非想等
可須釋疑五人先來學佛自餓佛本不從五人學法
何用釋疑故不然也
若釋須說因果勸意可知者彼昔妄執不用邊等以
爲涅槃執自餓等爲涅槃因今舉四智究竟破彼執
果也舉修八正破彼執因也

欲之波羅者之適也適往也
佛說偈答者五分第十五偈云一切智爲最無果無
所縛我行不由師自然通聖道唯一無有等能令世
安樂當於波羅奈摩甘露法鼓
依阿含以爲四問者有人云此中有八問口說有五
意中有二也言口五者謂二難三問也三問如疏已
辨言二難一諸根寂靜難佛無智德似愚駭人二顏
色怡悅難佛無斷德似有貪人意中三者一問何處
去二作何事三爲欲自利爲欲利他答中具入一切
智爲上答初難也一切欲愛解答第二難也自然二
句答學何法也我亦一偈答師誰也我是一偈答從
誰學也欲於一偈答意中三也
冷而常安隱者冷字歷經久冷然清涼兒
也冷然亦解悟之意也
勝者止也顯佛智德有遮止之功非是訓字也文中
我脫
一切諸非
是勝字也
頌云言外者謂梵志嘿然領意也不問五分蓋
是中道因體者謂八正道名爲因體以能趣向涅槃
果故

涅槃等寂行者等取沙門行也

八正道者上偈序中雖已略釋今應廣辨正語業命
疏云如智論云以無爾惡所起身業是正業等者此
意爲顯語業命二是道俱戒未必即是正釋正業等
義

飾宗義記卷第七本

飾宗義記卷第七末

別轉文四者。因此略辨四諦義章五門。分別第一建立次第。第二釋名辨體。第三辨述。諸惑第四斷之方法。第五緣諸行相。

言建立次第者。疏中別轉文分爲四。此門卽約初文釋之。問依何義立苦等四諦。復由何義先苦次集。乃至廣說。答如疏云。論諸難四。乃至命物生所故。所以爾者。此中意說。世與出世各有因果。故開成四。婆沙七十七難云。若依因果而建立者。應有五。謂有漏法因果別故。既立爲二。諸無漏道亦有因果。應分爲二。滅爲第五。故有五諦。謂道中具何到相。應俱有能作四因。復有等流士用。增上三果。如滅道之中。論意釋云。無漏道中因性果性。皆是能應苦滅行合立爲一。若爾有漏法中因性及果皆應流轉。亦應合一。答行相開合故。唯四諦謂有漏果具有苦等四種行相。有漏因性復具集等四種行相。無漏因果合成四行。由斯開合。故但四諦今詳彼宗。甚誤。勸勞良由苦集體是一物。約因果別開。

爲兩諦。故例道諦亦應因果開爲兩諦。今據大乘。雖異熟果是眞苦諦。業與煩惱是眞集諦。二體既別。故不得例一體之道。令其道諦明爲兩諦。故世間中。唯約異熟因果之性立爲苦集。出世之中。約能通達及所通理因果之性立爲滅道。二門因果名雖相似。兩義懸殊。何成相例。數有法師引婆沙論釋大乘義。甚失意也。今此疏中。依成實宗。同大乘判。次辨次第者。婆沙七十八云。問何故世尊先說苦諦。乃至取後說道諦。耶答。隨順文詞。故作是說。次第有三。一生起次第。二易說次第。三現觀次第。今於此中。依易說次第。復次依現觀時作如是說。謂現觀位先現觀苦。乃至取後現觀道諦。故作是說。以四諦中。苦諦最顯。故先現觀。漸次乃至道諦。寂細。攝尊者云。脩觀行者。知五取盡。如病如癰。如箭等已。次求其因。知是集諦。次求無處。知是滅諦。後求對治。知是道諦。俱舍二十二亦云。隨現觀位先後而說。疏意同俱舍

第二釋名辨體者。先釋名。後辨體。疏中雜亂。今別簡之。且釋名者。自有三。遣一釋苦等四種別名。二釋諦

名三釋聖諦且釋苦等四別名者如疏云苦以逼迫
為義集謂聚積滅謂寂泊通物為道婆沙七十七
尊者曰逼迫是苦相生長是集相寂靜是滅相出離
是道相依此四相即立四名問緣四聖諦各四行相
且如苦諦一苦二無常三空四非我乃至道諦各具
四行由此亦應名無常諦或空等諦及因等諦靜等
諦如等諦何故但名苦集滅道婆沙七十九答已亦
應說為無常等諦而不說者是有餘說復次既說為
苦當知已說為無常空非我諦乃至道諦准應知乃
至復次此苦諦名舊所傳說是舊文句過去諸佛通
說伽沙皆以苦名表示苦諦今佛亦爾乃至道諦准
此應知若准華嚴第五四諦品中一一諦各列四十
名列已復云如是四諦有四十億百千那由他名隨
諸衆生所應調伏作如是說如是十方百千億不可
量不可數世界諸佛說名各有爾許經論既然令且
就顯但釋苦集滅道四諦

無虛誑義是諸義問若言實義乃至無誑義名為諦
者如四顛倒及誑語應非諦婆沙意釋云以別義
故名顛倒等復由別義是諦所攝謂由無常妄計為
常乃至無我妄計為我以倒解故名為顛倒復由此
中有因性故有果性故是諦所攝誑語謂准知疏中
復簡非諦之義謂不同凡夫苦妄計樂者迷苦諦故
也微塵世性自在天等以之為因者迷集諦故也二
空為滅者謂阿耨多羅三藐三菩提不用處及非想處二空為
涅槃即迷滅諦故也理實外道妄計涅槃相衆多且
約妄計二空為滅也鳥鷄等戒計之為道者迷道諦
故也由此迷故此即非諦也微塵者如阿世外道梵
云路伽耶摩或云路伽耶提此云順世也彼計一切
色心等法皆用四大極微為因亦四大中寂靜者
能有緣慮即為心法猶如諸色雖皆是大而燈發光
餘則不爾故四大中有能緣慮其義無失若論色法
四大為體其義極成又如勝論執有常散極微為因
成器世間此外道出在成劫之始人壽無量歲動人
心故於夜分人間乞食時人因此號為餓鬼又名類

中論二作

舉此云食米齊也。此人形貌醜陋。頭髮蓬亂。人見怖之後。遂不乞。但於外分春糲之處。糠粃之中。泝取米齊。食而存命。因此號爲食米齊仙人也。又名勝論梵云。吠世色迦。若薩恒羅。此云勝論。舊名衛世師是也。造六句義論。其論勝異。故從所造之論。名勝論也。六句義者。一實句。義謂地水火風空時方。意我九法。二德句。義謂色聲香味觸數量一異合離好醜苦樂憎愛愚智。勸懲二十一。三業句。義取捨屈申行五法。四大有句。義謂實德業體不無者。由此大有有之故也。離實等外。有別實體。十法。五同異句。義如地堅地有其同。堅於水等。卽有異。地之同異。是地非水。水等亦然。然離實等有別實體。此卽離於所同。六和合句。義謂法和聚由和合句。如鳥飛空。忽至樹枝。住而不去。由和合句。故令其住也。此亦然。實句中。地水火風四大極微。有常無常。其常住者。初壞之時。各各散住。劫欲成時。兩兩和合。生一子。後然其子。屢量等。父母二子。微復生孫。乃至展轉。生顯色相成大。地等子。微已去。卽是無常也。次辨世性。諸經論中。或說勝

一論二字

性。或名寂勝。或名實諦。或名自性。其是一也。此謂數論外道計也。梵云僧伽。若薩恒羅。此云數論。謂所造論。從慧數生。亦生慧數。故名數論。亦名劫比羅。舊名迦毗羅。此翻黃赤。此人頭面俱黃赤。故因以爲名也。依涅槃經第三十九名。闍提首那。彼造三彌叉論。此云觀察。廣辨二十五諦。然彼仙人。恐身滅後。其法滅沒。遂往大自在天。所謂延壽法。自在天言。樹陀山下。有餘甘子。若未熟時。其色卽青。至於熟時。其色黃白。初噉之時。其味酸苦。食已。飲水。甘味如蜜。故名餘甘子。汝食此菓。可得長壽。時彼仙人。卽取食之。心猶不決。更請要術。自在天云。變爲一石。可得久住。遂卽變之。其石可如一床許大。在頻陀山下。餘甘子林中。後至千年之餘。有陳那菩薩。隨出現於世。廣造諸論。破斥彼宗。彼宗門人。既不能救。共往石所。以所造論書其石上。刻書之時。有經一宿。而釋通者。頻頻更難。有經七日。方始解者。最後更書。不復能解。其石流汗。發聲雷吼。自然而碎。彼宗所立二十五諦。雖諸論中小小差別。且依金七十論。有一頌云。自性大第生。大我慢

四十一
論者

論者
下
論者

十六十六內有五從此生五大第一自性諦即世性是也此以薩婆刺闍者亦有二答摩三德為性謂薩婆者自有二義一黃二食三樂次刺闍者亦有二義一赤二嗔三苦次答摩者亦有二義一黑二癡三捨若總辨者黃赤黑即是色德貪嗔癡即是心德樂捨捨是受用德其位有兩一者在實性位眠伏不起二者在大等二十三諦位中便有覺悟第二大諦此從實性轉變生也猶如種子欲生芽時漸脹大也第三我慢諦謂恃我而起慢即此為體此即從前大生也第四十六諦從前我慢生也十六者一五唯二一三三四五各此五各一五知根一耳二皮三眼四舌五鼻此五能知境界名五三五作根一舌二手三足四男女根五大道大知根四者心根加前合為十六也又加自性大我第一五五大諦從前十六之中五唯生也謂薩婆唯生空大觸唯生風大色唯生火大味生水大香唯生地大此加前十九合此二十四並是我所并神我諦合二十五也謂神我諦欲受用境遂與實性共相和合由此實性轉變生餘二十三諦與我受用和男女合生子

息等我是受者而非作者餘二十四唯是作者而非受者具如金七十論釋之昔於此外道部中有一衆首至金地國中頭戴火盆鑊鐵遍觀聲王輪鼓命僧論義東天竺有僧與此外道論義彼立世界是常此僧難云今必有滅以劫壞時世界滅故證知今滅彼反難云後必不滅如今山等彼王于時卒此外道遂令此僧乘驢受辱王重外道以七十斤真金遺之因金七十論有七十行頌廣叙彼宗以金礦之衆揚其德後有世親菩薩出世之時造勝義七十論廣破彼宗教前僧義爾時國王重世親論復命國人廣行其論於是世親發數論疑及證義者以鞭其背故有法師云世親習舊五支極骨彰德陳那創勒三分吼石表能是其事也次辨自在天以爲因者西方有像形外道亦名塗灰外道并諸婆羅門黃爲此計也彼宗計大自在天有二住處一在雪山北二在南海末刺耶山昔摩羅陀國有兄弟二人事自在天同往雪山求見彼天至山忽見一婆羅門云大自在天事汝國釋迦牟尼佛何不禮事兄弟報云我先承習但事天

中佛經

神特婆羅門變爲天形面上三目復現四臂或現八臂告兄弟曰汝可還國菩提樹東造釋迦降魔之像菩提樹南復穿一池濟渴乏者彼宗因此計二住處以爲不謬也復有三身一者法身體常周遍量同虛空能生萬物二受用身在色天之上三變化身隨形六道教化衆生又計梵王能生萬物如提婆菩薩造破外道小乘涅槃論云從那羅延天膺中生大蓮華遊華之上生梵天祖公梵天即是萬物祖公也彼梵天作一切命無命物謂非物也從梵天口生婆羅門兩臂中生刹利兩臂中生毗舍兩臂生首陀此等妄計其類繁多不能具叙此並不了集因故作此計也鳥鵲等或以之爲道者等取牛狗等戒也此由二因生此妄計一由天眼見有衆生從鳥鵲中即生天上二由非理尋思妄生此計婆沙百一十四有二外道一名布刺拏憍維迦受持牛戒二名頽制羅拘迦受持狗戒二人異時俱往佛所種種愛語相慰問已時布刺拏先爲他問此拘迦受持狗戒脩學已滿當生何處世尊告曰汝止莫問復再三請佛以慈心告言

一 無常

諦聽受持狗戒若無缺犯當生狗中若有缺犯當墮地獄聞佛語已悲泣哽咽不能自勝世尊告曰吾言止不須問今果懷恨時布刺拏白言不以彼人當生狗趣故我悲泣然我長夜受持牛戒恐亦當爾唯願大慈爲我宣說世尊告曰據前此等皆由不了真道婆沙又云問云何受持牛戒狗戒名無缺犯答一如牛法一如狗法名無缺犯此等妄計並非諦也第三釋聖諦者疏中雖約第二假徵列名文中辨之今且懸叙如疏之會聖生解名聖除集生解會滅生解等今依婆沙略叙三釋一云聖者成就故名聖諦成就即是若爾異生亦成苦集何不名爲異生諦也答聖具成四獨名聖諦問亦有聖者不具成四如苦忍時爾時但得一剎那道爾時都未證得擇滅故知未具四也答此後必具成就四諦異生恒時不具成四是故但應名爲聖諦二云尊者偈伽後蘇說曰佛在世時異生聖者共興諍論諸異生說諸行是常樂淨我諸聖者說諸行是無常苦空非我各自說言我語諦實佛爲決云聖言是諦由諸聖者於苦等諦現知見覺所言是諦此即聖者依(諸)聖言

●釋義

說故者。三云聖者世友謂曰。唯諸聖者。聖慧通達。故名聖諦。此後釋也。若准大乘佛身一向。准是無漏道。諸所攝然。變化身相似。苦集實非苦集。由此約餘二乘聖者。可言成四。若約佛身。唯成後二。餘之兩釋。不違大乘。

●釋義

次辨體者。略叙三宗。一依薩婆多。二依經部。三依大乘。且依薩婆多者。自有三義。一依實理。二依勝說。三依別門。且實理者。如婆沙七十七云。如是說者。若隨自相續五蘊。若依他相續五蘊。若有情數及無情數。諸蘊如是一切。皆是苦。若隨隨他相續及無情數。於自相續。既非遍切。何故行者。亦觀為苦。若無始來。於一切苦。皆起無智。為對治彼。皆應起智。故應遍觀。況彼於自。亦能遍切。謂若為他所打觸者。亦生大苦。空中木石。墮自身上。亦生大苦。既有遍切。故觀為苦。已上若隨自相續。他相續有情無情諸蘊之因。一切皆是苦。是苦諦。此辨若隨自相續。他相續有情無情諸蘊。盡一切皆是。滅是滅諦。此辨若隨自相續。乃至無情諸蘊。治一切皆是。道是道諦。此辨一切有漏善等。

●釋義

三性為果分。邊為苦諦。通於異熟等流士。為因分。邊為集諦。通於六因。故俱舍二十二云。此中果性取蘊名為苦諦。因性取蘊名為集諦。是能集故。由此苦集因果性分。名雖有殊。非物有異。其文一切有漏隨墮三世數量。無邊得解脫時。如彼數量。各證離繫。離繫即是無為異名。其無為數。如彼數量。並滅諦體。三乘聖者身中。所有學無學。無漏聖道及彼相應隨轉法。等直是道諦。脩觀行時。皆觀為境。境雖如是。於自身中所起聖道。必不頓起。乘差別故。根差別故。三世之中。其數多故。此滅道體。依然各別。故俱舍云。滅道二諦物亦有殊。第二依勝說者。婆沙七十八云。苦諦云。何如契經說。生苦老苦病苦死苦。非愛會苦。愛別離苦。求不得苦。略說一切五取蘊苦。此五取蘊苦。雖則與前寬狹無異。然前七苦。顯觀一境。亦是苦諦。其相則狹。但由相顯。故偏說之。今生所背。或可取蘊。亦狹前門。前通非情。此唯有情。故也。五取蘊者。俱舍第一釋云。煩惱名取。從取生故名。為取蘊。蘊屬取。故亦名取蘊。或蘊生取。亦名取蘊。若准大乘。雜集第一取謂。

欲貪欲謂希求去來自體引取當體令起現前貪謂染著現在自體執取現體令不捨離故名取離今叙小宗且依前說次辨集諦者即婆沙云如契經說諸所有愛及後有愛喜俱行愛彼彼喜愛名苦集聖諦一切有漏皆是集諦今說四愛就增強說此四愛者緣現緣自身生愛立初二愛緣現緣後資具生愛立後二愛次辨滅諦者婆沙云如契經說即諸所有愛及後有愛喜俱行愛彼彼喜愛無餘斷并名苦滅聖諦理實一切有漏法滅名為滅諦今就勝說俱滅四愛次辨道諦者婆沙云如契經說八支聖道名趣苦滅道聖諦道諦理實通於相應及隨轉法今且就勝唯說八支如八支不說心王受想思等故非盡理第三依別門者大小乘宗皆說道觀十一有支起四諦智如是總成四十四智且如老死起四智者婆沙百一十云知老死智古謂知老死集智樂謂知趣老死滅智知趣老死滅行智道諦生有取愛受觸六處名色識行各趣四智廣說應知彼論釋云四十四智皆通有漏無漏然不斷惑唯此四諦有十

一重且說老死為苦諦體即以生支為集諦體以與老死為集因故彼滅彼道是餘二諦為第一重復以生支為苦諦體即以有支為集諦體以與生支為集因故餘二可知乃至行支立為苦諦以無明支立為集諦餘二准知無明更無緣起支攝法為因故故無四智更欲搜括別門之義其類繁多故且略顯方隔而已

第二依經部者先隨諸師將成實論以為經部後當別叙譬喻師義且依成實者如疏云苦諦體者五受陰等者此意為顯熟果以為果法以為苦諦故成實第二云以此五事起受身因緣名五受陰謂求五陰事故起異熟因因名能受從因立名五受陰次辨集諦者如疏云其集諦體者謂業煩惱等如疏應知次辨滅諦體者如疏云滅無異狀等者謂所顯滅體非一異約能顯事自有三別故成實論第十五假名品云滅三種心名為滅諦謂假名心謂五陰中所無體性為假名緣此假名起法心即五陰生有為名受執心滅此心即生空也法心即五陰生有為名此法今復滅此心即生空也法心即五陰生有為名法之心即名法空此法今復滅此心即生空也空心前法空復執空相今復滅此法之心即名法空此執空相心故名空心心也此

上三空總問云何滅此三心問於何位作何答曰假名滅諦

名心或以多聞因緣智滅或思惟因緣智滅

也始從五停法心在攝法中以空智滅

至念處位也金剛心入滅盡定滅

入無餘泥洹斷相續時滅此上總攝二空上來即顯

始從攝位乃至有學金剛心位有空相心若爾四善

根位與入見道有何差別答善根位中相心間雜入

見道已相心不陵故有別也問若有餘涅槃是滅盡

定與不還果滅盡定有何差別答不還所得但滅

心法羅漢所得永滅煩惱故成論第十八卷八解脫

品云問汝言滅盡定是阿羅漢名漏盡者學人應得

漏盡謂不還果亦得答有二種滅一滅二次第滅第十

九卷滅定品云滅定二種一煩惱盡即前二種滅二

煩惱未盡即前二種中煩惱盡者在解脫中是第八

解脫亦名阿羅漢煩惱未盡者在次第定中第九次

也上來三空即是三種執心無處名為滅諦如燈滅

已無別滅體不同薩婆多無為數量如有漏數亦異

大乘生法二空所顯真理體性非無次第道諦者如

●釋義

疏云言道諦者謂戒定慧等四成論十七定因品云

道諦者謂八直聖道今何故云戒定慧也答正語業

命即是戒學正念正定即是定學正見正思即是慧

學釋通即是三學並攝故不違也然觀滅諦既通聞

思故知聞思亦道諦既即是不同薩婆多宗唯無漏

通為道諦體大辨經部祖師譬喻論師如婆沙七十

七云譬喻者說名色是苦諦名是四蘊色是

是集諦業煩惱盡是滅諦此滅但是滅無之虛著摩

他毗鉢舍那是道諦從宗止觀蓋亦通於聞等三諦

大辨大乘出體者略分四別一者菩薩諸境二者聲

聞諸境三者依別門義四者略釋通別且菩薩者為

修道智應曉二門一者諸體邊際二者約門建立且

辨邊際如雜集論第六卷至第十卷廣辨四諦且

苦諦者總攝勿過有情世間及器世間以之為證有

情世間自有八苦三苦等相衆多義門器世間者十

方世界三千大千等差別之相此等總是苦隨體性

此中雖通情非情然唯情與熟果法及以外器增

上果法雖無記不同薩婆多通於三體有漏法也

言集諦者煩惱與業煩惱之中所有結縛隨眠隨煩

攝經等無量異門案中復有律儀所攝非律儀非不
律儀所攝等無量異門此等直是衆諦體性若復廣
多乘類
律儀中等流果等類是苦言滅真如境上有漏法滅若
世間道次所得滅若出世道斷所得滅若有學若無
學若佛菩薩所得滅一切皆是滅諦體性大空無爲
體非一具
然隨相說言道諦者資糧加行見修無學道一切皆
故有差別是道諦體性此類有漏
無漏道也如彼廣說不可具叙第二初
門建立者如顯揚論解六諦謂即世俗及勝義諦并
苦等四合爲六也故彼論第二卷云諸諦有六一世
俗諦謂名句文身及依彼義名等爲體此等爲體
妙義爲所詮一切言說
及依言說解了義之兩重約義安立名俗諦也又言
得世間心及心法及彼所行境界此取所了義也又言
得勝義根是得得不若若無始未曾起過名未嘗一
得然是有漏亦名實得此約有漏智攝名俗諦也二
勝義諦謂聖智及彼所行境界彼相應心法等此即
無漏
慧及所行義也前非究竟故第三苦諦此下四諦即
是前說二諦
勝之中各此有二種一世俗諦所攝如經中說生等
開爲四七苦二勝義諦所攝謂經中略攝一切五取蘊苦此
約此
一相不遍理說故名世俗若遍理說名爲勝義四十中
世勝各通前門世勝二義由各教有漏智及無漏

智攝第四集諦此有四種一者全攝謂一切三界
煩惱及業謂攝一切集二者勝攝謂緣已得未得自
體及境界所起愛及後有愛喜貪俱行愛彼彼喜樂
愛四愛如上廣說多義同三者世俗諦攝謂因能感
世俗諦所攝苦諦於前全攝業與煩惱之中自有一
分感是因滿因感生等七苦也如
愛別離苦等也四者勝義諦攝謂因能感勝義諦所
攝苦諦因感異然五取蘊苦也第五滅諦此亦四
種一者全攝謂全攝集諦無餘斷棄吐盡此約見道
之中斷四
離欲滅沒此約修道中斷三界修惑寂靜此取無
餘涅槃也此上即顯有餘涅槃二
二者勝攝謂勝攝集諦無餘斷如前廣說斷等四三
者世俗諦謂世俗諦所攝集諦斷棄等如前廣說
第五取蘊四者勝攝謂勝攝集諦斷棄等如前廣說
第六
道諦亦有四種一者全攝謂一切覺分即三十七覺
分遍世世
道也而以理推外道世二者勝攝謂八聖道支無
非非離苦推非道攝攝三者世俗諦攝謂於世俗諦所攝苦集滅如其次第
爲遍知故爲永斷故爲作證故所有一切聖道七苦
勝義四因說七苦滅因說七苦等持知斷證四者勝義諦謂於勝
義諦攝苦集滅諦如其次第爲遍知故爲永斷故爲

作證故一切聖道釋問何以苦諦不明全攝及勝

攝答若約剋性則五取蘊是全攝若約相從則有情

世間及器世間合爲合攝由義不定故不明之既不

明亦不明勝理實勝攝唯異熟識是苦諦以第八識是異熟識

故別無次辨聲聞既不遍學但就宜聞或聞全攝而得

解脫或聞勝攝而得解脫乃至廣說聲聞四諦如喻

伽三十四不能繁叙次依別門者亦有四十四智等

如前無異次辨通別者若據通相亦同薩婆多苦集

是一物且如四十四智中觀生支時爲因義邊即是

集諦爲果義邊即是苦諦餘可推知五取蘊中若約

剋性唯異熟蘊是苦諦體若論通相善染等法亦蘊

所攝亦約因果以分集苦也若約別相剋性辨者唯

異熟果是真諦唯業煩惱是真集諦彼滅彼道是餘

二諦

第三辨迷諦惑者一辨薩婆多二辨大乘且依薩婆

多約十隨眠迷四諦異及三界別成八十八先辨欲

界迷四諦異成三十二謂迷苦諦具十隨眠一有自

見二邊執見三邪見四見取五戒禁取六疑七貪八

嗔九慢十無明次辨迷集及迷滅諦各唯七種謂於

十中除身邊見及除戒取次辨迷道唯除身邊其餘

八種如是總計總三十二上二界中無可增境故迷

四諦各除一嘆通計但有二十八惑色界既然無色

亦爾如是總計成八十八於中若辨親疎迷諦十隨

眠中二種一向親迷四諦一邪見二疑四種一向疎

迷四諦一見取二貪三嗔四慢一通親疎迷於四諦

謂是無明二種唯局親迷苦諦謂身邊見一通親迷

苦道兩諦謂戒禁取於中且辨二親迷四者謂由邪

見撥無四諦復由疑故疑於苦等爲是苦等爲非苦

等次辨四種疎迷四者謂由見取執前邪見以爲最

勝復由貪嗔食著自見增嫉他見復由慢故恃已惡

見陵蔑於他次辨無明通親疎者不共無明親緣四

諦不能了知也相應無明若與邪見疑相應者亦是

親迷與貪嗔慢見取相應即是疎迷辨身邊唯親疎

苦者婆沙五十二意云且有身見迷五取蘊苦果處

故執我我所復起邊見執我斷常理無迷餘集等三

諦而執我等故此二見唯親迷苦次辨戒取親迷苦

道者卽五十二意云。執能得淨名爲戒。取然諸外道亦能知其惡業之集。招於穢果。故不於集。執能得淨。然此戒取總有二種。一者非內計。因二者非道計。道且非因計。因者由不了知苦果是苦。執梵王等苦。爲因能生有情。故親迷苦。非道計。道者由諸外道亦能知滅是清淨處。爲求此淨。發起種種無利苦行。謂之爲道。此由親迷。眞實道故。故親迷道。非因計。不名迷集。以識集故。非道計。道名爲迷。道不聞道。故上來廣辨見所斷惑。因此乘明脩所斷惑緣事而起。欲界有四貪。瞋慢無明。上界除瞋。三界總計合有十種。故薩婆多見脩所斷總九十八。

次辨大乘十種隨眠。通約三界見脩所斷。自有二門。一者總迷門。通計三界見脩所斷。合有一百二十八。二者別迷門。通計三界見脩所斷。合有一百四。且總迷者。先辨欲界十種隨眠。皆迷四諦。唯諦第六釋云。苦集是彼因。依處故。滅道是彼怖畏處。故。唯識論主依集論第四作如是釋。雜集第七釋集論云。苦集二諦皆是十種煩惱因緣。又爲依處。諸家章疏釋集

論不堪記錄。今且釋云。苦是十惑因。依處者第八藏識是眞苦識。中惡種是彼現惑之親因緣。卽此識體是彼種現之所依處。集是十惑因。依處者十惡種現。是集體。現行十惡。薰生種子。種子生種種生現行。此等皆是十惑因緣。卽前前念現行十惡。引後後念現行十惡。名爲依處。謂若不迷苦集二諦。十惡無由從苦集生。是故十惡各迷苦集也。滅道是彼怖畏處。者雜集第七釋云。由煩惱力。樂著生死。於惡業界起。懸墮想生大怖畏。由十隨眠在身中。故沛於滅道。迷於四諦。既各具十。故成四十。上之二界各除四瞋。如是通計三界合有百一十二。其脩所斷多迷事起。欲界有六調身邊見。雖迷苦理於中有二。謂分別起見道中斷其俱生者。修道方斷并貪瞋慢。及以無明。故總有六。上界除瞋。故各具五。三界合計總有十六。通前百一十二。合成百二十八。大別迷者。前總迷門。通迷一切自所起處。乃非起處。故四諦境各具十迷。今別門唯辨十惑自所起處。以爲所迷。其義則異。故唯識論第六云。二唯迷苦。八通迷四。身邊二見唯

●一作迷

於苦果不違是空及非我故執我我所及以斷常故
唯迷苦餘之八惡四諦境中皆容得起故通迷四且
如邪見撥無四諦疑及無明隨應准知見取貪等疎
迷易曉而論戒取不同小宗親疎苦道謂此大宗亦
是疎迷故通迷四且大宗中見戒二取若苦諦下卽
執身邊及以邪見以爲最勝及能得淨餘三諦下唯
執邪見以爲最勝及能得淨問若爾二取有何差別
答見取但執最勝得淨論其戒取不但執勝及能得
淨并欲隨順此邪見等受持戒禁戒取既隨邪見等
生故是疎迷四諦之境故通迷四十宗見取唯執最勝
勝取取唯執得淨
由斯理趣苦下具十餘三各八欲界合計有三十四
上界除瞋是故三界別迷諦境合九十四條所斷十
同薩婆多以身邊見決定不捨所斷中所緣事起故
須除之也事理體同而由解異故也如是總計見脩
所斷三界合成一百四惡此別迷門具如喻伽第五
十八西明法師唯識疏第六中不曉差別而令別迷
亦有一百二十八者深爲謬矣次辨迷諦親疎者有
麤細門且麤門者戒取迴入疎迷之中唯通親迷滅

●兩字別明

道二諦增此二故餘義並同薩婆多說細相門者貪
瞋慢三通親迷四不能繁叙
第四斷之方法者由轉法輪故斷煩惱轉法輪蓋復
爲四門一釋名二辨體三辨轉法輪之相第四問
答先釋名者婆沙百八十二雖有多義於理非要今
且一相通大小乘宗釋其名者八聖道法以成輪性
故名法輪如轉輪王所有輪寶降伏四洲所有怨敵
如是行者以此法輪摧破一切見所斷惑故名法輪
若望世尊自己心中見脩無學三道法輪具能摧破
見脩所斷俱舍二十四云尊者妙音說曰八支聖道
似世間輪謂諸業命其相似較正定似輞餘四如輞
此意說言戒能內防定能外攝猶如輞輞餘四必依
戒定而生其義似輞以此法成故名法輪
次辨體者且薩婆多自有二門一者通性如婆沙百
八十二八支聖道是法輪體若兼眷屬卽五蘊性俱
舍頌云於中唯見道說名爲法輪故知唯局見道
之中八支聖道爲法輪體見道速疾疾似輪相故亦
此唯據他身中說婆沙意同不能繁叙若據通相卽

金剛經

佛身中三轉法輪所有聖道此通見修無學三道皆是法輪故順正理六十七云毗婆沙師本意總說一切聖道皆名法輪以說三輪三道攝放於他相續見道生時已至轉初故名已轉亦唯見道是法輪初故說法輪唯是見道謂佛身中三轉聖道通名法輪亦就勝說唯聖身中見道說為法輪若大衆部一說部說出世部獨胤部一切佛語皆是法輪故宗輪論叙此四部云諸如來語皆轉法輪若依經部法輪有二一者十二分教為法輪體故俱會二十四叙經部云即此三轉十二行相所有法門名為法輪法門者即十二者聖道為法輪體即俱會叙經部云或諸聖道皆是法輪於所化生身中轉放於他相續見道生時已至轉初故名已轉此義雖同正有別爾正意云法輪通相雖通佛身三轉聖道而論實理應他身中見道名轉今經部意即佛身中亦是通性法輪之轉若依大衆者西明法師解深密疏第五卷中云同經部今更委說謂若剋性就勝說者即佛身中三無漏根所攝聖道并陳如等身中創生八支聖道等並是法輪故喻伽九十五云正見等法所成性故說名法輪維摩經云三轉法輪於大千其輪

● 爲字疑開

本來常清淨天人得道此爲爲說問准大乘宗八聖道支在修道位何名創生答修道中勝非謂見道而無八支二者若據通相說者即通見修無學三道及以聖道所緣之境并取言教總名法輪故解深密第二云以四諦相轉正法輪又云而於彼時所轉法輪是未了義此中諦相即所緣境又云所轉是未了義故知言教名未了義此未了教即是所轉法輪也三道名轉者即處處經皆言三轉法輪故也然三轉者疏中叙舊人釋名為示相轉勸修轉引證轉義亦少失今尋經論初轉示見道相次轉示修道相後轉示無學道相即是三轉皆示相也下當更辨第三辨轉法輪相者一者能轉唯由言教故婆沙百八十二云世尊若不以言教手爲其轉者則彼聖道無因得生二者所轉即轉世尊自己身中三道法輪至陳如等身中創生即如前引順正理六十七云毗婆沙師本意總說一切聖道皆名法輪以說三轉三道攝放於他相續見道生時已至轉初故名已轉然唯見道是法輪初故說法輪唯是見道諸天神類即

●何事二十
二字論行

●何事二十
二字論行

●何事二十
二字論行

就最初言轉法輪不依二道謂不依修證及無間既許三道皆是法輪即應佛在菩提樹下身中所證名轉法輪何故要至鹿苑之中方名轉也婆沙百八十二云轉法輪何故要至鹿苑之中方名轉也婆沙百八十二云轉法輪有二種一自相續中轉二令他相續中轉若提樹下是自轉鹿苑是令他轉佛以利他為正所作故依令他轉說為初轉廣說如彼若准大乘論伽九十五義意大同故彼文云復次由五種相當知名為善轉法輪一者世尊為菩薩為得所緣境界則於因位為求二若為得所得方便方便者巧智了知所緣境二者證得自所應得此既證也三者得已樹他相續令於自證深生信解此既證也四者便於他身立聖此既證也五者令他於他所證深生信解此既證也次下論文釋此五相意云第一所緣境者即四聖諦第二得方便者謂於四諦三屬正轉十二相智謂依十二相最初轉者謂昔菩薩入見道時知是苦諦乃至道諦於中聖智能斷見道所斷煩惱名之為眼依此聖眼斷去

●於一作應

●於一作應

來今三世惑故如此復名智及明覺若准此律有六種名謂智眼覺明通舉也第二轉者謂是脩道謂此猶於更有所作如下辨應當知其未知苦乃至應當修其所未修道生眼智應第三轉者謂是無學謂所應作我皆已作生眼智知若准婆沙阿毗達磨諸論師義及俱舍二十四并此律文一一諦中別辨三轉且婆沙七十九云如契經說佛告苾芻此苦聖諦我昔未聞於此法中如種作意由此便生眼智明覺此是此苦聖諦應遍知我昔未聞乃至廣說此第此苦聖諦慧已遍知我昔未聞乃至廣說此第集滅道諦廣說亦爾此後三轉彼論中釋三轉如次即是未知當知根已知根具知根也即同論伽見彼論又云大德法救云我思此經舉身毛豎以佛所說必不違義合此經義何以越次謂於具知根後復說未知根故然彼人徒違迴經云應言此苦聖諦我昔未聞乃至廣說集滅道諦廣說亦爾此第此苦聖諦應遍知集應永斷滅應作證道應修習昔未聞等廣說如前此第此苦聖諦慧已遍知集已永斷滅已作證道已脩習昔未聞等廣說

如前此第阿毗達磨諸論師言不應轉迴此經文句
過去無量諸大論師利根多聞過於大德尚不敢迴
況今大德而可轉迴但說法者依二次第謂或有依
說法次第或復有依現觀次第若依說次即此經是
若依觀次即如大德今准瑜伽同法救護也若准律
文即同諸論師義也喻伽又釋第三證得自所應得
者謂無上正等菩提理宜見修無學三證皆得第四
樹他相續令於自證生信解者謂備陳如從佛聞已
最初解悟等第五令他證生信者陳如證已起
世俗心云我已證如來復起世俗之心云陳如證並
起世俗心者意令地神證展轉相告乃至梵世上來
百八十二轉經至梵天喻伽又云當知世尊轉所
轉法置於阿若憍陳身中大復隨轉置餘身中彼復
隨轉置餘身中是以展轉隨轉義故說名為輪正見
等法所成性故說名法輪即正覺是覺之中等者等
轉所轉法故知即轉世尊身中三轉
經道至憍陳如等身中名為所轉也
第四問答分別者問凡入道法從五停心別觀相念
大起憍等方入見道何以陳如不說五停直教四諦

答婆沙第六前三善根皆命終捨俱舍二十三云若
先已得憍等善根經生故捨遇了分位善說法師便
生頂等若不遇者還從本情何妨陳如等先世已
習起憍等法故今世尊直為宣說四聖諦法聞已
入四善根位乃至見道舍利弗等暫聞諦理即入聖
道並准此釋
第五大門緣諸行相者大小乘宗皆言緣諸各四行
相謂緣苦諸四行相者一苦二非常三空四非我集
四行者一集二因三生四緣滅四行者一滅二靜三
妙四離道四行者一道二如三行四出也行謂行解
相謂相狀婆沙七十九云問何故名行相行相是何
義答於諸境相簡擇而轉是行相義謂以聖慧作釋
十六行者婆沙兩釋俱舍二十六具叙婆沙并有世
親自作兩釋大妄戒中已叙初釋餘不能叙今應略
叙大乘宗意苦四行者如雜集論第六卷釋今略述
意不謹錄文所言苦者或有三苦或八苦相言無常
者略有二義一者無常遣除義也惜一切時義也蘊
界處中無此常故名曰無常二者變異滅壞義等名

日無常所言空者。顯界處中我我所等人法皆無名之爲空。卽此無我所顯空性。其體是有此則空及空性皆名爲空。言非我者外道等執我我所相今顯界處非如彼相故云非我。集四行者如雜集第八今亦述意所言。因者業感種子。是能引發名言。種因所言集者卽名言種。是五趣中敢集生因所言生者卽由前說業感種子及名言種於趣生中各差別生。所言緣者由業勢力令諸有情捨舊得身得未曾得卽說業勢名之爲緣。滅四行者如雜集第八今亦述意所言滅者集因之中煩惱永滅所言靜者苦果之中取蘊永盡所言妙者謂真性中由煩惱滅其體是淨由苦由盡其體是樂卽樂淨體名之爲妙。所言離者最極安隱永不退故名之爲離。道四行者如雜集第十亦且述意所言道者是諸聖者證真義路。是聖路所言如者一切煩惱皆不如理道能除此是故名如。所言行者辦事名行謂能成辦覺真義所言出者涅槃名出此能超故得彼出名此十六行通開恩脩有漏無漏如燦等位及後所得世俗智必並是有漏略

・三・作乃

知如是然前門中三轉十二者且就四諦各一行說若具足說十六行相及成十二轉四十八行相也故婆沙七十九云問此應有十二轉四十八行相何故但說三轉十二行相耶答雖觀一一諦皆有三轉十二行相一轉各四行相四轉各三而不過三轉故成十二若諸既爾餘三各三十二行相如預流者極七返有等預流還實二十八生而不過七故云極七然婆沙意三轉各觀一諦四行故成十二轉伽論意三周遍觀四諦各一故成十二然復婆沙就說法門是故總說三轉各觀一諦四行理實見者決定唯觀一一諦中四行隨一定無遍觀一諦四行。位中理具詳觀西明法師解深密疏第五卷中云一一轉各生眼知明覺故成十二餘三諦各爾合成四十八行相者深爲隱也彼法師以俱舍二十四文云卽於如是一一轉時別別發生眼智明覺說此名曰十二行相法師乘此眼智明覺成十二行今詳論云別別發生等者意顯苦等四行名爲別別也乘此別別成十二也如是後門無邊差別且爲開智略示方隅耳

次隨
疏釋

●乃下
●字以字
●字以字

●

疏云次釋其文等者上釋名門雖已略辨今復隨疏
通要釋之文云苦盡聖諦者滅諦也疏云此實三諦
無處等者苦盡集已諸宗同許道諦無處名為滅諦
者依成實宗空心滅處以顯滅諦是其義也若依婆
沙七十八釋此義云問集亦應滅如何但說苦滅聖
諦答此亦應說集滅聖諦而不說者是有餘說乃復
次若說苦滅應知已說集諦亦滅要滅其因果乃滅
故廣說道及道具者正見是道餘七是是具也又言
苦出要聖諦者婆沙云趣苦滅道聖諦是也彼論云
問此應說趣集滅道如何但說趣苦滅道答應知此
是有餘乃若說趣苦滅應知已說趣集滅要趣因滅
乃滅故以乃復次為欲遮遣諸道者故謂有無學未
命終間受種種苦如受四百四病等世人便謗道不
盡苦故世尊說聖道能滅後有衆苦由如是等種種
因緣但說趣苦滅道而不說為趣集滅道
第三辨相疏云疏意此下正顯三轉文也疏
云初三轉十二法轉第二此苦聖諦已下舉上十二
轉一一能剋六種功德勸修而未得益者不得意也

●

●

謂疏意云智眼覺明通慧等大望陳如等實未證得
也今詳准前義章中所引正理婆沙瑜伽意前說云
三轉法輪所生眼智眼覺並據世尊身中自證舉此
自證宣說向人非望陳如以辨三轉也此後律文意
亦如是故後文云我於四轉三轉十二行相如實而
知我今成無上正真道而無疑滯故知亦同諸論意
也故今更解依瑜伽九十五判為王相一若前初文
云四聖諦何謂為聖諦乃此若出要聖諦我已修者
此顯世尊為菩薩時謂得所得所緣境界所緣境界
一相也二若文言此苦聖諦本未聞法乃是謂四
聖諦者顯世尊為菩薩時為得所方便轉求生此三
即第二三者文言若我不脩此四聖諦三轉十二行
如實而不知已下為顯世尊說得自所應得證即已
之中既智明覺得大四者文言如來說此四聖諦衆
善從此即第三相也四者文言如來說此四聖諦衆
中有無有覺悟者已下為顯世尊得已得他相續令
於自證深生信解此即第五者文言爾時世尊已知
阿若憍陳如心中所得已下為顯世尊令他於他所
證深生信解令他地轉等知他證如得又云示相勸

修等者並失義意也。上義門中今詳五相科文之中初相文云當修八正道者意云我昔既求所緣修八正道而後得證汝亦當修然必得證曉前諸義託餘如疏釋

死者盡也者不然此中意顯死位之中未命終前受逼迫若非謂已命盡也

未受惡法者惡逼名惡非謂三性之中惡也

有心同惡名增者起字愛放反也

衆苦熾盛名五盛蘊苦者婆沙七十八廣釋前之七

苦義託次文即云如是諸苦皆是有漏取蘊所攝故名略說一切五取蘊苦也今疏中云七苦並集義即

同彼而言衆苦熾盛者理恐不然也今詳愛者受義

取義也即是五取蘊也然言諸苦皆取蘊攝者之七

苦隨其所應即是苦樂二受受蘊攝也論云愛別離

時所有苦生者舊婆沙文也新婆沙七十八云諸可

愛境遠離身時引生衆苦故名愛別離苦其義同也

五盛蘊苦總收三苦者准諸論中苦苦即即以苦受爲

體廣苦即以樂受爲體樂必離苦而生苦受行苦即

以捨受爲體前之七苦若配壞苦即顯樂受若配苦若即顯苦受今說取蘊非但攝前復顯捨受是故經收三苦義盡雜集第六以三攝八與此雖異此中疏義理亦可通勿謂爲妨

略舉一貪者意說十使雖皆發業且於十中舉一貪也

業與臨終妄受相應者謂潤業煩惱也大乘薩婆多等一切煩惱皆能潤生於中愛增說爲愛取成論十

五雜商品中破云有人言欲界繫一切煩惱能使欲

有相續色無色界五如是是事云何答曰但愛能令

諸有相續廣說如彼

花池等解者成實論第十五明因品云衆生以癡力

故顛倒心生將命終時遙見地獄謂是花池以貪著

故則於中生上來疏釋恐不契又文意云緣愛本所

生與欲相應受樂此顯愛後有愛喜貪俱行愛彼彼

希樂愛也此四愛上義門已辨訖謂現與後自身及

寶具名愛本也緣此愛本生四種愛故云緣愛本所

生也此生也此生愛與欲相應希求受樂也此釋決然勿復

戒攝

彼受永盡煩惱無處等者此釋決定不契文意也今

詳彼受永盡者四愛斷也此緣樂無欲欲界滅色

愛捨無色出要解脫無有餘永盡休息無有攝留無願

兼此釋決定亦勿疑之

一轉下各彰六種功德者疏配六通尋之可見又

云此是中道因家之果者意顯後時當得此果非謂

陳如見道之時已得此果疏意且然依前五相判文

此則違理也瑜伽婆沙俱舍正理並言生眼智明覺

四種功德此律更加通生慧生故成六也崇云此是

見道位中何以舉通來勸斯實利生非是未得此疏

未實得也如婆沙云一一轉時各別發生眼智明

覺眼是觀見義智是決斷義明是照了義覺是驚察

義更加通生慧生通是除障義慧是簡擇義以此解

文不違正理冀諸學者詳而鏡之今詳彼師云是見

道位中者通達諸論三轉配見修無學三道也瑜伽

釋眼智明覺如上章中已辨訖婆沙七十九有兩釋

於中後釋如崇已叙然前釋中次第以配法忍法智

類惡類智廣叙已訖任依一釋然加通生慧生者通

謂辨說無疑滯智慧謂傍修世俗智也

阿之言無若猶如也者婆沙百八十二云以憍陳那

先見法故因斯號彼為阿若多達曰阿者無也此是

所悟之理也若多此云知也此是能證智也義翻為

初智也

乃至盡苦原者戒之功力者謂由受戒後當漏盡非

謂正受之時已盡苦原也故十誦律云諸佛法王自

在力故一唱善來無有學地而命終者

轉名而說者謂轉苦集滅道之名以為呵欲等語也

一釋如疏今更詳之此名三契契經也一者布施為

欲令彼離貧窮怖是故為彼說施契經二者持戒為

欲令彼離惡趣怖是故為說持戒契經即離二怖是

生天法三者修習謂如文言呵欲不淨等為欲令彼

離生死怖是故為說修習契經故名三德契經也

呵欲不淨者欲界苦集也 有漏繫縛者上二界苦

集也 讚歎為樂者滅道二諦也

即於坐上諸羅垢盡得法眼淨見法得法者如婆沙

百八十二雜集第九集論第五喻伽八十三及八十

六並釋此文且婆沙云此中遠應者謂遠隨眠

十隨眠 離垢者謂離惡垢 俱舍二十一頌云經八無

相即彼顯云煩惱客俱隨眠隨逐曰此六從煩惱生有

者謂見四聖諦淨法眼生即當此律得法眼淨也若

依喻伽八十三有一釋云離者所謂我慢及見所斷

一切煩惱我慢大樂總見修斷 垢謂二品所有重

此處婆沙意曰種子故說論八十六 於諸法中者謂

於自相共相所住法中 謂其如法是彼色聲等自相

意云生言法眼者謂如實現證唯有法慧 謂其如

法了知無我也 言見法者謂於苦等如實見故 後得

智緣安言得法者謂隨證得沙門果故 次第證者見

立四諦 謂若證者 自餘論釋不能繁叙

多論一解等者多論第二文也謂三人中自有兩義

一是佛父親二愛多也 謂貪愛 二人亦有兩義一是

佛母親二見多 謂見 今詳此律二人三人所乞得

食皆足六人並是食前若准婆沙百八十二不同此

律故彼文云於日初分為二人說法令餘三人入村

乞食彼所乞食充足六人於日後分為三人說法令

餘二人入村乞食彼所乞食充足五人世尊性離非

時食故如是教化經於三月有說四月令彼五人善

根熟已於迦栗底迦月白半八日時憍陳那最初見

法流曰未制非時食 故五人善食也

第三是故諸比丘已下廣類如破者古人而字多作

如字也復有就本云 廣類以破

須陀洹人實無身見可破乃猶有慢心我故者疏主

見薩婆多宗定無身見復見成實第十七滅法品云

學人或時散亂念故則起我慢遂作此釋意云我慢

者恃我而起慢即是慢也慢通修造所斷故今破之

今詳不然謂成實宗許有學人猶起我慢若薩婆多

我慢雖通修造所斷然不現起如俱舍十九意云我

慢既由我見所增我見已斷皆已折故聖不能起今

若許具實無身見是則我慢必不現起何須破之然

成實宗意許預流我見猶有是故我慢亦得現起故

今破者正破我見此義即同大樂宗說唯識第二云

然諸我執略有二種一者俱生二者分別俱生我執
細故難斷後修道中數數修習勝生空觀方能除滅
故知有學分別我執難斷初見道時觀一切法
生空真如即能除斷故初見道但斷一分我執
疏云色應不增益而我不受苦者尋諸律文皆云若
色是我者色不增益而我受苦疏中推義云不愛苦今詳文意
色不增益者反難也而我受苦者順難也
是我所不者是餘四陰若色是我受是童僕等三合
十二句又有是我所不者是餘四陰若色是我童僕
等三合十二句此本意云以色爲我其餘復有疏本四陰爲童僕等故成十二
云是我所不者是我色陰定實不五比丘並以已之
解心對佛故曰非此本意云是我受之色陰是定實不此意即以色陰爲所也其由前
後疏本且釋初疏本云色是我受是童僕等三者等
取想行識各有童僕等語句三也且如色是我以受
爲童僕等一句三者婆沙第八云於餘四蘊展轉隨
執一是我已然後於色執爲有如人有財有環珞等
此是於餘四蘊展轉隨執一是我已然後於色執
爲我所如人有待有童僕等此是於餘四蘊展轉

隨執一是我已然後於色執爲我譽我處其中如油
在麻中乃至乃在鞘中等此是於餘四蘊展轉隨執一是我已然後於色執爲我譽我處其中如油在麻中乃至乃在鞘中等
三句也今疏中爲色爲我是故疏中且除色而計餘四
蘊故云十二也餘四爲我各有十二句
六十句我所見若并我見即六十五句
卽是此中是我所是彼所謂我所見也者疏意云文
中雖言是我所不現實卽含我所彼所二義也此二
義謂是我所見也
文言一切色過去未來現在色等者此十二種色俱
舍第兩釋一云無常已滅名過去若未已生名未來
已生未滅名現在自身名內所餘名外或約處辨
六處名內色有對名顯即五根也無對名細無表或
等六處名內色有對名顯即五根也無對名細無表或
待立如一極微對多微集染汗名劣此名爲最細微皆顯知染汗名劣不染名勝
爲名去來名遠現在名近乃至識蘊應知亦然而有
差別謂依五根名顯即五根唯依意根名細即意根
或約他辨上下地顯毗婆沙師所說如是此是大德
法救云五根所取名顯色五根也所餘名細色即五
色非可意者名劣色所餘名勝色不可見處名遠
色如他在可見處名近色如星月等過去等色如自
色如他在可見處名近色如星月等過去等色如自

力難方

名顯三受等亦然隨所依力應知遠近人之方
內外也受等亦然隨所依力應知遠近人之方
中所有受顯細同前同依五根等也瑜伽五十六亦釋
此十一種不能繁叙今詳說中五根為顯四處為細
理恐不通也除義容得也

無色界色者如仁王經上卷釋迦牟尼佛頂上出千
寶蓮華上至非想非非想天光亦復爾又云時無色
界雨無量無變大香華香如車輪華如須彌山王如
雲而下唐朝已後諸法師釋云此是定果色今詳未
必然也應檢悲華經成實說論中許無色界有業果
色亦應檢之

廣頌破中律文云一切色非我非彼彼我所造疏
中謂非彼所為兩句也

文音耶輸伽已學智無學道學道修進諸塵垢盡得
法眼淨見道

文音即如先所見重察者如先見道中八智所見今
重起之以斷餘惑也入忍必

文中梵志諸訪大師宗雖有六而有十人也第一不
闍迦葉正梵音云布刺華迦葉波也布刺華此云滿
也此是名也迦葉波此云飲光此是姓也

二末伽梨正梵音云木蘭樹三幼奢摩梵云

果此云牛舍也此是母名也其母本生牛四阿夷頭
舍之中因為名也子名摩云牛舍子也
梵云阿若多此云天勝也五迦舍飲婆羅梵云
此外迦舍云世天勝我也飲婆羅此
云婆衣也此外六牟提修婆休有本國半提七迦
道著此也

旃延梵云多衍那此云解脫也上八訓若梵云
旃延古有仙常念算數因為姓也八訓若梵云
云國勝此外道九毗羅陀梵云羅陀梵云
自云我勝國勝梵云羅陀梵云羅陀梵云
母名十尼隄子梵云尼隄梵云尼隄梵云
無漸外道准涅槃十九列六師名一富蘭那

二末伽梨拘除梨子此第三三闍闍夜比羅陀此
第九四阿奢多迦舍飲婆羅此第四五迦羅鳩駄
迦旃延第七也六尼乾陀若提子第十中
六識開導所以為王若開導引後念心聚唯是心
王不遠心所也若據等無間緣即心心所皆引後念
不同開導依也

以染成者若准瑜伽第十九染者即是所染心王
也與染等者顯能染之中三界食也

不染則無垢者無二種垢一無相應食垢二無食所
感果垢也染者謂之惑亦有二種染一相應食染二

感果垢也染者謂之惑亦有二種染一相應食染二

會所感果染也彼瑜伽文甚難見意不能繁叙
傳言者相傳言也

我已脫一切因患難者內身外境皆是生染之虞故
云一切也

凡夫第六意識尚不爲五塵所染者意識通緣六界
何以言不染也今此偈意云五識緣境而不染者由
第六識有能治道我於第六之中既得無欲故雖五
識緣於五境而不染著故有頌云妙境如本住世間
智者於中已除欲多論牛啊比丘者多論第二文也
廣現神變者瑞云散說十八總但有八今詳十八變
者微義不盡以其十八皆是神境智通所攝如下文
中知迦葉心是他心通故應釋云廣爲迦葉現六神
通也此據總說不詳
然流布示現轉變往來卷舒身同類隱自在制施辨
念樂放光明此其義廣如瑜伽三十七云謂佛菩薩
神境智通略有二種一者能變通二者能化云何能
變謂十八變一者振動二者煥然三流布四示現五
轉變六往來七卷八舒九衆像入身十同類往趣十

●子廣才

一顯十二隱十三所作自在十四制他神通十五能
施辨十六能施憶念十七能施安樂十八放光大
明廣釋如彼今毗論者振動者乃至無量無數三千
大千世界皆能振動熾然者從其身上發猛焰火於
其身下注滴冷水反上入火界定舉身洞然出種種
焰青黃赤白乃至顏脂迦色流布者流布光明無數
世界無不充滿如前振動示現者悉令現見下諸惡
趣上諸人天諸餘佛土及彼土中某名如來等轉變
者地令成水火風等亦爾好色有情令成惡色惡色
反此肥瘦亦爾往來者牆壁山石縱身往來乃至梵
世色究竟天或傍天量或遠令近等等舒者能卷雪
山王等如極微或復反此衆像入身者一切色像內
已身中令諸大衆各各自知其身內同類往趣者
或能往趣刹帝利衆同其色類如彼形最似彼言音
彼若以召如是義二卽以此召如是義然後爲其演
說正法化事既終歛然隱沒後時衆還相顧言天
耶人耶往趣羅門乃至二十八天等亦爾隱顯者於
大衆前隱沒自身復令顯現所作自在者普於一切

●以下一有
此字○二顯才

諸有情界皆自在轉令去即去令住即住令來即來
令語即語制他者皆能制伏其餘一切具神通者施
辦者若諸有情辨才窮盡能與辨才施念者於法失
念能與憶念施樂者令聽法時身心輕安令離憂專
心聽法疾疫令息放光者或有一光往十方面令惡
趣等息彼眾苦以要言之能作無量無數利益之事
論中釋云轉變所餘有自性物令成餘物故名能變
神境智通云何能化境智通謂若略說無事而有
是名為化化謂化似自身或似他身或化飲食一時
化作種種形類或化為諸等無量差別此論文若
言十八不攝化食等又此律中化迦葉時無施辨施
念等隨准可知

文云喬伽摩竭國中皆稱為阿羅漢者具諸部執疏
云佛滅後二百年大眾部住央掘多羅國此國在王
舍城北故知央伽在摩竭之北也然尋文中現神變
細分有三十五事也諸云總但有八者即是科文也
一自在神變相教化如伏龍火光三昧等今詳不然
二速疾神變相教化如取果等今詳乃是往來神變

三感供神通相教化如諸天來等今詳若為化迦葉
自在神通若天自來即非四化心神通相教化如知
十八變謂即他神通也非十八變也五如意神通相
教化如池石佛等今詳池石或佛十八變也六分身
神通相教化如化五百等今詳此是七禁呪神通
相教化如破薪觀水地經行等今詳此是自在所
八無礙神通相教化如船上出等今詳是往來神變

三事教化者瑜伽二十七名為三神變婆沙一百二
名為三示導一神變示導二記心示導三教誡示導
此三即是神變也問何故名示導答示謂示現導請
導引現希有事引入正法故名示導如守門者示現
內事導引外人謂彼侯王若不沐浴發食觀寶即便
引現悉示現外事導引內人謂彼伺外貪猷珍奇殊
方信物引內人受如是示現佛止法中微妙功德方
便導引所化者情令其趣入故名示導又問何故六
通三是示導三非示導答現希有事令他信伏故名
示導三有此義餘三不然謂若自說我能遠聞我能
遠見我能遠憶諸宿住事他皆生疑為虛為實不即

●品類法○
○雜律大目

●先字新制

●法華會

●日經

●法一作者

●法一作者

信伏故非示導。曾聞有一居士信外道法。屈諸離繫
親子及彼徒衆。來起其家。供以除食。離繫親子適入
其家。即便微笑。居士性問。離繫何故笑。耶彼
遂答言。吾有妙德。汝在家者。豈盡知耶。於是居士殷
勤問之。彼便者曰。捨末陀河。側有二獼猴。共闕不已。
俱墮彼河。爲水漂溺。吾憐而笑。居士讚言。甚爲希有。
食時既至。居士念言。我當日食。驗彼虎實。便以除覆。
曜光授與。師以曜沃飯。與彼弟子。弟子受已。即食。師
獨不食。居士問言。大師何緣不食。便言。無曜居士。調
言。奇哉。天眼乃能遠見。不能近視。外道師徒。時深慚。
恥放天眼等。不即令他。即信伏故。如何可引。令入正
法。故非示導。若爲示現。神境智通。變一爲多。等令多
有情。深信伏。引入正法。故名示導。若爲示現。他心
智通。記說彼心思念。差令多有情深心。信伏引入正
法。故名示導。若爲示現。漏盡智通。隨其所宜。教誡教
授。速令見諦。展轉乃至永漏。盡盡令多有情。淨心信
伏。引入正法。故名示導。

第一明因煩然者。疏意三。羣爲因能攝八苦。故名因

●法一作者

●法一作者

●法一作者

也。然依瑜伽第八雜集第七食。煩然三。自有多。多或
名株。杭對治道。聖難可壞。故名爲煩。或名煩然。
瑜伽云。如大熱痛。故名煩然。而熱勢。用。雜集云。由依
止食。煩。故爲非法。食火所燒。具以三。羣爲因。而生
也。准瑜伽。意食等三。羣當體。燒惱名煩。然准雜集。意
食三種。從果爲名也。今詳律意。食等三。種體是煩。然
其根境識及所生受。并所受果。八苦等類。相從說爲
煩。然也。於此相從之中。疏判以爲因果者。亦不違理。
也。然疏意。依成實宗義之也。
增上緣以生煩。然者。眼根與眼識。以爲增上緣也。
緣緣中以生煩。然者。舊名緣緣。新經論中。名爲所緣
緣也。謂色境是眼識之所緣緣也。
次第緣中以生煩。然者。新名等無間緣也。四。緣上
一。釋謂和合以生煩。然者。謂依薩婆多。宗心所法中
自有觸體。根境識三和合之時。有此觸生。力增長除
心心所。
又依成實論。宗者。彼宗離心無別心所。即從識後。以

生於想上即於想說爲獨然初誠心創了境故取
彼自相非假安立也次起想心取境則相安立得親
中席差別故云想是對便之初也即成實第八想陰
品云取假法相故名爲想

因於三想者一總想二親想三中庸想也 遠生三
毒者彼論宗意云總想之後即生苦受苦受之後即
生瞋心親想之後即生樂受樂受之後即生貪心中
庸想後即生捨受捨受之後即生癡心既隔三受故
云遠生也

三受報法者彼宗識想受三種心雖復取境實假不
同皆是報法即異熟無記也

不能發智斷彼資道緣中貪味之過者此顯未斷欲
界之中段食食也 亦復不能斷彼色貪者謂未斷
欲界姪食也女是所愛色境

及祀者婆羅門法然羊祀天須大婆羅門教其祀法
其婆羅門此時廣受種種供養故食此供也

又言不異不可異者一釋如疏或應更釋言不異者
不異世尊所立眞道也不可異者外難不能令其屈

狀也

初一上三等者疏意云勇猛者顯佛禪進也一切解

者顯佛智同德也次二句顯佛無貪著根也謂於受

欲而生慚愧慚愧即與無貪相應也疏意總顯佛三

圓德一智圓德二斷圓德三恩圓德化生淨之可見

普曜經答偈云吾師天中天三界無極尊相好身丈

六神通遊虎空第二偈云化調去五陰拔斷十二根

不食天女位心淨開法門初句顯無餘涅槃食陰永
斷此後故即須斷集智也 一切諸法本集因緣空無

主以從緣生故空 息心修遠本原意謂云汝是人
師字誰問師學何法問所一答我師大沙門是我所

此律三問答亦合三者一問汝爲誰意謂云汝是人
師字誰問師學何法問所一答我師大沙門是我所

尊答第我從彼學答初問自
三問我從彼學答初問自三重舉第三問云即復

問乃說何法耶答云我年幼稚已下是也章中引智

論第十三不依文也彼文云諸法因緣生是法說因

緣是法因緣離大師如是說章中第三句 舍利弗問
此偈已即得初道已上論文初 智論第二十二云如佛

於四諦或二或三如馬星比丘爲舍利弗說偈諸法

●從所說

●白釋

●文下入百

從緣生是法緣皮盡我大師聖主是義如是說此偈說三諦入道當知道諦已在其中不相離故已上復言憂婆提舍拘律陀先有要言等者智論十三云大目連舍利弗友而親之舍利弗才明見重目連豪爽最貴此二人者才智相比德行互周行則俱遊住則同止後作梵志其師名那若耶他日其師疾病舍利弗在頭側立目連在之後立其命將終感爾而笑二人同心俱問笑意師言世俗無暇為愚癡所授所以我見金地國王死其大夫人自投大積求同一處二人受爾欲以驗之後有金地商人還來二人驗之果如師語二人慨然歎曰我非其人耶師受法為是師隨我耶二人相與誓自若先得甘露要必同味師事大文憂婆提舍等者前聞法時已得初果同此律後文為說生天等法弟子得果也

●白釋

●不食二字

一泥羅陀沙彌言無罪見罪阿實是名我師共於善法中教授令知是我開梨祇和上四心者尊者云彼無正文義說有四也尸迦羅越六方體經和上五心檢共行七法後文當釋且為頌曰不作令僧解悔殘及贖病移處與除疑捨惡并將護見聞具故者有人言若僧知和上有罪則不聽度人今詳疏意對眾相攝令眾同知弟子心伏不伏不敢起非也崇云今者思文檢義未必須在僧中云云多釋今詳此義既非幽玄無勞多釋且依僧祇二十三云欲受具足人初入僧中一一頭面禮僧足已先求和上請文如彼非謂略無者為道疑情也人言對寄說可知者南山云具脩威儀合掌白師取其進不淨三藏云西方現今合掌低頭設禮一拜便即雙跪謂白所營今詳此法太成勞倦但應合掌曲躬而百量宜弟子八句者下說戒健度約所營事非同伴所詣處非友終參差應為八句彼又但七國無所營好同伴好所詣非一句也五分十五有諸弟子隨行時

● 一、旅行

◆ 附 錄

辭和上闍梨佛言不聽隨行將要光二三日白師師應籌量所行往處有可依止人乃聽去到彼住處應先禮塔次禮上坐索屋舍然後永依止依止比丘應問汝和上阿闍梨是誰先住何處誦何經答若如應與作依止若不如法應語言汝不識我我不識汝汝可往識汝處求依止若疑應語小住乃至六宿觀之合意應語如上祇二十八云弟子犯小小戒則棄食乃至觀生不淨菓食等應教莫作若言我更不作者善若言但自教教他爲者應語知床席人和食人斷食若前人凶惡能作不饒益事和上應避去若依止闍梨出界一宿卽離依止若和上闍梨不教者越毗尼若弟子爲王收錄師不應便違去應在外伺候消息若王家問誰是和上闍梨爾時應入若事狂橫應求知識證明若須財物追逐應與若無應乞求與若二師有事弟子應諫不得惡語如教誡法應滿語諫若言子我更不作者善若言汝非我和上闍梨我當教汝汝更教我汝莫更說若是和上應違去若是依止應出界一宿還依止餘人若師有力勢應違去若

◆ 一 葉 水 石 二 字

● 親戚関係

◆ 名 師 點 評

不去應依止有德重人。今詳若作永捨之心。出界一
 宿便失。依止功德之法。亦失。師弟相攝之法。若不永
 捨。但失功德。不失相攝。後但白事功德。還生彼律。又
 云。弟子若欲熏鉢。若取巨磨泥墻。及熏時。一一應白。
 不能一一白者。但言我欲作熏鉢事。律文一白。還了。
 復問。和上閑梨欲熏。不隨教應作染衣浣等。亦爾。染
 時。不得持師衣裏已衣。應持已衣。裹師衣剃髮時。應
 白。師應問誰與汝剃。答言某甲某甲。知制不答言
 此是眼見事。師言不可若言知。應觀前人善持戒者。
 應剃。真他剃反上說若二師二入聚落。後剃髮人來欲令剃
 者。白除長老比丘師還應白師。破癩脫髮應知若受處麻毼道四指莫觸
 應作問齊幾許。得不白與取半條線半食是名不白。
 與取與他如食送他知食等送白出藍門過二十五肘。應白而去。
 若經行若坐。禪應白。令知處所。若欲大施。應白。師師
 應語出家人要須三衣鉢。名師檀施水囊草屣。弟子
 言除是外一切盡施。師應相望若不違持戒不受。隨
 行道應言。總若善知持戒。應語佈施。非是堅法。汝依
 是物以備湯藥。可得行道。若言我有親里供給者。聽

通釋

若欲行不得隨行乃白應先一月半預白師應問何事故去者若言師營事務不授我經故去若能授者應語莫去若不能者衆中有善持戒誦利者應語於彼授若復無者彼問有知識多聞比丘應返囑不白而去者越廣如彼律不能禁錄關社律文作羅母字非此用也社記文云辭設推辭指開下社也對開令不可開也其事妄設異端也

和上如法所教事者祇二十五云和上闍梨語作是事共法中應作若不作越毗尼若語喚婦人來取須來應語和上闍梨我聞法中不許作已上南山云此律四紙餘文必須別抄依用一則白場我慢二則報恩供養三則護法住持正文住也善見十六若和上將去著衣持鉢隨和上後不得近不得遠去和上七尺而行又後文若和上多有弟子一人供給餘者隨阿闍梨正云阿達利耶此云軌範師或云正行依師行正故云正行也兩益者以教誡故不違法身相瞻待故不損道器也

愚痴比丘盡形壽依止者下文云若嚴凝無智者盡形壽依止僧祇二十九云若比丘不善知毗尼不能自立不能立他如是比丘盡形壽依止住十斷二十云優婆塞問大比丘應從小比丘受依止住不佛言應受復問大比丘應承供養小比丘不佛言除禮足餘盡應作祇二十六云雖復百歲應依止持戒下至知二部律十歲比丘晨起應問訊與出大小便器唾壺蘭木拈地迎食浣衣熏鉢一切供給唯除禮案摩若病時得令案摩教二部律若不能教一部闍梨有五者皮草文云有出家阿闍梨所依得出家者是有受戒阿闍梨受戒時作羯磨者是有教授闍梨教授威儀是有受經闍梨從受經讀誦乃至四句偈有依止闍梨乃至依止一宿檢索衆者謂和上樂靜自發誓願從今已後不復教授門人故也

須意可知者見論十六受戒已多作諸惡不案威儀有小欲知足比丘呵責比丘答謹請大德與我戒雖請大德爲作和上乃世尊因此制不請和上乞戒

不得授具足

求解生善行者二十六云有師依止住無衣食湯藥復不能說出家修梵行天上沙門果如是師不問而去此謂無法有衣食無法者須問而去無衣食有法者如是阿闍梨共住雖苦盡壽不應去此名苦住依法俱有者如是阿闍梨雖離遺盡壽不應去此名樂住也

並如文辨者即後文自辨也

第五門亦復文辨也

前文有三者簡小取大簡微取智簡懈怠制攝授也

●所下蓋有等字

七羯磨具如阿羅處所如下誠不禮如下尼捨教下尼捨惡罵如下增覆鉢如下誠度

究其不同但有十五者第八五中式又及沙彌尼分

爲二故言十五然文意者合之爲一即但十散亂人

即樂看之既廢修道故應呵之若准下增五文云不

得往捕魚繫人家即是惡律儀家招譏故呵也

第三呵者前文云汝莫爲我作使也第二呵者莫入

我房也第四呵者莫至我所五百文云比丘多度弟

●四攝法

子作三師都不教誡犯何事答犯盜畜迦葉佛時有此丘度弟子不教誡弟子多作非法命終生龍中龍遇七日一受火燒其身肉盡骨在尋復還復已復燒不能堪苦便自思惟我宿作沙門師不教誡我便作害念其師與五百人乘船度海龍便出水投其船頭衆人問何以投船答云汝下此比丘此本我師不教誡我我今受苦衆人不得止欲投比丘著水中比丘曰我自入水不須見投即便投水命遇以此驗之度人不可不教誡也

●第一作本

然亦去經宿意者此第二文初之兩句既云決意明知擬宿其第五段雖不分邊亦是擬宿故云然也以其依止准一者覺云准一心隔失無餘三句失今觀疏意專相攝授名爲准一也此中疏意四句料簡謂從前來辨文四句並是第一心隔宿不隔句也疏云若無經出界已下第二宿隔止不隔句也疏云無有心宿但隔失已下第三俱隔句也尊者云此俱句理得有且如無心覺出界外至明相時方決不來是也疏云若覺出界已下第四俱不隔句也

●疏第六

前爲力生後爲依止者此約和上而在受中名爲和上後在隨中由依住故卽名依止也是故文中和上然云失依止也

若望衣夏四句等看疏中前云衣夏疏中前云衣夏二事唯俱隔失

宿隔月前依止說者雖是異辨兩句同異說而義未隔故今具約四句以辨依夏失不也

於四句中總爲三注一者定失如疏云心病俱隔失

二者定不失如疏云不同依止真心隔及俱不隔此

二不失三或失或不失如疏云第三宿隔有失有不

失

●疏第七

一上文得攝者卽次前段文也此中疏文不依律文

次第也且如疏云二死三去四休道者卽是文中第

二五中數也疏云五師呵責六入戒場者卽是第一

五中數也疏云七五歲者還是第二五中數也八見

本和上者第三五中數也九還在目下住者第八五

中數也

除第四以不與依止同第一故者或可更解第一是

●一解第十

師呵責第四是捨畜衆故不應除也若欲配文者從疏文云五師呵責者謂五種呵非僧呵也已下配之此言五者疏文數中自當第五而據律文卽是第一也疏云見本和上失者本補和上空處既見根本無空可補者卽第三五中之一數也

自下第二明二師之德中律文云增上淨行者上二

篇也增上木叉者二部戒本也此釋且顯

第六少一者第六五中減十歲同第五五中減十歲

故也有疏本云窮其實體但三十九此本復有疏云

但三十七此本

四辨者斷經論名四無礙解廣如瑜伽四十五地持

第七顯揚第四唯識第九婆沙第八十俱舍二十七

順正理七十六今略二門分別一釋名二辨體且釋

名者是列後釋列名者一法二義三詞四辨俱會須

云無礙解有四謂法義詞辨舊名如律一法辨二義

辨三了了辨此應在第四明之卽是辨無礙四辭辨

此應在第三先釋通名者婆沙云何故名無礙解答於

所知境通達無滯名無礙解舊名辨者於所知境謂

法無礙解於名句文身義無礙解於涅槃勝義或通於一
初所證詞無礙解於諸方言詞辨無礙解於正說及
之義道以不退解無礙解名無礙解有說於所知境現
見而知名無礙解次釋別名者法謂能詮名等法門
義謂所詮一切義理婆沙一釋疏中不約能詮所
證為辨法義乃約世諦差別法相名之為法約勝義
諦一味義理名之為義又反釋意云世諦差別有無
量門名之為義勝義對彼法門中勝故獨名法
是義勝也今依瑜伽婆沙等論此之二諦並是所
證俱是義攝第三詞者即是言詞謂即約聲也第四
辨者且依大義善達機宜為彼辨說故名為辨詳其
小宗辨無礙解緣說及道者緣說即是緣法與詞緣
道即是緣於義境有何別體而別立之故依大宗緣
彼稱機而辨說者名之為辨也緣法義等解無礙滯
故云法無礙解等也次出體者婆沙云問四無礙
解自性是何答自性是慧品類足說無礙解云何謂
於名句文身不退轉智乃辨無礙解云何謂於應理
說及自在定慧中不退轉智由此故知慧為自性智

即慧故大乘意亦同彼故准唯識論云法無礙解即
於能詮總持自在於一名句中現一切名句字故
解一切字義無礙解即於所詮總持自在於一義中
現一切義故詞無礙解即於言音展轉訓釋總持自
在於一音聲中現一切音聲故辨無礙解善達機宜
巧為說故既云總持自在及云善達故即以慧為
體了了辨也
應辨者應機之辨也樂說辨者謂令他人一句義
問不能通者必失名聞不歸大法今當與之七日論
義乃第七日舍利弗說欲從思想生尼健說欲從對
起對兩外境也俱舍第八頌云世諸妙境非真欲
真欲是人分別貪妙境如本住世間智者於中已除
欲邪命外道便詰尊者舍利子言若世妙境非真欲
說欲是人分別貪此丘應名受欲人起惡分別尋思
故時舍利子反質彼言若世妙境是真欲恒觀可意
妙色故婆沙一百七十三亦同俱舍也
文言得正決定心者得初果不壞信決定也故見論
十六云脩得四禪亦不得與具足戒要滿四月若得

<p>●一加上字</p> <p>須陀洹即日爲受具足戒長阿含第四云佛告阿難我涅槃後諸異學梵志來求爲道亦聽出家授具足戒勿試四月所以者何彼有異論若小勝留則生本見涅槃後分下卷隨涅槃時還令試驗見論十六云若變結外道事火外道不須波利婆沙何以故此二外道有某信因果過去諸佛爲菩薩時波羅蜜皆於此道學祇二十四與四月法意在沙彌下食應日在前毀咎外道不信邪見種種毀咎若言長老莫作是語彼聞亦有賢善須陀洹等應語言汝還去彼聞求阿羅漢若言實無慚愧作泥犁行願拔濟我滿四月心不動者應與出家若中間得聖即名試竟見論十六云若奴主奴出家語諸比丘言若奴有道心者施無道心還復爲奴若如是諸者不得度出家五百問云問比丘度人不問本末後知是佛奴而不發遣犯何事答知而度犯重若先不知知便發遣不發遣犯重問其人是上大道人不答非度賊五分十五云佛言聽將至人不藏處與出家受具者三十五事如度罪夷以殘爲餘同種類爲相似方便名從生更</p>	<p>●二</p> <p>犯覆藏名繫於此難提從四起者爲見妙色退解犯戒若不退者不起欲貪理無犯義 母論第三禪那陀行不淨已脫三衣舊身上露身而走唱言賊賊邊人問之有何等賊答爲煩惱賊劫僧中智者語言尊者波奢善持毗尼能除汝罪即到其所向波奢說答言汝除罪能用我語不答曰無遠遣人作大火坑滿中炎火語言汝欲除罪可投坑中波奢先共餘比丘論比丘若直入坑者汝等捉之此比丘用語直入邊人捉之知此心實即爲白四得羯磨已名爲清淨持戒但此一身不得超生離死證於四果亦不得無漏功然終不入地獄耳如樹葉落還生樹上無有是處若犯初篇得證四果亦無是處此人雖與僧同處但與其滿途隔治禪病輕應檢之還檢我反其成</p>	<p>●三</p> <p>長此是佛阿毗曇下卷諸出家諸乘亦得故有文嫌云若則折羅漢爲上法緣者不應正理今詳立上法好如上受緣中已釋說</p>	<p>●四</p> <p>不知界之大小者意說無樹齊何是界尊者云但齊坐處斯即是界但須先稍寬坐結竟更開中開合容</p>	<p>●五</p>	<p>●六</p>	<p>●七</p>
<p>●一加上字</p> <p>犯覆藏名繫於此難提從四起者爲見妙色退解犯戒若不退者不起欲貪理無犯義 母論第三禪那陀行不淨已脫三衣舊身上露身而走唱言賊賊邊人問之有何等賊答爲煩惱賊劫僧中智者語言尊者波奢善持毗尼能除汝罪即到其所向波奢說答言汝除罪能用我語不答曰無遠遣人作大火坑滿中炎火語言汝欲除罪可投坑中波奢先共餘比丘論比丘若直入坑者汝等捉之此比丘用語直入邊人捉之知此心實即爲白四得羯磨已名爲清淨持戒但此一身不得超生離死證於四果亦不得無漏功然終不入地獄耳如樹葉落還生樹上無有是處若犯初篇得證四果亦無是處此人雖與僧同處但與其滿途隔治禪病輕應檢之還檢我反其成</p>	<p>●二</p> <p>長此是佛阿毗曇下卷諸出家諸乘亦得故有文嫌云若則折羅漢爲上法緣者不應正理今詳立上法好如上受緣中已釋說</p>	<p>●三</p> <p>不知界之大小者意說無樹齊何是界尊者云但齊坐處斯即是界但須先稍寬坐結竟更開中開合容</p>	<p>●四</p>	<p>●五</p>	<p>●六</p>	<p>●七</p>

・四・

沙彌差教授師界外間遮理亦無爽

條二者謂有祿無名無名無祿然彼律二十四云有

祿無名比問不聽餘處聽無名無祿比問聽餘處亦

聽中不
要初也

和上前三句者此體度末有四句文初句有從不持

戒和上受戒不知不持次句知不持不知不應從受

次句知不持知不應從受不知從受不得戒次句三

事皆知前三得戒第四不得今約三衣亦為四句初

句不知借_{謂人}次不應借次不得戒唯說應知多

論第二云問曰不除髮髮得戒不答曰得戒但非威

儀若無衣鉢得戒不答言得戒問曰若得者何故必

須衣鉢答一為威儀故二為生前人信敬心故如羅

師著袈裟鹿則無怖三以表異相故內德既異外相

亦異_此但問其受戒時事不論一形若許一形佛

初出家何用剃髮披法服等三衣既是三世佛制何

容不善而起是比丘若無受時擬然者必不須戒又

此部則不可准用

十二難頌邊尼賊破黃五逆非畜一

釋名辨難義等者取難相難曉得名通密也

釋名解難義者謂因釋名解其總相之義也

辨難相者辨難別相_{謂此門}解此門

但捉心不固毀犯四禁者尊者云應言不固違於重

禁以四不攝尼人夷故亦不得言毀犯夷戒下衆無

故又不得言犯姪盜等俗人雖犯不名邊放故初釋

違重禁好也見論十七云受外道法下至拔一髮應

痛悔還應滅損

簡餘外道者疏意此拔髮不信因果餘信者非難_亦

成難志

破內之外道者意欲證成破內正信以成不信因果

也若據律文破壞二道即內外俱破無志住故不堪

出家

現報未移者顯未入無餘也

應悟乘索者應得聖果而不得如五百比丘也

諸波法中第三難名賊心受戒餘處多言賊心入道

然誘戒中云賊心受戒也

不得受後三戒者且據別解脫戒然彼論第一云若

破五戒中重戒若更八戒十戒具戒辨無漏一切不得

餘汗尼等十二亦爾者亦不得戒及作和上也

對內辨邊者疏主登云世人多分曾受五戒若言無戒傷損甚多造論之家何必契理如唐朝靜遠法師翻譯圖記說沙門釋智嚴涼州人也躬往西域以宋元嘉四年歲次丁卯於楊都板園寺譯普曜經等然嚴未出家前曾受五戒有所虧犯後受大戒疑不得戒遂汎海至印度諮問羅漢羅漢不決爲請彌勒彌勒答言得戒嚴甚喜焉彌勒既登第十地滿故可依也尊者云設欲依母論者凡欲受戒必須緣境要期成就世人多就講座之下卽坐受五戒何必卽能如法得戒既不得戒毀亦非邊見論十七云沙彌十惡應滅損謂殺盜淫欺飲酒毀佛法僧邪見壞比丘尼是名十惡法唯壞尼淨行永損不得出家餘九戒若能改悔不更作出家此卽異部殺等崇云舊解對內名邊今詳不爾遂列母多二文者今詳遺依前解者好見論十七以白衣服與尼著就行姪不得出

家若尼自樂著不鄰出家若初壞不得出家第二壞者不障餘如疏說

祇律要須淨尼者祇二十三云破尼淨行者若阿羅漢尼阿那含尼若初中後一切皆名壞尼淨行者斯陀含須陀洹凡夫持戒尼初若受樂者是名壞尼淨行中後不名壞

●小段半

●釋第六半

●例釋者

黃門有五者頌曰生健姪變牛唯生身父母是難如十律說者然尋十律說者然尋十律意同伽論故彼律五十三憂波問中間養兒欲出家應問何何答應問所養母伽論第八云若一女生子一女取養後殺何者得波羅夷得道罪耶答然生母得夷并得逆出家時問何者問養母俱舍十八云設有女人病賴蓋監餘女收取置產門中生子然何成害母逆答因彼面者身生本故諸有所作應諸後母能飲能養能長成故疏曰獨刺監者此云擬滑父母不淨極相和合如蜜和酪受生七日如酪上膏凝結肥滑也面與脂亦同俱又十二句者下破覺健度疏主釋三不四句云非法

無他人義名曰非人黃門等三者等畜生二形也

報事五因者事即體事也

餘趣無造此等九業餘趣無戒何有邊罪俱舍等論

餘趣復無五無間業尼賊破三據應受者餘趣不應

故亦不說

如七日藥有多過者有殘觸不受非時乃長等多過

也但生二過也但生非時及長也喻意云非畜二難

正由鄭戒彼之黃二不由鄭戒如長非時正由口法

殘觸等過不由口法也

僧但十一者固賊心無戒何名為僧答此約總相

類似僧說也十一者曰達尼賊破尼又除破尼立主

伴不能破僧但合應垢不成遊業也十者曰達尼

二形下三各九又除破內不受具戒不成破內九者

二形也

二俗准八者又除邊罪八者曰尼賊破

比丘就事但十等者此並據體是比丘比丘尼等說

也若爾黃門二形應是無戒答先受後變壞初而說

也十者曰達尼賊破黃門五道及黃門破僧四二

二形名六者曰達尼賊破及黃門破僧血二形

尼事唯九者曰達尼賊破黃門四道及二形名五

式又等事九者曰達尼賊破黃門血道與二形名

名事俱入者曰達尼賊破黃門血道與二形名

餘八義局者曰達尼賊破黃門血道與二形名

犯尼等四等取三殺也

除二如前者如前除出血破僧

並問十三者若須並問何用前來辨體有無答雖復

總問若據實理不必一切皆定障戒如尼破僧即非

鄭戒故須辨體有無也除准應知僧祇二十三子注

中云佛分已般泥洹故依舊文也故知要須十三具

問也

古人將分外義以釋邊名即十三種皆應名邊故作

具義簡監立名也具義者項曰內尼通破賊不通黃

三殺及非畜二形究竟除出血由具四義初得邊

名一得得內法今甄衆外內法簡簡却犯尼二通

僧沙彌同部出家簡却二破及以賊心二破局僧賊

唯沙彌即非同部三不通俗犯簡却黃門三條非畜

二形此七通七衆故四是究竟罪簡却出血即有難

●初子論

言尼後四禁不通沙彌第二義應非邊攝若許是邊攝者二破賊心何非邊攝彼即教即言尼犯八重悉不名邊且尼不犯清淨捨戒更欲出家尙不許受何用論邊今師意云汝以分外以釋邊名故有多妨我今釋邊名故有妨邊是十三當體別號分外自用難名釋之故無勞釋也

隨僧乞戒作法加被而不得戒是難攝者若爾減年既不得戒應是難攝故應釋云此中難攝要具二緣

●名義

一雖具衆緣作法加被而不發戒二始終體空不可改轉且如減年雖不發戒待年滿即非體空如一

●名義

切背一切黃一切黑一切赤一切白三角眼彌離眼等雖是體定作法加被容其得戒如盲聾等雖不得

●名義

戒若生盲等猶有差義況暫患者此即容可合其改轉還成淨器祇二十三云言者若見手掌文若省日

●名義

已與出家不應驅出聖者若問高聲得出家聖者不能語用手示語相應與出家已出家已出家不應

●名義

驅出此律蓋應不得不能乞戒放也祇二十九有四一人捨願欲家人脫舍離見本歸家一人提弓一人張

●案上疑說
已與家三事

●七十問中
○戒律根

●不答三字

●不答三字

弓一人射而不死一人射斷命根後之二人不應出家者應驅出前二人不應出家已出家者置若後作惡應驅出如是惡人若度越毗尼人皆釋云此中二人輕躁無志放制驅出今詳或可二人緣境立心不能決定放不得戒前之二人雖亦不定然猶未作決定然心故開進不理實四人若能緣境要期決定亦應得戒今且一相說之也明了論中二十人不得戒

五黃門生此律自言也謂自言犯偷住人脫龍一初夜又

乞戒亦非永定餘准應知五百問云沙彌詐爲大道人受大比丘禮後得受戒不答不得述曰但言不得

不言不得言不得戒不必是難也

入難者三途地獄餓鬼畜生北無佛長壽天非想天八

善法一住善處二依善人三自發正願四宿善根住

善處者謂處中國離於五難前八中依善人若生

●法華

值佛世。離障。植善根者。不墮短等。六難。七難。今未為預日。三途北長壽前後諸根。辨善處。推前五值植願。除三諸根。不具等。皆無求乞者。設有求乞。如截耳等。亦非離障。

●品類

除九業。郭者。於中邊尼賊破四種。是身口業。故云業。郭此辨三郭。謂是三郭。相以種類。非是三障正體也。三障正體。如後引俱舍釋也。若望障。則思修唯五逆者。次生定受其報。名邪定聚。故於今生。決定不起聖道。及道加行也。問九業之中。邊尼賊破律文。亦言於我法中。無所長。豈何得不說障。聞思修。答此據多分。無所長。益。備若遇佛大菩薩等。教令悔除。猶可免墮。故名不定聚。攝故不說之也。

若汎論者。謂不局明此十三難。而是汎論經論之三郭。義也。俱舍十七項云。三郭無間業。及數行煩惱。并一切惡趣。北洲無想天。通曰。辨體也。長行釋云。煩惱。無間可知。釋煩惱云。有二三第一數行。謂恒起煩惱。二者猛利。謂上品煩惱。應知此中。唯數行者。名煩惱。障如屬攝等。屬攝有五。故云。煩惱數行。難可伏除。故說為障。上品煩惱。雖復

●法華

●品類

●法華

猛利。非恒。易可伏除。於下品中。數行煩惱。雖非猛利。而難伏除。由彼恒行。難得便從。下品生中。中復生上。令伏除道。無便得生。故煩惱中。隨品上下。但數行者。名煩惱。障三惡趣。全人中。北洲及無想天。名異熟障。舊名。此障何法。謂障惡及障聖道。加行善根。伏除。云三洲有無間。非餘屬攝等。小恩小羞。恥餘障通五。趣。唯人三洲有無間。業言。非北俱盧。餘趣。界及屬攝等。由屬攝等。是受行。類性。極微。動不能定。起極惡。意樂。及彼父母。於彼少恩。為彼身。缺。增上。緣。故。既由少恩。彼於父母。慙愧心。復。中。蓋。即。以。無。現。前。增上。慙。愧。可。言。壞。故。屬。無。間。罪。餘。障。通。五。趣。者。煩。惱。障。中。不。隨。五。趣。乍。言。似。寬。唯。取。數。行。其。類。最。少。故。狹。於。報。也。異。熟。障。中。三。惡。趣。全。人。中。北。洲。及。想。天。亦。是。五。還。然。是。最。寬。也。唯可有損不損者。若據此律五皆須。祇律六中三損。三不損。如後辨也。餘類可知者。若變為畜。說為失戒。畜變為人。豈可得戒等也。三偷者。偷法形也。

◆方十論

如往一人二人處偷對手法可不成賊者疏主難意
往一人處兼已爲二即偷對手至二人處可知

五六二中但盜對手已去者謂五六二句中具有四
境至前定偷對手若至後二即偷衆法也問六句中
何以無共說戒不共羯磨故無此句也伽祇云何通
答伽祇無文云何通偷別法不成賊何須通

見論三偷者彼第十七云有三種偷一者偷形二者
偷和合三者亦偷形亦偷和合云何偷形無師自出
家不依比丘臘不依次第受禮不入僧法事一切利
養不受是偷形云何偷和合有師出家受十戒未受
具戒往他方方十臘次第受禮入僧布薩及一切羯
磨依次受人信施是名偷和合云何俱偷無師自出
家依次受臘入一切羯磨受人信施禮拜是俱偷之
形者得出家

梵云半擇迦此云黃門生黃門者梵云羼提半擇迦
謂本生來男根不滿故不生子健黃門者梵云留學
半擇迦留學此云割即被割者也如黃門者梵云伊
梨沙半擇迦伊梨此云妬也變黃門者即變爲根不

滿等也半月黃門者梵云博叉半擇迦博叉此云動
也半月能男半月不能此且據男若二形人半月作
男半月作女客此中攝也

祇律二十三六黃門生者同此律釋持破者小時持
破割者若王大臣取入割却男根以備門閭此律雖
是也

因他者因前人觸故身生起身生者
男根是如半同此律釋
十律二十一生健半同此律釋精者彼云何等精不
能男因他人姪身身分用是釋不能男男身分用者何
男根也

等病不能男若朽爛若塗若虫瞰是病不能男第五
卷云

此家彼云病不能男先與出家受具足已若落若
朽爛若虫瞰不助男根不助
起名不助聽住雖不動若捨戒還

俗出家受具不應與出家若與出家應滅損
衣棄淨法等失不失義者等取受持也律儀便有增

減僧尼身中不等故也
漸捨之過者若捨具戒唯十戒在雖是漸義今意論
漸直於具位而有漸過也

能防受體不生不滅者即受中形具俱無作也
緣犯俱同然或復緣異
緣五衣三次過俗衣

諸諸僧尼
尼陳故相久也二宿宿僧與女宿未具男宿
尼與男宿未具女宿兩舌

• 485 •

直清淨住尼變亦如是若同犯者多論云若比丘犯僧殘乃至十年五年已上故亦同也

善見尼雖先覆亦不行覆者彼論第八云若尼時行

媒嫁法覆藏不出不發露轉根爲比丘不須露藏六

夜半罪媒是與戒同有二法並不須作蓋部別章中所引應是此文餘處無亦也

冒涉義不具者假冒無罪蓋涉清衆義不具足且如

尼中雖已先覆今創入僧中未覆故云不具若至應行者亦

若於不同罪有七情過者今詳同義七皆容有且如

到說法非法等起七情過即七皆同若辨不同即

不違七謂前六皆通同犯及不同犯第七惡耶決是

同犯定無不同理也且辨前六不同相者如因輟教

惱亂僧衆即呵責治或因惡語汚家惡行即與擯治

或因數犯漏失等故與依止治或因言人遮不至即

由此等不見不機故並容有不同犯也崇云此七羯

磨是治人法無不治罪罪謝法何尺此乃云隨謝此

先機罪既已滅而治存例知變機罪雖已滅治法不斷

又遮不至爲機白白衣治法不謝餘者爲調伏人法

在何失意此疏謂許通今詳先機罪雖已滅爲防更造治法不已論其轉根罪既已滅無更造理故治

生則

見論比丘變爲尼三衣及棄失受者准義取文非謹

錄也彼論第八

似其比丘有過六夜等者是疏釋非論文也

變後之業亦應不成過緣者今詳成過緣以尼得與

比丘受食故今尼問即應失受也

又法不滿者謂羯磨未竟也

五分自截有擯不擯者彼律十五一比丘欲火所燒

不能堪忍自截其形乃佛呵礙人不應截而截應截更不觀應等告諸比丘若截頭及半吉都截爾若

去一卵斷去兩卵應滅擯若爲惡獸嚙若怨家所害

已下如疏

第二三同外道俗衣者如論第三云若白衣爲和上

與白衣受具戒爲得戒不答得戒諸比丘犯吉此

文難可依信此律文云三種人不成也文中截手也

已下一百三十三也

●第一律天

瞞眼故謂反說文義眼也爾難馬一瞞
白曰瞞瞞同也律文作瞞非

象頭等者十律二十一諸開將婦望往行久與非人
通生子如是六群喜作罪好人不肯住邊見是人等
心自思惟畜好弟子皆捨我去當畜是人無捨去者
遂度出家五分十五度截手脚人等乃至如上說等
者得便壞好相謂打破身體壞身好相也彼律上文
不如法度人吉又彼上文度負債人告諸比丘應先
問若言不負應度若言負不應度皆突吉羅故云如
上說也

文言老極者祇二十三云太老者過七十若減七十
不堪造事臥起須人若過七十能有所作此二不聽
年滿七十康健能修諸業聽與出家太老者若減七
歲若滿七歲不知好惡皆不應度若滿七歲解知好
惡應與出家違者皆犯越

在空已下者制簡前十段文也

截手等中有得不得者謂截男根如前釋五句無根
中引五分判若臂等無然都去理亦不得若癰腫者
如上十三難義門中引律判之餘墮准說

亦有九法者一請和上二置沙彌處三差教授四往
檢問五喚入衆六教令乞七戒師白八檢遮難九正
白四頌曰請置差往喚乞白檢白四

故多論凡欲受戒先與說法者說法者說法之道隨
機遂要而必不可離誦一文今且略叙南山羯磨本
云應語彼言六道衆生多是戒障唯人得受齋舍遠
難不必並壞汝無遮難定得受戒汝當發增上心所
謂上救攝一切衆生以法度彼又戒是諸善根本能
作三乘正因又戒是佛法中寶餘道所無又能護持
佛法正法久住又羯磨威勢衆僧大力能舉法界勝
法置汝身心中汝當一心諦受妙中更云要面言之
二指滅理涅槃成三乘戒三解門又言四分是大乘
宗以戒文自欲求於佛道文皆共成佛道等故須令盡
大失不能禁破

推尋可知者此某甲牒問名也從某甲承受者牒請
師也今從僧乞也某甲爲和上摩訶和上名也

自說已下牒二師檢問時到已下結成白辭

羯磨准知初總者文中初非釋種子總舉標宗也
次則者汝一切不得已下別列四戒一一有五初至

●戒律

不淨行舉其止持二若比丘下邪作犯之過有法喻
合法中二者若比丘者舉能人二正明作犯三非沙
門下彰其過損准合各三准知

第三汝是中下持之時分四不得等者審其持心五
自言堪持

餘文同前者同上尼律釋也尼律釋云次說四依知
足之行於中亦二尼律舉彰益二比丘依茲攝下別

●戒律

列四法初依文二初上品二若得長利下關於中下
上品文五一所憑依體二依此已下顯其依蓋三舉
時分四審持心五自言堪持藥依之中崇云古來解
是內身之穢西方梵僧若有食者衆所不容故今正
解是發棄藥今詳西方外道異見持禪觀穢佛法出
家習見者亦內外道世尊善知法相染穢穢宜即有
開處明了論中立大開量即亦通之五百問卷末亦
開爲藥不能繁叙次總以結勸文二初結受緣具足
二汝當善受已下舉益勸持文三第一現付勸持第
二餘所未知已下付彼二師隨時教授第三自今已
下爲防護故增三文云有三法應爲解渴應見而

●戒律

見應憐而憐應捨而捨應爲解渴應 五分斷出即
此種渴應也下意即此遮不至也
渴應受法全無重事者制初僧前未與渴應何處得
有十三難知上阿難何用問之今更詳之如制三語
亦云自制已後下名受具例如即制十三難師亦不
復得句人受其故名制後非謂制五篇及料簡弟子
十三難也
所以開和上以是根本恐留難故是以佛開餘師非
根本故不應開者難曰和上是根本尚恐留難而佛
開餘既非根本何不恐難亦開許故不應理也應更
釋云和上是僧所爲故聖開之餘僧體須是僧故不
開許

●下不
知如
知如
○
○

歸宗義記卷第七末

四

見應憐而憐應捨而捨應爲解渴應 五分斷出即
此種渴應也下意即此遮不至也
渴應受法全無重事者制初僧前未與渴應何處得
有十三難知上阿難何用問之今更詳之如制三語
亦云自制已後下名受具例如即制十三難師亦不
復得句人受其故名制後非謂制五篇及料簡弟子
十三難也
所以開和上以是根本恐留難故是以佛開餘師非
根本故不應開者難曰和上是根本尚恐留難而佛
開餘既非根本何不恐難亦開許故不應理也應更
釋云和上是僧所爲故聖開之餘僧體須是僧故不
開許

師宗義記卷第八本

嵩岳鎮國道場沙門 實 作

●說戒離度

廣明十五種說戒者。先來破云。若唯略說。可言十五。今既其明。心念等三。是故應言廣明三種說戒之法。義方周備也。

文言聽說義時。不具說文句者。母論第六云。從修多羅。乃至優婆塞。會隨意所說。佛既聽說十二部經。比丘復疑。若欲次第具說。文句多衆。大恐生疲。厭若略撰集。好辭要義。不知如何。佛言。聽諸比丘。略引經中要言。妙辭直顯其義。

伽論半。明吉羅者。表義不周。名為半。明也。如有三。偈數。佛三身。此中所言。如來妙色身。乃至無比。不思議者。默佛化身也。

如來色無盡。智慧亦復然者。默佛報身。若色若心。皆無窮盡也。一切法常住者。默佛法身。是一切法之所依。正常住。湛然也。今時有人。但作一偈。故名半。明也。

一

●上二

疏云。第六若說法人多已下者。律文多作說法人。少字也。豈作少字者。誤也。

五分十六云。白衣欲散華。隨意若落比丘頭及衣上。應拂去。落高座上。無苦。疏引

問所以結戒要待重請等者。謂律序中。創請結說諸戒。緣起畢。過重請。而今說戒。何不重請。即便制之。

先釋第二。以是所說宗。故者。疏雖已釋。更助令明。謂八章中。第二章文云。諸大德。我今欲說。波羅提木叉者。戒也。

疏云。此是轉名釋也。

疏云。此是轉名釋也。廣明解者。謂有兩中。處處是。新舊論中。別解說也。

文云。自攝持威儀。住處行。根面首。集衆善法。三昧成就。疏云。此數木叉。生善滅惡。有大功德也。前來轉名。

顯防護義。由防護故。生善滅惡。戒是防。此之兩文。釋前章中。波羅提木叉。戒之言也。

疏云。波羅提木叉。我今欲說。等者。疏意引文。證能名木叉。

文言。我今當說。結當發起。演布開現。反復分別。疏云。

正爲比丘結說方軌也。

文言。是故諸大德。我今當說。戒疏云。結說有益也。爾

佛結其說戒方軌令說戒師告衆當說前來兩文釋

前章中我今欲說之言也

次釋文者總束
疏意以爲略義

自攝持威儀住處等者守攝住持四儀之相令離七

非而戒卽是攝持所依故云住處

疏云由法知成者
由戒法而成也

此之住處卽是行根亦是面首謂是集善定莊嚴之

首

道攝下三者次下疏中自釋所結三法是也

陳結連順者陳四夷名結云已說復問清淨名爲順

也更云不者名爲違也

此釋戒文云諸大德我已
說四夷乃至是中清淨不

下當廣釋者如下雜毘度中有五法應和合以配應

來者來等三集也瞻波等中亦釋此義又此說戒中

初緣制集一處結說戒堂又因此丘在房中眠制白

攝衆又因病比丘不來制與欲等並是集一處義也

此義亦如一僧祇二十三云一切露處坐申手不相

及一切覆處不得離見聞處離者不名受具

疏云古來

傳云屏不離見聞露不離申手卽此文也

此就遠說障者由戒不淨卽不發定以無定故聖道

不生故云違也

有中之行者非空無相斷惑之法也

文音聽歌詠聲說戒者稍引其聲義同歌詠五分不

許如章所引故不同此律也

文云布薩日說戒者舊名布薩翻爲淨住淨三藏云

衰邁陀者衰邁是長養義也陀是淨義也卽是長深

也意明長養善法淨除破戒之過也

文中迦賓菟云我常第一清淨者意云本制說戒意

令離過我既永斷破戒煩惱故無勞往五分十六劫

實那是也與此律同若灌祇二十七尊者阿那律不

來諸比丘喚答言世尊說清淨是布薩世間清淨者

我卽是我不去以是白佛佛言汝往喚來莫用天眼

是長老失肉眼故涉山險道極苦乃倒灌此律文卽

是對不聽衆神足也

灌文中結說戒堂初緣於自然界乘法也

彼傳釋言者卽眞諦了論疏也

十七種別住者東爲頌曰

圓角水山巖 月性園門土 四二尼優離

滿狂等別住

●圖 作圖

●步 作步

●步 作步

●步 作步

了論偈云及四摩失有五種

一、國土王不許破國土地結為別住此結不成二

以結別住結亦不成三、國土上無衣或三別住相

失一山兩邊結成由相大故因別住半通本別住

日別住有十七種

一、曼園別住

角別住

五幾別住

或水為界

大界別住

由不遇故

廂別住

不結小

衣界次

僧尼若

僧入二

又解尼

婆塞別住

●步 作步

●步 作步

●步 作步

●步 作步

若有此界十五餘齋別住以齋齋

也 十七種別住

僧作齋

何出界

義作也

餘二小界者

律律八

波羅樹

磨羅異

界八樹

樹計之

初作僧

祇律八

波羅樹

磨羅異

界八樹

樹計之

初作僧

樹總有三十二月合有六十三步不須依章中計也
三千步十里六百步二里也

見論蘭若界者彼第十七卽是有難集僧如上房戒
已辨其義一盤陀羅五十尺四寸也章云令有三
百五十二尺八寸者三百尺爲五十步復以四十八
尺爲八步餘有四尺八寸也

見論亦然者彼第十七云一切江河水不得結界水
中自然界者若擲水若擲沙已外此等水中唯是依自然集也

標寬界狹者謂雖標寬集僧容狹以其自然與標差
立謂百里標但七樹集或十步標而七樹集也今詳
標寬界狹計亦必須盡標集之謂集結法將成之時
標中有僧理成別衆礙法不起猶如遮難礙戒不生
之類也

衆同之本者制不別衆名爲衆同也
不礙僧事者既了分齊便曉應集也

文言當打健健者章云此云打磬者義旨也淨三藏
云梵云嚧推此無正翻以義爲名嚧推打木或嚧推
者所打木也辨其形者如鐺鍊杵長五六尺輕鳴木

●下二事
北二事

●下二事

位雖兩頭別爲木棒可長一尺柄細頭圓至嚧推
時授事左手於自面前橫執長杵中間細處右手執
棒向外打之授事者名然其打法劍鋒而輕漸急而
重將欲了時漸細漸沒名爲一通如是至三名曰三
通於最後通聲沒之次大打三下或二或一以表聲
絕其三二一使令常定勿數改之疏云如威儀經說
者彼經下卷云健健有五事一常會二且食三盡食
四暮投盤盤者五一切非時復有七法乃第七呼私
兒謂呼人小兒而誨時南山雖引而不能釋又經
云常會時者先須從小稍至大大擊二十下稍小小
復十下大三下此卽同淨三藏說今詳承前不依彼
經而前立義云初三下者名警衆鍾謂警徒衆整理
衣服次長打者名引衆鍾謂引衆赴也覆生隨者名
靜衆鍾赴集已嘿然靜坐也鍾聲既絕方爲法事告
西京東禪定寺有僧名智興每以慈懃淨心扣擊後
感鬼神遺絹三十疋

打三通者相傳釋云從小至大絕而復打三天下是
也准於長打之中自具三通也廣如南山僧圖辨且

金瓶梅

爲此法實非教文也

初文義四者次下疏云先加三義故成四也

結而後開者結大界後開戒場也

除內地者戒場之外留自然地由在大界內相之內故名內地也

此集十八十二者此體度上文中十八相如彼文云若空處若樹下若山若谷嚴窟等彼文中有十八个若字是也十二者即此文云東方有山嶺山等十二也

三十种者一秤十五斤合四百五十斤也三斤可方

除漫石者平漫小石也

見論十七云路界者入田路向井取水路向河取水

路窮路皆不得作界章云乃至者以隔入田等路故也窮路者三步

五步其路即絕是也

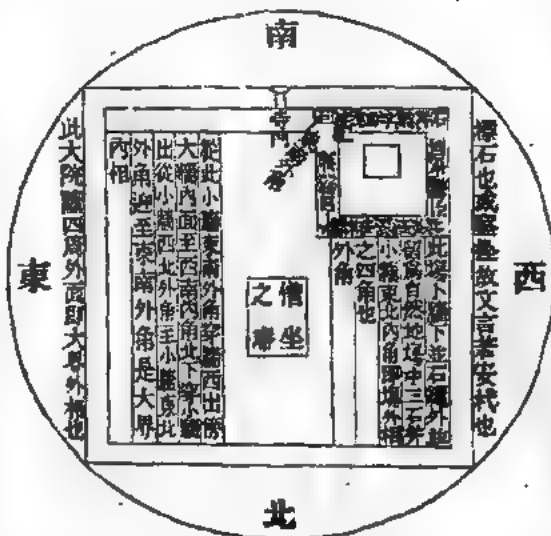
續封者吳地多饒大者如塚

十律二十八相者彼云若垣垣牆也若林若樹若山若

石若道若河若池

水波別住等等取餘十六也

義言自然界相應於圓取者今爲圓樣以示未悟今約六十三步爲法也南北通計即有兩個六十三步東西等各爾

前賢三重界者即戒場外相爲一界大界內相爲一界大界外相爲一界即合戒三章云圓取七十步今爲六十三步爾體是圓四面去身各六十三兩通通計即一百二十六步即上界圖是也

此之外雖有異體不被法事然僧先集戒場時亦須四面各六十三此圖且辨安處處所勿開即但集僧不可分聚既此已明餘圖若等各隨應清若在空處則前若近他界不須圖以其他界不須集故章中雖違先結大界今時行事必先結小不得微疏因就不改後當更辨

五分母論皆先結戒場者五分十六云結戒壇已更結僧坊界母論第二云結界法先結小界後結大界五百問云或先結大界後結戒場於中受戒如卑所云雖什指界雖又也此恐無所獲然云其先不知是羅什本事之師也

同於未制賴通此路可有僥倖諸文既爾必須先結戒場也

正明唱相者結戒場法雖在後文及論行事須先結小故今且辨唱戒場相先須集僧坐戒場內應一比丘性明了者往往臨事始復週換極不生差應打木合掌立唱言大德僧聽我舊住比丘為僧唱四方小戒場相從此東南角石南面東角林繩西下至西南角石西面南角從此尋繩此下至西北角石北面西角從東下傍小牆內面至東北內角從此傍牆南下

此圖

此圖

此圖

至東南角石東面南角此是戒場外相一週說三說一說今且據舊然戒場次作結戒場羯磨如後文辨門雖屈曲等住僧聽之次唱大界相須僧集在大界標中若老病者留在戒場即是異界不被法事章云先唱外相次唱內相諸家皆爾但南山云先唱內相理亦無在然先唱外其理稍長標內是界其相顯故應云大德僧聽我舊住比丘為僧唱四方大界相先唱外相從此寺大院牆東南外角傍牆西下至大門東頰土外傍隨屈曲出至門東頰木內傍尋門限內傍西至門西頰木內傍從此隨屈曲出至門西頰土外傍從此傍牆西下至西南外角從此傍牆北下至西北外角從此傍牆東下至東北外角從此傍牆南下還至東南外角此是大界外相次唱內相從此小牆東南外角穿小牆西出傍大院牆內面西至西南內角從此傍牆北出穿小牆至小牆西北外角從此傍小牆東下至小牆東北外角從此傍牆南下還至小牆東南外角此是大界內相此為內相彼為外相此是大界內外相一週說三說南山云內相三周外唱相之法有門有巷或相三周各各別唱亦得

◆四下通處
五字

諸屈曲宜未唱前僧共看之爲僧具說如是諸相諸物既多恐成雜亂。僧共總宜各立名字。務在分明令僧易識。又若牆外爲界外相唱至門時除去屈曲者。此意慮恐作羯磨時有僧至門若不除去即是界內。便成別衆也。僅取牆內爲外相者至門亦須除去屈曲。慮恐夏中僧早出門下待明。僞誤入中卽成界外。天明破夏也。又作法明病人與欲後遊門下還復却來。既曾出界便是失欲。僧法便破故並須除復有議言取寺大牆外面爲相。僅有此丘來坐牆上卽是界內。恐破法事故取大牆內面者好也。

白中四句者一告衆勸聽二賺因起三作法時至勸衆群忍四畢其所作結成白辭。

恐差爲別者蓋爲別人也。結界本依一文者今行事並不賺名也。對二住處者對食法二同界也。食法二同結文云大德僧聽如所說界相若僧時到等於此處彼處結同一利養同一說戒白如是異界制同者制喚戒場也。

所以可知者。叛說戒得罪故制令喚羯磨反此也。今詳亦可說戒卽合同一羯磨羯磨不合同一說戒此。

◆五聖

◆六法

亦善通後稱事難若爾恐云何通答如章蓋常恣者蓋十二月常須也。

稱事與欲者且如與人作呵責羯磨與欲人言大德僧聽我比丘某甲呵責羯磨與欲。

先後不同者結界之中先言於此四方相內結大界。次方稱事云同一說戒等若與欲中必先稱事云爲其因緣某僧事次方云與欲清淨此中意說稱事結界在後稱事與欲在與欲前故不相類。今詳說戒雖是稱事和合之義與餘法同稱事與欲本心乖別故簡餘法定不成就。又稱事與欲但爲一集豈可亦令一度說戒一度結界耶。又稱事與欲佛制得罪豈可稱事結界佛制罪耶。

見論十七水瀉成坑如章所引此門意辨結界之地爲有無表相續起不疏云今解不爾者凡言無表是身語業豈得無情成就無表若爾善見云何會釋答此是制限之內非謂後起。

如衣藥鉢等者物體之上雖無無表其作法人身中亦起持戒無無表其作無表結界亦爾類此應知。

●律注釋往

服住住有人衛習其法事令屏除恐爲非法之序也
五分十六云告諸比丘聽將欲受戒者著戒壇外眼
見耳不聞處請十衆在戒壇上單白差教師往教教
竟應還還准此界外問難亦得也

●正釋上夾
○說一作

戒場無與不爲無住處者善見第八問曰何謂爲難
房答曰有勢力王於他戒場立作故名難房應向住
者言莫於此作房乃故作不正說至三證不正若衆
多比丘有慚愧者則讓此房唯置佛殿及菩提樹
故知戒場無不爲住也

釋同大界者前釋大界云說戒具二同謂同界異界
並制同故也羯磨但有同界同不制異界故不須
言同一羯磨今結戒場既疑羯磨所以不言同一羯
磨也

餘三及戒場文並略無者謂食法二同等三及戒場
並無解文也

大界牒時到下文解之者前結法中時到已下置其
同一等言今此解中時到之前牒同一等准知戒場
亦如此

●同上二章
注字

●三篇二

須解不須解者通辨一切須解義也

兩卷羯磨者古羯磨本題云三藏法師集者是也

初文有四者一結法食二同二結同食則三結法則
食同四舉初二同解爲二別

須結意等者等取釋名也且須意者一處有食無說
戒師一有戒師而無有食兩處相須故結二同也

釋名者共法共食名曰二同餘類此釋文亦有四者
大科既四今是子科四數既同故云亦也

結法亦四等者前結大界科爲四文一差唱相人二
正唱相三差求法人四正秉法今此亦爾同前以說

者一舉昔爲二別二願欲今同等如前
文言守護住處者作法之時欲得不集也

次下二結類亦應爾者謂法同食別及法別食同類
初法食二同亦應解爲二別而文略無解法也

其文亦四者一舉初二同二時諸比丘下顯欲今別
三佛言已下解前昔同四隨彼已下開今別結因辨

結結緣古來行事之家衆大界小及一寺中結多界
者從置食界取食將至界外藍內及至寺中別界之

●三篇二
○說一作

內皆言犯盜今詳不然事緣一寺義同一家豈由界
隔便爲局礙且如食同法界者不解舊界直結食同
故知不由界體局食而論法同食別界者須解舊界
更結法同故知結界本意爲法不爲食也以此推求
故知不犯若言決定界局食者僅有兩寺同結一界
即應食通若許通者反招盜罪

此或可爾者今詳不然理應開其如法四人密出界
外疾疾結之論其集僧還依常則也若其多人一時
俱去器人便覺故也

觸不成觸等者等取惡心解他淨地不成解淨也惡
止觸食不成惡觸不知標遮遮不成遮今取不成爲
同驗若將惡

心爲同驗者應許界內
惡心遮說不成遮耶

滅却一法寄下遮中者下遮變度聞有異界真聞比
丘欲來至此佛開滅作二三布薩若應十五日說戒
滅位十四日若應十四滅作十三若今日來應疾布
薩若已入界應具洗浴令其洗浴舊住比丘密出界
外作布薩事若不爾者佛開却作布薩應作單白從
白月至黑月若待不去作第二白若故待不去應知

八
四
文

法強與和合

大小分別可知十四日是小十五日爲大

須作二數法者上久黑月數法染使黑白月數法染
使白也祇律二十七如章所言若有者香汁灑地等
者謂若有客皆比丘也

緣通二界者自然界中但得對手作布薩事不得誦
戒也

具戒位三者僧位誦戒衆多及一人並不誦戒章中
不分其相也

僧中四別誦十人二十人四人五人也

心念等但得名布薩不得名說戒也華中不
分別

故唯單白者以制作故事是易和單白即得也

自恣亦爾者僧恣差人三說名廣再說一說名之爲
略四人已下唯對手恣更不論略也

不依前准者不須准前四門中辨也

章云一一如常可知又下云廢立可知者應先鳴鐘
人人各說聞鐘偈如增一含二十三云降伏魔力怨
除結無有餘障地鹽鹽推比丘聞當集諸欲聞法人

度流生死海聞此妙響音盡當運來此次諸比丘攝持威儀徐步進堂禮佛恭敬胡跪合掌口說偈言持戒清淨如滿月身口皎潔無瑕穢大眾和合無違諍爾乃可得同布薩說此偈已依次端坐然其堂中先須灑掃及敷淨席香爐燭案高座燈燭肅然可觀著一年少擬令秉白又令三五年少比丘或復沙彌助辦所須各具威儀無令雜亂維那先取淨水澡手付與餘人令行與僧受淨水時各說偈言入功德水淨諸塵垢去垢心無染執持禁戒無缺犯一切衆生亦如是應一人執淨巾左手執上右手持下授與衆僧後香湯巾亦爾維那又以香湯洗手次持香水至上座前灌上座掌付諸令浴各說偈言羅漢聖僧集凡夫衆和合香湯浴淨壽布薩度衆生若上座不能浴者維那自浴壽已餘有香水令餘人行與僧僧受香湯各說偈言香水熏沐浴諸垢法身具足五分充體若圓照解脫滿衆生同會法界融行巾灌上然水及湯本擬灌掌勿用漱口其維那浴壽既竟至打靜鐘邊左手執壽右手捉繩其柄亦須先用淨香二水

不給上一者

受字

中時字疑錯

浴之令淨打一下口唱云大德僧聽衆中誰小小者收護三說收護金鐘并供養收護三說收護已具其意云然也又云又打一下唱云大德僧聽外清淨大沙門入三說此是喝責頭陀然律中惡人不應乘及喚戒場上對不局實聖有人此中更加一白未受具戒者出四分戒序戒師自驅不勞維那妄令先出若或有人誦餘部戒維那驅出斯即不爽以餘部戒本無驅出文故須維那先白驅出又有人言不清淨者出此亦然戒本文中有三問故也又打靜云大德僧聽衆中小者已收護外清淨大沙門已入內外寂靜無諸雜事堪可行禱廣作布薩僧當一心念作布薩我比丘某甲爲布薩故行靜願上中下坐各次第如法壽之法受壽并受囑授人壽作此唱已來至僧前從上次第胡跪授之上座亦即偏袒右肩胡跪合掌餘僧一時隨上坐儀式然取壽時捉壽頂戴各說偈言金剛無礙解脫壽難得難遇如金果我今頂戴歡喜受一切衆生亦如是後收壽人隨至僧前胡跪承接其遺壽者以手遺壽口說偈言具足清淨受此壽具足清淨壽此壽堅固喜捨無缺犯一

● 卷六 ●

切衆生亦如是。既還籌訖。恐久疲極。各聽復坐。如是展轉。盡於大僧。既收得籌。至上座所。胡跪授與。令上座數。祇三十四。云香湯洗舍羅已。行應一人。一行一人。收不得。覆頭覆肩。行時。應脫草履。偏袒右肩。受持人亦如是。先行具足人。然後行沙彌等。行已。應白爾許。受具足人。爾許沙彌。令有爾許人。五分十六。云不知。雖行。佛言。使下座比丘。行若不知。行應取知者。有比丘。便擲籌與僧。佛言。應手授收。已不數。數已不唱。佛言。收已。應數數已。應唱。唱云。比丘若干。沙彌若干。出家合若干。維那復打靜云。大德僧聽。次行沙彌。三說。經僧。行口唱云。沙彌若干。行收既訖。還付數知。悉有大僧。受沙彌。故須還行。行收既訖。還付數知。維那自來。胡跪取數上坐。告知復還打靜。唱言。大德僧聽。此一住處。一布薩。大僧若干人。沙彌若干人。都合若干人。清淨出家。和合布薩上。順佛教中。報四恩。下爲含識。各誦經中。清淨妙偈。偈云。清淨如滿月。清淨得布薩。身口業清淨。是乃應布薩。十六。二。維那。次來至上座前。禮胡跪合掌。請云。今日月十五日。衆僧和合。大德慈悲。爲衆誦戒上座。答云。好。維那即唱。

唱法如常。若不堪者。告云。此設戒事。某甲應作。但爲老病氣力不堪。應請次座。維那次第。請二三人。若並辭者。還上座前。白言。次座已下。並辭不堪。取上座。還止上座。告言。任差能者。維那還打靜云。大德僧聽。僧差律師某甲。爲衆誦戒。梵音某甲。律師昇高座。受請者。禮佛已。胡跪白言。比丘某甲。稽首和南。敬白大衆。僧差誦戒。恐有錯誤。願同誦者。指授一體。便起。徐徐昇座。次爲梵唄。如常可知。次誦戒人。誦沙彌出沙彌對僧說十數。竟還房作業。不勞諸師。復得異端。祇二十三。因有賊住。便以十數。試驗是非。十數者。即是十種增數法門。亦無次第也。

所言欲者。情須之名者。不然。此中欲者。欲樂忍可也。故伽論云。樂隨喜共同也。梵云。蘭陀阿路者。耶。此云。彼也。阿路者。此云。彼也。謂作法時。樂欲忍可也。耶。此云。我也。爾我欲也。梵云。伊。此云。欲也。此即情須之欲也。梵云。迦。此云。摩。此云。欲也。此五欲之欲也。梵音各別其義。亦殊也。然所應法。其唯百四十四。或有疏云。其唯百一。今詳百四十四者。意說結界無欲法故也。此義不然。疏

●并事四事
●并事四事

●并事四事
●并事四事

主羯磨疏中自列一百四十五番羯磨於中結界大
小成八何因但除一番羯磨故應說言然所應法其
唯百三十六也上下疏文數有此失准此應知又更
義推行覆藏六夜時容來白者理不集僧若布薩時
白及六夜時日日白僧理亦應須索欲問和此白雖
非羯磨法攝然亦須欲也

已下二位無欲法者謂對首心念二位也

一百四十四位三者單白白二白四三也有疏云一

白位三也

羯磨通三者說恣之中並有羯磨并有羯磨故為三

■

淨恣二局者說戒不得與自恣自恣不得與淨淨也

謂前二僧所乘當行者說恣二法佛制常行也

隨其前事要有所須者隨其說恣乃至六年杖責等

一切法事有須作者皆謂與欲也

若須不須並是義兼開制者謂於須中及不須中並

開與欲及制不與欲也

不與欲
細提放

若破戒等事咸悉不成者前人自犯妄語然僧作法

得成由前人心不違僧故也

其理
決然

有恒無恒者恒即是常也謂說恣是常行也所餘法
名無恒也

各對五說者說戒與恣與清淨並不成也

亦非二十三人僧尼五說足不足故者謂前既言二

具非下三理應僧尼並成能與何故今言二十三耶

以其二十三中尼等四眾並在其數是則准僧是能

與人豈不違前二具皆成能與也故今釋云前言二

具意說當眾今言二十三者其中尼眾聖僧不足故

非能與尼作法時反此應說故云五說也

但二十三除別住等五者意說之數除二十八今與

欲中但二十三體非能與也尼等四眾是異眾故舉

擯五人及十三體非僧故所為入者自身至僧明

非能與由斯約體並非能與其別住等體是淨僧是

放約體並成能與於中差別有其三類一者神足於

場備來入界即成能與二者隱沒離見聞定成能與

三者別住若申手外定成能與若在外容來入界

而成能與也尋疏審觀足曉斯意下瞻波中二十八

人體不足數束爲頌曰餘舉滅難爲即二十神隱離
別場此五聲上
即二十八

四僧階差相望有攝者比有二義一據相辨義者上
能辨下是故二十人僧具攝四僧之欲十人僧中攝
三僧欲五人四人准此應知下不辨上是故四人攝
淨不攝恣等五人攝恣受不攝出罪等十人唯攝受
不攝出罪二十唯攝出罪第二據用分別者二十有
出罪之用以恣受等不假此故十有受戒之用以說
恣等不假此故五人四人准此應知由此義故望有
邊說之爲攝望不假邊說爲不攝也二十七人頌曰
命過餘行罷入外道別部戒場明相出難舉滅神聞
章云餘專約人者二十人也頌曰命罷難舉滅三事
足數約體者有人言此釋不然若不自言者與欲足
數皆得成就若自言者不成足欲今詳足數約體理
決應爾以體不淨和合之義不生故也數有此言
宜覺伏者
如道遠結界等者意難古師離與欲人見開即失故
今難言如上文道遠結界十五日布薩十四日先
往不得受欲者但以下文云更無方便可得宿受欲

●下合

●下合

故上文云不得受欲儻若不宿理亦聽與既遠與欲
明知已離與欲之人見聞之外故不得言離與欲人
見聞即失古師作不送欲意離見聞失者彼又解離
見聞有四種一隱沒二到出三隔障四還坐初受時
離病人見聞至中路離同伴見聞此二但有隱沒一
種至僧中時具有四種後文云若至中道者至令師
僧中亦如是應知
若以神足爲難理恐不然神足異界故不同心今離
見聞不妨同界何得相類然詳此釋亦有斯理今師
正解如疏應知崇云離見聞者唯局與時諸受不得
離見聞故中道僧中設離常道欲亦不失持欲既是
使命往來豈可離道即今失欲若爾何故文言亦如
是答理實合除且總望前故言亦如是又解三位皆
對受明初受既爾中道僧中類亦如是省過順文此
釋寂勝古師言離見聞有四者亦不然今詳若常道
運過諸處決定失欲如上食前食後諸餘家戒云若
比丘嚕授欲爾村而中道還或不至所嚕處乃更詣
餘家或嚕至白衣家乃至庫藏處及聚落邊房若尼
藍中或卽白衣家退出並失前嚕授應更嚕授嚕授

小事尚此多失況今持欲寧得遲而離常道也律錄

之中登雙賂道尙自失欲故知甚難

登雙者難

一戒二不成下文云有三種狂癡一者說戒時憶不

憶成不二者憶說戒而來三者不憶說戒不來

初三不成

持欲第二戒疏

主是難離也

二十一人此彼俱同者頌曰場難舉滅神及聞

七寶

式叉等二者等取沙彌尼也

別住等二者等取隱忍也

休道可知者准同命終

若來集即非休道

入外道等二者等取入別部也

由不離住來故若其來集即非入道等也

一解此謂種種處作法者即是隔障隱沒也

與欲者多集五分病人不能與欲等者意欲證成病

多出界等文

一准前說者文選爲四初至如病輕與欲次不扶將

赴集次時病增圍遶次若病多下

緣須集次時有已下畢緣營佛三佛言下開與清淨

於中復三初與成不成次持成不成三說成不成與

中復三初聞與二若說下列其五種二若不下反上

不成

僧家所作者意說清淨應僧常行亦非釋事祇二十

七云布薩時與欲者多集者少又與欲比丘與集者

等曰佛佛言意從今不能與欲者多及等作布薩者

越應集者多表無別過者如前已引祇律覆處不離

見聞等也

文云第二比丘代說者若准五分十九若忘應傍人

授三忘應更差人讀次誦然祇二十七云誦時忘

者餘人得授若令誦作布薩越不同五分及此律也

彼律又云從今日後不能逆誦若誦時忘失者得還

補逆誦者越誦故作心又云轉與欲不名與欲不同

此律也若准母論第八云七相應法者取欲者語一

人如是展轉語第七人皆得所欲取欲清淨是名七

相應法准此轉欲得至第七祇律又云布薩日若黑

風雨若火若賊諸比丘無驚散不名持欲到僧中若

一人在是名到僧

廣而直說者意簡爲我說欲等四也

不即破夏者相傳云不然理應破夏不同欲法也

●又四文

●同一律

七个餘緣者又中前四各有若字後三各有或字然

不同有兩是離無所非離故合為一也

文云布薩多夜已久者謂有罪者半月懺悔增長戒根慢罪既多故夜已久准下自恣法云若布施夜過多相傳釋言謂施主施時為呪願多令詳如五十分九云若說法論議若多偈布施不容說戒皆聽至明日布薩與此律意同也

●又四文

偏舉下四者前七个餘統中下之四種施是夜久恐犯經宿即須略說也

廣誦戒毗尼者一卷戒也五分十六五種說戒序至三十拾遺已言餘僧所常聞

餘如章中言不同者數但一五此有三五此律初五中第三篇至十三條第三篇至二不定也

尼但二五者一序二至八事三至十七機四至三十

五單提第二五至八提舍尼准知

若更誦本誦越者祇二十七云諸比丘作布薩時說至彼邊提截已破已挽出已波邊提當誦時賊成誦人嘿然賊立須臾使出復重誦如是至三賊作是念此羅沙門作是說正當截我破我挽我等耳便入打

諸比丘佛言若更誦本誦越五分十八云聽諸比丘

遙與作狂白二漏磨本為不集故應還作

有心乞願者不解等者猶是古師義也

如離衣六年即不須解捨戒即是有心而解也無心之中如滅續法蘭陀二百諸鍊等亦不須解七法治人等須解也

類前類提者學悔不得重作也

文言衆有不淨乃至無有此理也者五分二十八十律三十三并云佛若不淨淨衆中說戒者頭破七分

祇二十七國王作布薩堂種種戲作金蓮華鏤僧坐後等略如章則今詳此中制自言治與下僧入八種惡罵并二十八奇並是連環同是一事即此比丘當時即作惡罵治也

然結集者集之不次也

波此語為治人准是記重之者古人誤解下當更辨

文言其人及所謂處非者其人者伴也舉伴以取處

非故置及言也亦有律文具足八句恒鉢那或為歎

波那此云乳調音義云此云勉也

懺悔發露法者識者懺疑者發也

解惡對治同異者。謂懺中對治與解惡中對治辨同異也。

所作事業雖謝在往者。加行已息也。立對治道者。即以懺法爲能治道也。

與善惡對治之爲懺等者。今三藏云。梵云。納鉢底鉢。喇底提舍。那。納鉢底者。此之罪過也。鉢喇底提舍。那。即是對他說也。說已之非。冀令清淨。舊云。懺悔非關說罪。懺摩西音。此當忍義。悔是東語。追悔爲名。悔之與忍。迥不相干。若依梵本。諸除罪時。應云。至心說罪。西國若有身誤相觸大者。垂手撫身小者。虔恭執口。云。懺摩意是請忍。願勿責律中。就他致謝。即說懺摩之言。必若自己陳罪。乃云。提舍那矣。雖可習倍久。說而事須依梵本。今詳名。言通得意之路。意既無求。滅罪亦可義通也。

現生後三報等者。婆沙百一十四廣釋其相。一者。順現法受業。舊名現報業。謂若業此生造作增長。則於此生受異熟果。是名順現法受業。舊名生報。二者。順次生受業。謂若業此生造作增長。於第二生受異熟果。是名

順次生受業。三者。順後次受業。舊名後報業。謂若業此生造作增長。隨第三生或第四成復過。此受異熟果。是名順後次受業。問。諸順現法受業。定於現法受耶。順生順後爲問。亦爾。譬喻者。說此不決定。以一切業皆可轉故。乃至無間業。亦可轉。彼作是說。諸順現法受業。不定於現法中受異熟果。若受者定。定於現法非餘。故名順現法受業。順生順後所說。亦爾。阿毗達磨諸論師言。諸順現法受業。定於現法中受異熟果。故名順現法受業。舊名二報。更有三釋。皆顯有不定義。恐繁不錄。今此章中。同譬喻論師釋也。

言時定者。若受決於三時。隨應故名時定。報不定者。未受之間。容可改易故也。

必感善報亦在。至時者。即生報也。應感多性有成就者。成就即是得之異名。不相應行以之爲體。謂此惡業若表無表。常起得成就。就在身也。

曇無德爲因成就者。成論宗中。得無實體。亦許假說。然無表性。即是實有善惡無表。是罪福性。必有實體。

其有犯不合同說不得妄白。今有時人罪離疑忘與欲非。一共行此白。望得滅罪。甚爲非理也。定知已等有罪者。餘僧也。

●二作重
●及四反

事等無罪者。且據於有一向謂無作此初釋也。若望謂輕或復及此。亦是不識如疏後解。

不識罪名者。章中釋意如燃火等。自雖了知有燃火事。而心一向謂爲無罪。或心一向謂是吉羅。故章釋云。不知何罪。或有壞地等者。且如生地而露燃者。亦卽壞地。又壞生種。容有自煮而彼迷心云。我犯燃何處。更別有壞地等。是不識名也。

體狀者。表無表體。或性過等也。多小者。卽迷自體頭數多少。及此從生覆藏。嘿妄等也。今詳亦可不識名者。於有謂無。或輕謂重。

不識相者。如犯屏縛。自謂兩舌。假根誘他。謂爲無根。與女同宿。謂爲未具。同宿等是也。章中所釋恐不當理

此對執情者。如露燃時。一云別者。壞地之罪。一卽執無也。

彼據無淨者。指戒本中。強與波利婆沙爲伏難也。釋

意云。雖身心自懺。但望出罪。不肯行贖。故須強與說戒。日同不同等者。日同容來。亦有少等多不同。亦有少等多也。

界裏處外者。意說界大遠小故也。

應從不從者。且如舊比丘十五日。客比丘十四日。十四日客來少。或等制從舊人十五日說也。

正以知來爲異者。謂知決來。然而不待速作說戒。不同第二十二正說之時。總然來也。

三個十二中。初十二。頌曰。十四客少。等制從舊十五。客多。求舊。和不。出界。說初三十五客少。等求舊十五。

●下二看
●下三

四。和不。亦出界。客多。舊從客。第二客十六舊時。十五日也。此中卽有三句文中。現有雜章中。名作三。也。以此三。客若少。等。須制從舊。合則前初三句。客時舊十六。此三。如次同前說。此初十二。竟客少。告清淨。等多。更爲說舊三。同客三。各望六。亦爾。此第二

●中二作如

知來十二句。同於中十二。合三十五。分有文五。分十六。云客比丘十四日。舊比丘十五日。佛言。客應從舊。

無舊比丘。若客比丘。自共作與佛言。後來應從先主。有客比丘。一時來佛。言應問近處比丘。無近處無比。

十法度

今日已

丘應問官日數從之屬月閏官理在不或若論

祇不聽再說戒者祇二十七云佛言今從日後一住

處不得再作布薩若比丘還入聚落作布薩已得

嘿去應囑沙彌若園民若放牧者今知此中已作布

薩若無人者應書柱戶屬若散華作相若前人不囑

不作相後人不問不求相俱得越毗尼十部二十二

皆令更說勿使同就祇文

亦不得頻日者彼無文也

但初四个三者指初十二句也

應出不出者諸求和句中不得和合應出界故也

不從不集者如十四日客若少若等而不肯從十五

日應故名不集餘句類知

秉法惡心等者知人不集起破壞心故秉得蘭若無

破壞之心但由慢緣放吉計理餘人不集懈怠亦吉

文言破壞他者欲使他犯則衆亦欲令僧不和合也

餘悉同此者餘三十句悉同前故此等句法先讀

律文即知其相也

無比丘無住處者過地也無比丘有住處者空蓋也

文言若無僧共去者儻若有僧去云彼處亦當說戒

故無罪也

有比丘無住者過處有僧也諸合句者所處俱主是

五分十六諸比丘反抄衣或又腰著革履覆頭或臥

或倚作如是等不恭敬聽說戒佛言宜加恭敬不者

吉羅有比丘說戒上眼佛言吉

第七簡餘衆者文言瓶沙王遣諸將守監者五分十

六云優陀延王有一夫人王放出家得阿那舍生梵

天上飛來空中勸王出家即釋王位付太子已出家

學道在城左右止林樹下太子見文恒恐還奪時王

比丘未嘗見佛欲往禮敬念已便行遂忘坐具須臾

還取子玉見還恐其將悔初人速然凡是沙門釋子

亦盡然之便受王命王比丘言我出家所求未有所

獲汝小寬我使者聽之即勸思惟得須陀洹如是而反

得四沙門果便語使者汝可隨意還語汝王我不貪

位行忘坐具所以暫還汝爲然我便是殺父然阿羅

漢念汝長夜受大苦耳言已就死使還白知王聞此

語血從口出生身入大地獄時瓶沙王與其隣國先

聞其教盡殺沙門入已界勸人守護祇亦不許王前
說戒如前賊中說十誦五十五頌有未受大戒前得
說戒不耶佛言有我先說除却波斯匿王眷屬猶爲
王說令心清淨故

第二大段非時和合者文中兩白疏主羯磨疏中前
白名爲非時和合白後白名爲非時說戒白也此中
疏意云初明單白和僧者非時和合白也此白意者
約僧爲彼解事已了故須作此和合單白及須說戒
此說戒時即用常白而說戒也尋疏應知次釋後白
如疏云或被舉人別分不同僧法有疏本云別人不
同僧法者誤也
此下疏意云此約被舉之人欲得與僧同共法事故
直與作文中後白及說戒也此說戒時即用此白替
常說之白也下拘賾彌疏中云或可布薩白及布薩
此之二法科行一事者布薩即是非時和合白也及布
薩者即以非時說戒白而作布薩也二法之中科作
一事不勞俱用兩個非時之白也此中疏意人多致
惑不尋羯磨疏者雖曉其意耳然文中優波離問言
爲成如法和合不闕無答文准下拘賾中答云佛言

不得如法和合已下文方同此處也

七文者一說戒如非法二與欲清淨法三廣略說戒
法四治人滅罪法五客舊應不法六制叛說戒法七
科簡餘法

●安居制度

疏本第八

昔言形心寧靜曰安要期此住曰居端云若爾心若

不靜應不成安故不存之也今釋就勝
還亦何與

以成三益者一靜思專脩二順於慈道三息世議論

不逮逮及也

五事實勞亦得兩月六月利不者有古師云五月攝

闍以下文言聽冬四月竟僧應出功德衣既約冬時

故知含闍若論一月局開夏知故不食闍疏中不存

此釋故云今且一釋等如疏應知

既知含闍等者自下疏中總約一夏分爲三類第一

類者如疏云閏五月六月百二十日住閏此兩月一
向決定百二

十第二類者如疏云閏四月結位有三一者前四月
結定百二十

日二者後四月結位日多水三者五月內決定九十日
尋疏應知疏云是中或有安居隔一日等者重分別前

第二第三類者如疏云若對閏七月結位有五第二類中已開三位今第三類復開二位故五也又有疏本云若對閏七月結位有二即前疏第三類中開二位也一者五月一日已前結者定九十月期至閏七月一日去也二者疏云二日已後十四人結者定五月十五日去也從二日至十六日有十五日故也且知五月二日結者至閏七月一日結滿九十日而閏中不數為數要至八月一日方為定數由此定百二十日也餘可知疏云或安居隔一日去時隔一月乃至安居隔十四日去時隔一月等可知者重分別前第三類義也爾五月一日結與五月二日結者雖隔一日而乃前人閏七月一日即得去第二人八月二日方得去也故云去時隔一月乃至安居隔十四日去時隔一月者此言亦誤也應言安居隔十五日也謂五月一日結者與五月十六日結者隔十五日也去時隔一月者此言至閏七月一日即得去亦誤也謂五月一日結者五月十六日結者至八月十六日方得去此乃去時隔可五日何得名為隔一月也若欲救之應言並隔閏月之一月也上來疏義廣已辨訖若准伽論第三云云作閏月數安居日滿自恣已受迦絺那衣此即數日滿九十日今詳若爾還提亦應受兩月故不勝然又功德衣

登容六月冬中有閏應亦六月既有妨故彼部義不可輒依也淨三藏亦同此論三藏又云必須夏終十四日夜請一經師昇座誦經廣為供養明朝過午各取鮮茅可一把許手執足踏作隨意事此即十五日去既訖任各東西即是夏周無勞更宿亦與舊異也文證可知者即此據度下文云舍利弗目連欲共世尊安居十五日從所住處往十七日乃至不知云何佛言聽後安居有二安居有前安居後安居以三十日六十日並是結時分故者今詳細辨有三十一日六十一日也

不同祇律者彼律第二十七未至住處路側安居者謂彼律中不結安居犯越毗尼故且權結也有緣勝被放明

破亦不得衣利者非直破夏亦復不得時僧得物也又見論五月十六日為前安居等者彼論第十七云胡本律五月十六日為前安居六月十六日後安居疏中釋意云此國改法應隨王法四月為夏也立世阿毗曇云若五月十六日西風始結夏漢地安居以

卷一 律

滿一月至八月十五日。西國自恣時。漢地已受迦提。那去一月。有古人言。我觀此律。結安居法。唯有前後兩目得成。若爾何故。增三文云。有三種安居。前安居。中安居。後安居。答云。彼續次文云。於聖法律中。歌戲。猶如咲憐。如狂者。戲咲似小兒。觀此文。勢靜緣正念。名曰安居。初心觀歌中。後戲故云。三安非謂九旬安居法也。今亦有人扶此曲見。今詳此乃迂會明文。妄通已見。以觀歌等。無有前中後安相放。如增一等。以攝僧等。一一爲數。乃至正法久住。增二三等。此觀歌等。何以不准汙家。惡行。歌戲。毆行。彈鼓。簫等。作多種數。立安居。何限三也。五百問云。問夏中。幾日得結。坐答。從四月十六日。盡五月十五日。日日可結。然尋四分律本。元與于闐龜茲國中。摩羅叉。是龜茲人。依斯律本。故作此說也。又若會同他部律者。何成諸部各有自宗也。故定不然。淨三藏云。若前安居。謂五月中。黑月一日。後安居。謂六月中。黑月一日。准斯兩日。合作安居。於此中間。文無許處。至八月半。是前夏了。至九月半。後夏方終。今詳三藏。且執自宗。何用。

總判文無問處。又移夏言。此彼界僧破者。此下文云。比丘安居。竟見者。比丘方便欲破僧自念。言破僧事。重甚。爲醜惡。莫爲我故。破僧。佛言。若如是者。卽應以此事去。若安居。竟聞彼界有欲破僧。應說。祇第八云。從今祇園林。至開眼林。東坊精舍。西坊精舍。東林精舍。西林精舍。王園精舍。受難塔婆。羅林精舍。羅林中夏者。非也。

問。自然安居。得結界不等者。疏中。且是古來共傳。所以不聽夏中。解結。今更詳之。此應分別。謂下迦提。那。健度云。安居。竟四事。應作及增五文云。應作五事者。此意本爲舍和弗。欲登親里。及近世尊。佛卽開聽。王園精舍。及那羅業。善連結大界。及攝衣界。安居。既竟。界若常然。若須集僧。事多妨難。爲對此義。所以文言。安居。竟應解結等。若無此結。本可盡相。而結界者。夏中解結。何所差違。然云。夏中解結。並不破。夏未竟。解結。得不應罪。今詳爲解身子界者。何得不破。故非盡。理又詳結安理。由本意。若本願心。但依盡相。解卽不破。以其安居。二界皆成。教不違。故又自然中。標心局。

限以爲分齊不同。集僧空聚等分。說知此理。若本標心依藍相結。縱入戒場。及以藍中。大界小界。並不障往來。但不得出藍相之外。護衣之法。亦各不同。謂有衣界。即不得入戒場之中。若無衣界。依藍相護。應各別。明不應一概判衣夏等。應審思之。

何等。人須安居。謂五衆者。沙彌安居。但稱長老。餘詞悉同。餘下二衆。全同大尼。

不同俗年者。且如俗中臘月三十日生。至明年正月一日。即名兩歲。比丘夏法。要滿九旬。方名一歲也。

亦可四者。爲七者。或二。或三。或四。並如疏中。自己廣釋。所言七者。即於第四及界之中。曲開爲四。故成七也。開爲四者。一脚及圓雙脚及圓。并入界。二即是四也。

前吉後提者。上尼律中。不前安居。吉不後安。提比丘。唯吉。

五分具列威儀者。彼律十七云。應偏袒右肩。脫草屣。胡跪合掌。向一比丘。言長老。一心念我某甲。於此住處。夏安居。前三月。依其聚落某房舍。若房舍壞。當補。

●科釋律

治三說

皆不須第五料理句者。尋諸律本。多言房舍破。脩治。故復有律本。無此故字。尋其意。況無故字者。勝也。此中意云。我此安居。本欲脩道。房舍破。當脩而住。若如是者。山窟。僦破。亦須脩治。而方得住也。故五分云。當補治也。若置故字。便是安居。本爲治房。理恐不然也。五百問云。三月中。破即治。意亦同五分也。若置故字。而釋文者。夏中。正是慈心住時。兼爲時和。應脩房故。

五分受安居者。答言等者。若依此律。古來行事。由增五中。不依第五。律師得提罪。故放三說。竟前人問言。依誰持律。答言。依某甲。前人又言。有疑。當住問次。願受云。頂戴持。今詳此據。年夏未滿。自行未成。須作此說。若過十夏。行解已成。不應問言。依誰持律。直應答云。可爾。或同十誦二十四云。莫放逸。疏中已引此文。

疏云。又須依持律等者。意即同前。古來行事也。下增五云。有五種持律誦戒至三十。是初持律。至九十。是第二廣誦戒。毗尼是第三廣誦。二部戒毗尼是第四。

● 1990年12月15日，中共中央、国务院作出《关于实行“国家公务员制度”的决定》，规定国家公务员制度从1993年10月1日起正式实施。

前二足船者。對手心念二也。

餘說恣等准同者彼亦作無作也

後二局初後者即前首有不通義可知者是也

位法橫豎者橫布三位將法豎通也

或四者即對首心念忘成及界直據法說也 或八

者前後兩安各四法也 或十者八外更加中安二

法二法者對首心念也

以忘成及界不遍中安故除之也

若離及界為四者離為一脚雙脚等四也兼前對首

心念忘成三種故成七也 或十四者前後兩安各

七法也 或十六者加中安對手心念二也瑞云若

以七法約春夏冬成二十一若約應別自然作法則

三十二兩自然作法各十六也今謂此釋全成妄說春冬住時

本不作法何處得有心念等耶又已約圓約界離七

種說圓界即是自然作法何因都計還復更約自然

作法有人浪用故應棄之若以十六對五衆說成八

十種此義可爾餘並非理

為未故受者下文夏日未了疑不敢受臥具佛言能

為未來故受謂是當來須故也

舉分房緣中文言客比丘移舊比丘等者意說不應

移他舊人自須別受房也

差人之初義分別者此中義門即隨文釋文言從今

已去聽分房臥具即約此文釋第一第二兩門也第

二科文言應差分房臥具人已下即約此文釋第

三門又第二科中文言應如是差堪能獨磨者已下

第四門也

章云其處分之式如文者即釋第三科中文言差分

房會臥具人竟已下文也

不得與沙彌房者祇二十七及三十四云不得與沙

彌房若和上阿闍梨言但與房舍我自料理得與若

房舍多者一人與兩房若不肯取兩我正得一房足

爾時應爾不為受用故與為治事故與若房少兩二

人共與一房乃復不足上坐立餘者出外樹下若空

地隨分若春冬付房治事故與受用故若上座來

隨次第住若安居時付房治事故與受用故與上座

來不應次第住不得舊不坐夏中房也

文言提憐憐教不聽以僧臥具假體故不得好覆藏

者同前文中敢手脚觸也不應三月未足便數歲者

今詳未足理不合言一夏二夏等而論相體敬者
則未必然故下文云先受戒者不應禮後受戒者五
百問云二人同臘小者前坐大者後坐前坐者已受
歲後者未受歲於一月中何者應大答先大者故大
計本日故已上依斯義故應問答云頗有夏多者禮
夏少者耶答曰有謂同年受戒而先受者坐後安居
於一月中受夏多者禮也

文言以前未來日未滿故者前在夏初餘人先來已
過一日二日三日四日乃至一月我猶未來今填彼
日猶故未滿是其竟也准此文相有中安居若不爾
者文中應言後安未滿何用指前未來之數明知由
前日或多小故指之也

文言臘蜜塗帳坐中安居等者為去風雨故用臘塗
之夜則張之在中止宿查則收牀不令人見意欲令
人謂我得通不為風雨之所侵損故作斯計也

依二界護夏者自然作法二也自然即是房船等也

第二釋緣如不如等者等取離合及受不惡也如下

圖加

夏分非餘二者非春冬二也

七日一法應通諸部者准亦似別如十律二十四云
有事聽受七夜法此律云及七日還十律七夜即是八日此律即是

餘二少別者餘祇十二律也

祇有事訖者二十七云若半月若一月若二月乃至
後自恣應還不還者越若有犯於彼自恣無罪此文是也
聽半夏去者今三歲亦云受四十夜然不得過半夏
在外而宿為此但聽四十夜矣

去亦須白者今三歲亦云下衆有緣觸受而去理但圖知

祇無求聽者第四十云尼安居中無有求聽觸摩法

為塔僧事而遊行已上文

廣說是非可知者次下章中自釋是也謂前總攝列
為五緣次即解釋然不次第章言五衆受戒等者釋
前第三緣也 俗人生福等者釋第四也 不同前

二者不同大臣及父母也謂六十已下於初緣中略
釋法緣佛僧易知故不釋也 如祇若於二部木叉

等者誤引文也此是十誦二十四為七衆故皆是初

前文廣明二俗沙彌尼及沙彌式又說次文如與學

沙彌尼二部波羅提木叉分別等律中分別罪相若

未學欲學若學忘欲誦遣使諸比丘所自言大德我

二部木叉分別若未學欲學若學忘欲誦大德來教

我受學誦問義章中教義受學者義字有如是事聽

去者七夜如與學沙彌尼為是多識多知諸大經是等者為其此經是波羅提木叉乃至阿陀

具無違法相經也若比丘自

婆耶脩妒路若未學欲學

身病等者釋第五緣也章引五分十七文者汎總證

也章略不釋道俗病患緣然是看病事易知故也

對難方聽故不得多者不得至四人已上也

無覆客阿者人健度中不憶罪諸比丘與覆藏法有

客比丘阿法不成以不憶者非覆故

假傍實事者者如夢熟時自欲乞夢受日之時云云

為佛法僧等也

除村也村外境界

謂同一事者且如本意意莊像面今有殘日更莊像

手

立不立門中末後引明了論偈言七日有難隨意行

善解三種九品類似有立義此是論文及疏主釋云

似有立義也又諸疏本多闕此文也明了疏釋云於

安居中三緣得出一七日緣二有難緣三隨意緣初

七日緣有五類一文世親里師僧善友若病若餘障

礙因緣二自為施利及至應得半呵藥動三習法未

明猶有疑惑四自利化式為自他對治罪行五

為和僧此等受日極得六宿至第七日不還破夏得

突吉羅次有難緣即是本安居處水火等難後隨意

緣即是安居之處無善知識或傷喧動妨脩定慧成

為身病無藥食等以此三緣立歷為九論云一有事

先成七日緣後更成七日緣緣受七日三日緣盡不

緣緣用後二有事先成七日緣後成有難緣緣盡不

三日是也

住緣即三有事先成七日緣後成隨意緣先受七日

餘處四有事先成有難緣後更成有難緣緣盡不

復火五有事先成有難緣後更成七日緣緣盡不

仍諸七日即住界外此其勝云仍六有事先成有難

緣七日者意說界外仍諸今理緣

緣後成隨意緣。知七先成隨意緣後更成隨意緣。支為
書友隨意出界未宿即開有諸緣來安 八先成隨意
居處理即應還又為宿動仍住餘處 緣後成七日緣。緣後成七日緣後成有離
緣後成七日緣後成有離

如與欲事訖不來之類者。崇云古舊釋云。受日出界
事訖須還。不還夏亦不破。所以爾者。以法在故。其猶
七日藥及與欲類。又如癲狂病止法。存從僧乞。解今
解受日不同藥等。受本為事無事無不成。故今事亡
法則隨謝。如僧祇事訖。與此冥會。又受德衣。限滿不
捨。豈言不捨法得在耶。失守夏人。恒須明察。得取他
誤。言不護自夏云云。如彼

若更引文多緣事別等者。古師云。若望作法事雖似
重。若以事別則不名重數。隨前事各受七日等也。如
受三。歸各各對人。皆最初若爾。何故十律不得受
二七日。後律第二十四文 一解云。此謂一事不得一時受二
七夜。非謂用七日竟不得重也。又傷義准略教體一
六群數犯不名第二。若一事上如為父母受七日往
日。盡欲還父母。留住教中。無犯。儻勸父母故來受日。

豈可不如無法留住。若言留住是難攝者。父母苦逼
令受日來。又如官事七日未了事。須與去。何因非難。
若其真主能勝受日。又律皆言。佛未聽我如是事。去
不言未聽如是重去。此意釋云。留住等事。即是事別。
若爾何故三十九夜。盡聽破夏去。十律三十五
等文 義言。部別此律和僧開不受日。不言破夏。彼即
受日。又開破去。故知部別。又五分受七日。問。豈可
前疑聽往後疑不得。此有何意。五分十九一比丘不知
就持律處若彼處近 又若前請有益聽去後請
七日得往還處近 豈可即非益耶。又若前請少益聽去後為大益。何意
不許南山立義符此古師。又云。真諦了論疏。解受七
日出事了。來宿至第八日。更受七日。三藏中國親承
此事。寧得自執一隅小見。通經三千。佛化乎余親聞
見中國翻經三藏及中國來者。言佛滅度來。無有立
一夏三度受日法。又此古義。崇亦扶之。更加諸難案
而不叙。今詳古師總引二喻。一喻三歸。二喻略教。又
引五教以理成立。一引為父母教。二引官事教。三引
佛未聽我等。四引五分問疑。五引有益受請。又有古

● 律部
● 戒律下

師立喻云。如人脫襖著衫。不名為重。隨多緣事數數受者。亦不名重。疏主意云。此等並違十誦不聽二七及破安等文。故云隨時以破等也。今詳諸師廣與詳論。然未能曉部別崇殊。且如僧祇二十七云。聽半月一月二月乃至自恣時。還者自是一崇所明也。十誦但聽二十九夜。以其正經四十日。故謂一夏中。總九十日。理應住日多。彼出日今三藏律中亦云。不得過半夏去。是其崇也。今詳諸部雖各不同。且從十誦半夏而住者。善本擬安居理。應靜息。何容竟夏。曾不覺隔故不可也。既知此理。但重受中不過半夏。理即開之。十誦不聽二七夜者。口法勢分。但應七日。理不應許一受二七也。

羯磨受法如母論說。乃至三品具受者。母論第八云。安居中所為事。七日十五日竟。應求一月。是名一月相應法。此偏似聽過半夏

就時定故者。冬四月竟。必須捨故。

又俱五利者。迦提德衣。開利既同。故相攝也。

一月衣者。取衣為准。俱開一長者。非定冬夏。故云取。

● 律部
● 戒律中

衣為准也。若爾時既不定。何須一月攝十日耶。答。俱開一長故。更無緣故。更無餘開緣也。是以比二者。德衣及一月衣也。

法過者。謂羯磨法過。彼對首也有律師云。夏中。購律外。寺受日。來隨購。遂得受一月。何以然者。律中既云。不反七日。聽受十五。不及十五。聽受一月。今既一夏。購席方終。故知不及十五日。還得受一月也。今詳若言不及七日。聽受十五日者。此不及言。為表八日已去。乃至夏終。耶。為但表其十五內耶。若詳通表。夏終者。則不應言。但受十五。若唯表十五日內。何因不及十五日。還開受一月。不唯表其一月內緣。由此應知。一夏長緣。而受一月。必定破夏。由此先來行事之家。期心擬聽一科兩段。而作分限。開受日聽科盡日。判亦即須還日盡科。餘亦須歸宿方。則過谷也。

十律七日。在受七日。去六五四三二一。亦如是者。十律五十三云。若比丘。自恣七日。在受宿出界。去無罪。若六日五日。四日三日。二日一日。在受宿出界。無罪。已上彼律既無。亦如是。又何得釋釋。但由舊引。更不律文。

重尋承風釋通故有斯失。今以三藏云一宿事至即受一日乃至七日皆對別人。備更有緣律開重受若過七日八日已去至四十夜並羯磨受然不得過半夏在外爲此但聽四十夜矣。即是釋此卽部別未心

重尋也

有人多釋不煩廣破者古來諸家撰集羯磨雖有多

本不過四例第一人者不立乞辭大律無故。部說主

第二人者雖置乞辭羯磨前加不入羯磨所以

爾者持賺人者恐成文句增減非故。卽古羯磨本應

也故疏云不得。第三人者賺入羯磨白中賺入時到

已前時到已後略而不說次羯磨中賺入忍前忍後

略却。光律師第四人者時到及前後俱加如下文言

不如白法作白等非法若賺事不盡卽成增減不煩

廣破者卽下章中已有破難謂受日法事兼被差故

不類餘離衣等事故羯磨中先含乞辭者下離法

文云大德僧聽此某甲比丘癡老不能無結囊無杖

而行彼從僧乞杖結囊若僧時到僧忍聽與某甲比

丘杖結囊白如是。羯磨本

白成也

祇律若二難并和僧前四句者此舉祇律判此律中前來所辨八句和僧之中前四句文非謂祇律亦有八句等一同此律也

母論同此者母論云有一比丘獨處安居聞有比丘

欲行破僧法此比丘心生疑若往諫恐破安居若不

往恐惡法流行佛聞已告此比丘言若爲法事不破

安居比丘尼亦如是復有比丘聞彼中已破僧竟欲

往和之。廣說

五分有因緣等者五分十九云有一比丘安居臘食

不足佛言聽以此因緣破安居無罪。二難和僧等未

見論十七不成安居如章說今詳所引五分善見且

辨部別准此律中移夏定是不破安居以後文中有

難不失歲故也

文中略無不成者應言若父母兄弟等不留而住者

佛言失說也

又復對後諸難等者前第三大文有緣出界法中科

文爲四今此既辨第四段文界外法盡以明開成理

亦更應對此最後第四文云有比丘不受日出界外

爲母所留至意欲還而遂不及即日還佛言不失彼
不留而住佛言失戒等文無者略也

舉前移豆等者舉前命難等也

自以受爲妨等者難云三衣既得受後捨前安居亦
應後家成就答衣是已物不惱施主安居若背便惱
施主若爾肯請受食惱施主故應不得成答一食惱
微故成受食安居時分故使不同

下成安居者六句中二句也

次下三句至而破者悉是結竟者謂第二第三第四
句並前家結竟也今詳不定三中前二或不結還去
去也

破有二種者一經宿破二即日後家結竟破也如章

具說通論即有三十六个十一人辨皆不背有疏云通

論即有三十六个十一人辨皆不背也

●自恣難度

梵云鉢利婆蘭拏今三藏翻爲隨意蓄云自恣也

廣明六種自恣者於中一廣五略也謂一者二說二

者再說三者一說此三並對五德在次恐難遍和衆

●自恣難度

白已或上坐或秉法人作收衆三白如大遼成三再
一說故云六種尊者云此六皆是僧自恣法衆多一
人何因不說故應說廣明三種自恣非一者好也

衆多一人即三也

引證可知者如初戒云捨和上及大妄語戒云隨和
上者並是經家以後名前崇云但爲一夏行塵不言
今安居竟恣情申說故云自恣今詳同住之法取散
之時必請說過即名自然恣未得名制自恣法自制
已後差具德人秉白事因故名爲制其猶法難度中
佛言自今已去爲比丘制乞食法豈可以前未乞食
耶祇二十七云欲方便小事不聽得半月至布薩日
應共語共相問訊問事答事說願過布薩日續復如
前若僞慢若瞋恚不共語者越已上

律文

謂犯罪比丘求舉已罪者意說六群既是無德不合
舉他故知但是求他舉已難曰六群無所不應求舉
故知舉他雖是非法然是緣起因而即制能舉之人
不得舉去

九文中有三自恣者一時自恣即前四段文明也增

上滅却第五段明之故章云寄在遮法中辨是也
以其恣反生諍等者謂說戒中眾僧開諍若得滅已
非時說戒今此定無非時自恣以其恣者是相舉法
反生諍故

時反非時在說戒中明滅却一種落下遮法者遮健
度末也不同此自恣法中大前疏云寄在遮法者同
在一健度也恣中增上謂並得果食樂脩道四月滿
已乃作自恣說戒中無也

我亦淨意受者佛自稱我也

阿難集僧說二偈者增一合二十三所引如章乃至
如今星曇法次云阿難聞已手執鍵推復說此偈降
伏魔力惡除結無有餘露地聖健推比丘聞當集諸
欲聞法人度流生死海聞此妙法擲蓋當運集此聖
推已佛告汝隨次坐是時世尊坐于草坐告諸比丘
盡坐草便勅比丘我今受戒我無過等如
身子即便讚佛者彼經云舍利弗白世尊言諸比丘
衆觀察如來無身口過所以然者世尊今日不度者
度不脫者脫不般涅槃者令般涅槃如來無咎於衆

今字應刪

人亦無身口過舍利弗白世尊言我今向如來自陳
然無咎於如來及比丘僧乎世尊告曰汝今舍利弗
都無身口意所作非行汝今知慧無能及者汝今所
說當如法義未曾違理時舍利弗白佛此五百比丘
盡當受戒此五百人盡無咎於如來乎佛言我亦不
實此五百人此衆最下座得須陀洹以是之故我
不須責

母論六事往者彼論第三乃至六者依非無依是故
名自恣謂以此自恣滅二十七拜五法成就者作自
恣人若一若二不得過又云若大衆六千八百長不

竟者應滅出界外作自恣已上然今三藏云若其衆
大恐延時者應差多人分受隨意今詳此律一時自

恣以吏亂差五德令次第受若復還許一時受者
違制意故不可云差多人分受也十誦二十三五分

人一一差之猶是古義疏主未收理實二人合差無
妨今詳問曰五人同住差一五德五德復當向誰自

恣答四人對此一人自恣竟更作羯磨復差一人對
之自恣亦應無妨諸教無文遮再差故准律條中四

人自恣竟五德卽對恣竟之人作自恣事不須更差
有人言准十律上座是五德者餘人來至上座前自
恣者誤也彼律二十三云若作自恣人是上座應從
坐起語第二上座今日自恣來第二上座若下座作
自恣人應從坐起語上座今日自恣來連曰文既相
似何因謬說祇二十七若二人作自恣人受上座自
恣一人應下座前立上座說已下座復說如是展轉
到自座應受自恣不得受僧自恣竟然後自恣十
律二十二又云自恣竟應至上座前唱僧一心自恣

■

自恣前後事者上座離座餘僧亦爾不得前後也
仰則成規者仰謂違仰也規謂規矩謂法式也
長老者梵云阿耨率滿此云具壽或云有壽或云長
壽具足壽命無諸夭橫是其意也長老名異梵本不
殊也喚小卽爲長老喚大便爲大德見論有文也理
實通喚實亦無傷如此律中十七羣詔六羣言長老
是我上座也

與律不同者上尼律中僧十四日自恣比丘尼十五

日自恣見論第十五如章所引故云不同也
非下三衆者今三藏云過午咸集各取鮮茅可一把
許手執足蹈作隨意事先乃爲後方尼衆次下三
衆計理下衆先集一處上衆恣竟方喚下衆入僧自
恣辭句同僧義亦無爽

多約僧說者文中作白理是僧法也

此謂前三者對五德三說再說一說也

若下三略但兩白者先作和衆白與常無別次應改

衆三說或再說或一說有三個白隨作一種也

論云此非法別衆等者義准見論十七非彼正文

■

彼云非法別衆者有四比丘一人受欲三人說波羅

提木叉既一人受欲餘三人作說或

非法和合衆者四人作對手說法別衆者四比丘或

三比丘一人受欲對手說法和合可知

與欲爾少者彼有與欲此亦合有而文爾無又彼有

總欲清淨計此合有總欲自恣而文亦略也

分文解義者文四初至若僧如病輕與恣次若不

是作者皆解者已下

三句上有一者
第一作問
第二作問
第三作問

決將赴集

次彼比丘如病增團造法次若有多比丘是合已下

多出界法初文復三初有緣須集次餘比丘白佛下

舉緣所佛言不開與自恣於中復三初與成不次成

囉授比丘已下持成不成三若服已下說成不成與

成不成中復三初開與次病人言已下列其五種三

若不已下反上不成

欲雖到僧處同等者謂治已後比未治前到雖是同

然持欲恐前成後失也

文五可知者一明受多少二年少應教三轉與自恣

四事說須還五料簡成不成

毗尼折喻者呵責羈磨等是折伏也憶念羈磨等是

覺也

僧殘雖治容有餘犯者意說容更有餘可舉故復須

說自恣也

謂約盜四方等者可分物望多人結各不滿五故得

離罪不可分物義同一主滿五即與今詳此爾非理

如盜戒辨亦可賤處恣物至貴處詳也亦如無主疑

想等也

應遮故說時等者謂時有二義一應遮故名爲時第

二時節故名時也

下三無舉者謂改衆三略也

前所遮事中等者指上文犯殘罪與已自恣文也

恐蓋自恣者若說戒中作三却者謂言自恣亦得三

却入冬分中故彼唯二顯此還二也相傳云若三却

說戒事當滅法故無也

故有前却者惡人未來滅作名前已未須却也第七

制教第八簡衆第九說戒自恣不並更詳釋了論云

五人自恣先斷木又竟次第一人起展謂僧說罪展

轉乃至五人准此不別差五並並異此律

備宗義記卷第八本

備宗義記卷第八末

備宗義記

文言遲欲見之者遲字餘最有人言守龍那先得初

果者不然。觀文中意。佛先說法。除長者等。自得道果。龍那不得。以極精進。無所證獲。若先得果。已得無漏。欲盡餘漏。非大艱難。又若先得。不應世尊更須令其。等策諸根。以自了知。故也。十律二十五云。有善知金。相者。居士以兒耳示之。是兒耳。現價直幾。許諸人言。是耳環。非世所作。不易手。懷意想平之。可直純金一。

位

又言所為出家得果不者。本出家以得聖為所為也。實成六妙行者。六滅行。心成。無深行也。

慧性清虛者。無漏聖慧。通治三毒。而親治癡名。慧解。

展也

此明定解脫者。定親治貪。即名心解脫也。

皆是有為解脫者。心慧二法。並從緣生。故是有為。而。

由出障。故稱解脫也。

其因既無苦果。亦喪者。前來所辨三煩惱盡。即是集。

因無也。此義即顯無餘涅槃也。今盡受陰。即是苦果。

喪也。此義即顯無餘涅槃也。

斯二不為三相所遷者。謂二涅槃燈。是無為。遠離生。

◆今證會

相及住異相并滅相也。

住異合說者。住是有情。生變著處。異與命說。

眼識之後流。至行心者。成實論宗。識想受行。四心次。

第始從識了。乃至行心。方生染計。今則不起染也。

次第緣生三受者。識則取相。次生三想。中廣想也。想大。

生三受。既是相生。故云次第緣也。新名等不問緣是。

也。此亦成實宗意也。

第四禪絕諸受者。謂彼地中。無苦憂樂喜四受。非謂。

無其捨受。今且從多說絕。

彼此相實平等。無二者。定慧相實力用均平也。

上平心解脫者。息滅是定也。

已得無觀者。觀即是慧。果滿意求。故云無觀。

次半顯法合二。中住第四禪者。文中既云。心住解脫。

見於滅盡。即是依禪而得解脫。

上來疏意。雖後且然。今詳文相。全不如是。今解六處。

初二即資糧道。攝次一。即加行道。及見道。攝次二。即。

顯三界愛盡。是心解脫。末一。即是三界癡盡。是慧解。

脫。又二解脫。即顯修道及無學道也。次文。即自釋前。

五道顯六處。義謂實顯位。創生正信。緣於涅槃。欣樂。

出離欲無欲等五。又既已信次即持戒持戒之本。必須無惑。直欲無欲等資糧既備次情加行加行必由斷利養愛專精修習寂靜作意始從燭位學無相。觀後人見道是真寂靜。覺無相三摩地入見道如雲沙百八十五說既已見道次斷俗惑顯二解脫故云彼盡欲無欲。至盡癡無癡者舉涅槃果顯情道位及無學位也故云愛盡受陰盡樂於無癡也愛盡也者欲界愛盡也受陰盡者上二界愛盡也樂於無癡者三界癡盡也。愛盡即心解脫三既已廣釋六處義竟次文結云如是比丘心解脫有漏者舉心解脫亦顯慧脫也次文云眼見色等者既得二脫得六恒住見色已不貪不憂心住正捨乃至意亦如是故名六恒住也二俱不染者貪癡不染也第四譯者離貪憂勝聖人多住是梵住攝現法樂攝故偏舉之散即恒住定即入禪是其意也全為一段喻恒住體恒住即以念知為體四方大風即喻六塵乃至偈文之中以正解脫者二解脫也便為息滅者滅愛癡也已得無觀等者即無學道也乃至心住解脫見於滅盡者顯無相解脫門聖

●大義
●第一作字
●簡別

所攝也。表意已盡此釋決定勿懷疑耳。各有四行者俱舍二十六兩釋且一釋云待緣故非常逼迫性故善達我所見故空達我見故非我集四行相者如種理故因等現理故集相續理故生。有有亦生義本無成辦理故緣譬如泥團輪繩水等衆緣而有故也和合成辦瓶等滅四者諸蘊盡故滅三火息故靜善名止也無衆患故妙絕衆災故離道四者通行義故道契正理故如正趣向故行能永超故出。善名正即行也文言本何所作者何心而出家也五分二十一云又有比丘寄衣與餘方比丘衣未至有比丘語所與比丘比丘生疑恐犯長顯為除此疑佛開云若比丘寄衣與餘處比丘比丘雖先聞知衣未入手不犯長衣見論十七闍草庵如章鹿角者剋皮作鹿角形。疏說皮字宮牆敗陀羅者以木綿及諸雜物與皮合縫使中失起。疏本不綿作皮等也縫如草。縫如草。縫如草。

○經下
○經下

文言四種草履者即前文中芒草婆娑草金雞草漢陀羅草也

五園梨第五大段也

第六段中文言一切作器不應畜者十誦二十六云告諸比丘從今日五衆不得相教作不淨事得樂吉羅前工師時種種作具不應畜若先縫衣人畜針鉤不犯先能畜人畜筆筒不犯先鋼作人畜錯不犯祇律新草履等釋第六文中阿難得草履等也

●衣反

願衣者盡求事遂心當施僧衣也

六羣比丘蓄非衣作鉢囊等者蓋以屬毛人髮等非衣財而作也

往還衣者西方送葬持薪作幡其幡全幅更無裁割便棄家間不復收取既是無主比丘得取

論云離自食者等者智論七十二云好衣者是未得

道者生貪着處好衣因緣招致賊難或至奪命有如是等思故受繫納衣十住婆沙十二云賊物易得無

有過思不爲人所食者廣說

○經下
○經下

見論十七云養婆者外國音漢言活童子無長王子路見小兒問言死活人答言活故言活童子姪女法若生女教爲姪女若生男則擲棄是故生棄路上問何不學餘技術答往昔有佛名曰蓮華時有一醫師恒供養蓮華如來善養見已於七日中供養如來白佛言願我未來作大醫師供養如來如今醫師供養無異善養命終即生天上天上福盡下生人間如是展轉釋迦出世宿願所奉不學餘技就師學時帝釋觀見此人醫成必供養佛帝釋化入善婆師身中於七日中得師法盡過七日帝釋所教如是滿七年帝釋成就奈女善婆因緣經一卷云須三十下者下病也

阿難罵地廣說反此是梵音罵地正云阿難罵地其指利所說罵阿難他此云無依亦名罵地其指利所說罵阿難他此云無依亦名罵地其指利所說罵阿難他此云無依亦名罵地

章云六羣反縛之義反文無六羣字

放習惡難者十誦二十七瓶沙王乘衆時有外道梵志從道來王遙見謂是沙門便勸住衆欲下禮拜大

臣言非是佛弟子王蓋愧白佛言世尊願令僧衣與外道衣異因此佛告阿難汝見彼福田不等廣如彼說又准此律佛敎阿難已後王舍城比丘多著割縫衣聖變者希故今初制也割縫之意者不爲王賊所利是也增三文云復有三賤法刀賤謂裁衣賤衣賤裁是色賤不正

文五百梨車振手嘆恨者五分二十云若能保我三事無失爾乃相許一者保我身命必無夭害二者保我財物必無損失三者保佛常住必無餘行諸梨車言財物損失我能相與若佛餘行我能請留汝命危難誰能保者便嘆患而去

文言摩竭王者梵云摩竭陀或云摩竭提摩竭此云甘露陀此云處西方相傳上古諸天共阿修羅鐵海出甘露安置此國故名甘露處卽世尊成道處也耆闍王者覺云淮上降迦葉中云耆闍摩竭國皆稱爲阿羅漢故知名二體一也今詳不然五分二十二食法中云時摩竭國耆闍國伽夷國等師佛出世皆來雲集雲集故知非是一國也蓋此二國鄰接親好

佛既出中故偏讚美如真諦部執云佛滅第二百年大眾部住耆闍多羅國在摩竭國北也持珠鐙者卽顯國中有此寶也疏云施主獲利者意顯二國之中一切施主也

薄皮子者見論第十云離車子漢言薄皮亦言同皮子也卽當此律離者是也彼論云往昔波羅奈王夫人生一肉段亦如蓮花而生瑩瑩送放江中有一道士卽取將歸過半月已而成一皮復經半月各生五胞又後半月一片成男一片成女男色黃金女色白銀道士見已慈心力故手指自然出乳乳入子腹譬如清水入摩尼珠內外明徹道士號爲離車子文官施衆以明眼者說法化人令彼身中生明慧眼故云然

前數外相者卽前文云今觀等是也本願內有智慧者卽此觀佛之智慧等文是也念制兩意者如上文中文念諸比丘多持衣過又言我今寧可割衣多少卽是念意并制意也又言行磨者亦名行經也字書釋名云言以裏胸可

跳騰便也

前文復三第一受施聽分二人復不知云何已下如來教以墮分法此之兩文於義門前且釋之次第三八句文者至義門下釋之耳如毗蘭若者仰此體度下文云以三衣施世尊比丘僧人與兩端紙爲夏衣佛言聽受

若反上說不爲夏勞者並名非時者崇云亦同意說夏勞及一日等兩義之中或若亦闕及俱非者並名非時施也今詳此義應廣分別且如多分或至來春僅施先時夏安居僧計理並名非時現前以其已過受利時故又以施心局故故名非時現前也准善見第十七乃者多種非時現前如彼文云若布施安居竟後安居者不得破安居亦不得此謂前安居竟後安居故不爲夏勞故也若人多分中布施安居竟後安居即名非時現前也若人冬分中布施安居竟後安居即名非時現前也安居悉得破安不得此謂前安居竟後安居若人布施安居僧前後安居及破皆得此謂前安居竟後安居得也既經破安故知不局若施迦提月後安居人後又勞也此亦非時現前若人春分布施安居人得前安不得此謂前安居竟後安居若人春分布施

安居僧應問爲施安居竟僧爲施當來安居僧答言

當來即當來安居得計理當來至夏竟方得分之以律不計安居未竟受衣故也時得也此即比丘諸檀越當來悉賊難不能實護若

檀越教分隨施主得分此即非時分也而此律不許春夏冬

一切時求索夏衣亦是亦受何因見論許春夏受答

彼操施主自心布施此操比丘自往乞受故不同也

亦應囑授後人受夏衣等三句者前一句如章大句

未分便去囑後人受分無有爲取者佛言成分應待

還亦應的囑一人之謂也次句出囑授一人受囑

者忘佛言成分是忘者過

一部二部者約僧尼說也

界得者及界即得下文當釋

同羯磨施者一百四十五中隨因乘法有人即施同

法之衆下文當釋也

與念屬已者崇云此即是法既一人心念明知二人

已上對首等法又五分二十云時會利弗目連自恣

竟於左右遊行同安居及近住處諸比丘多有隨從

諸白衣見人人各念當爲舍利弗目連施僧安居衣

即使施之大有所得。彼得施處。諸比丘語舍利弗目連言。共分此衣。答言。舍利弗等。答。我等不同安居。正比丘。答。可得食。無此衣。分白佛。佛言。應盡共分。曰。上問既復須作法。及法方得。如何身不及法。開聽屬取。答。若望局法。爲正理。無屬取。義但於此處。有安居。勢不同外界之人。故聽屬取。然文此處安居。不應餘處受衣者。此是時現前。非是時。僧得有人助。此處安居。不應餘處受衣者。此是時現前。非是時。僧得有人助。此釋云。若爾何故。時僧得中。但出心念。無屬。磨等。且如非時。僧得之中。檀越施物。具有三法。已人物中。但有獨磨。無心念等。令時僧得中。唯有心念。即是上下。語文互舉。故也。又有人言。聽屬取者。是時現前。今詳諸師意者。且如崇意。時僧得中。定須作法。然但及法。即開得分。故引目連等爲證也。

取分定不須法。即由此義。故開聽取。今詳。並是未了文意。謂凡立教。須制。須開。謂制貪心。故違異。或屬施主。亦即須開。且如施主。但施夏勞。此則須制。異界無分。若其施主。心爲目連。方及餘僧者。此即須開。目連得分。故樂所引。須開之教。通判一切。理不可也。此律唯顯須制之教。爾須開文。理即須依五分。開教。如前舉引者。是也。僧祇二十八。其意亦同。故僧祇云。有一比丘安居。竟往本生。聚落親里。以此比丘來。故廣設供養。布施衣物。此聚落中。先安居。僧以是坐後。施故不與。是比丘分。坐後者。坐夏後也。以僧不許與。處取分。故不與也。親里問言。得衣分。不答言。不得。諸親里言。我爲汝。故設此供養。何爲不得。白佛。佛言。檀越爲此比丘。設供養。應與分。又云。若施家。欲通與。餘比丘。隨檀越意。應與。述曰。既本由是坐後。施故不與分者。即顯須制。教復開檀越。爲故。應與分者。即顯須開。教也。若辨作法者。理亦不定。謂時僧得。雖違異界。於作法中。以法爾之理。亦無爽。且如羯磨法者。應言。大德。僧聽。此住處比丘。大得夏安居衣物。此住處安居僧。應分。若僧時到。僧忍聽。

僧與我某甲某甲當還此有何爽說不作法界無分直數人分義亦不爽何須廣證故下文云一比丘安居大得僧夏安居衣物彼此丘應心念言此是我物若受若不受有餘比丘來不得分日上文既云若受若不受餘人無分故知作法及不作法皆悉無爽又作不作皆得囉取以羯磨中但與此處夏勞人故都無妨礙何勞疑惑

非時僧得義如向辨時僧得者義或不爾者重更分別也謂非時僧得定如向辨分爲二分而時僧得或數人分故云不爾也數人分義如下疏中辨也

可得言道二衆不合共作法故尋者今詳數人分者

好也。進下僧破非時。僧得二分。時僧得中。卽言。

數人類知僧尼時僧得中亦數人好也今詳時數人從作法者

分已將得
作法亦得
謂得夏衣已破
下安云爾時衆僧得夏
安居衣僧破爲二部白

破已得。爲二部。白佛。佛言。應數人。便破。或

得已破破已得衣。破衣者未得夏。此上三。

句將疏合文可知

章云次下三句約別人說者次下交餘部有比臣與若

卷三下 一 有

未得夏衣往赴蘇錦官廳與若未得
夏衣若已得夏衣往餞郭旆言盡與
釋可知

並與去人分故皆以約時局處受人爲定故者。此中

疏云。直與夫人分故者。謂由文中與故顯下立理也。

立理云皆以約時局處受人定故謂約五月等時又

局此處安人定故故又與也

前三處法局定者。前二是處。第三是法也。

又有七句者。

比丘應分僧少尼多應分二分無比丘有秒爾應分一

分無誤此得已破者應分二分

破已得物須問施主。得下可分云。若未

應隨上座所在處與若言不知者首俱與應分二分

第二句得已被破已得同上二句。比下交云雨未

得衣惟敬爲二排已初衣者應分二分未初衣者應隨
禮越若言與某甲某甲上座應隨上座所在處與者言

次有三句。僧先已破約物故。三下文云。

得此衣從往彼不應與分若得衣未得衣從此往彼不

分應城

所以須迴此義門者。前來諸門。初明一部。次二部。三

邪正今於此中光明邪正次一後一部一倍相翻也。

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

十律五十七有七句者彼云佛在舍婆提跋難陀死
衣鉢物直三十萬金波斯匿王言是人無死物應屬
我佛遣使語大王賜城邑聚落等頗少與跋難陀不
答言不與佛言誰力故令得生活僧力故得今應取
王聞好教便止諸利利言是人與我同姓同生同種
是物屬我佛語汝等作國事官事問跋難陀不答不
問佛言跋不在時僧不獨應是衣屬僧問好教止諸
親族中表內外皆言是人是我伯叔父舅外生兄子
是物屬我佛語汝等媒合同取與錢財願待跋不答
言不待佛言與跋衣食者應得僧與故屬僧問好教
止^上一句跋物寄餘處寄物處死此比丘各言應分佛
言物處應分^二跋處處出息息處負債處各言應分
佛言負債處界內應分^三跋處處出息餘處保任保
任處息處各言應分佛言保任處分^四跋異處死質
物在異處取錢在異處質物處取錢處各言應分佛
言質物處分^五又出息作界作界處取錢處各言應
分佛言手執界處應分^六又五十七云半羅破求那
比丘死衣鉢寄長老阿難半羅在異處死阿難在異

一七上疏有

處所寄物處死處阿難處各言屬我佛言阿難所在
處分^七

祇律被舉比丘者彼律二十六病不應看語親里
看若無常者僧不應分衣鉢本不應與總身取其所
眠床以尸著上衣鉢繫咽曳床而出作是言衆僧事
淨衆僧事淨於此人不應起惡心何以故乃至燒柱
不應起惡應作是念莫令後人習此邪見若放牧人
持衣鉢來施者得取即彼爲施主^上

如文二句背正向耶^下文云有比丘從此部往彼部
與爾時有比丘從此部往彼部^{未至便死}爾時其部所往處
至便死佛言隨所往部死

十律受法者謂受耶法也伽論第七云或破僧一切
受法耶答作四句云何破僧非受法答破僧不受十
四事^{十四破僧事法非}云何受法非破僧謂受十四
事^{二俱句可知故受法}者受十四破僧法也

或可不定者謂准後引受法比丘不受法衆中死喚
來取等進不也

互背互歸者趣耶名背趣正名歸也

第三文者據耶正互在死者此門中引三節文初引

此律二句文次引十律求懺文後引十律喚受法比丘文也

五衆前來者得輕物即入者時人皆不許今決許之如後當辨

互債應同者謂互負物應互債取也

若未曠多論云同常判第二已作殯入親里白衣者

南山亦云深婆多減損比丘死將衣鉢付生緣

不

呵責等四者等取攬依止遮不至也

別住之類並同清淨者疏以非邪見不同三舉然尋

此健度下文行波利婆沙摩那埵人同於清淨與其

施物若七羯磨開置地與與施物時呵責等四既是

不同別住等人故今已後應非一例故應思擇

堅義此中應解講疏文釋者下釋文處疏自辨云從

亡人物義同非時施已來講時並隨文中解者意說

上來亡人義門與檀越施義類相似且即略釋若欲

講者待至下疏科文云第二亡人物義同非時得

其又有二物至一切屬僧佛判屬僧第二諸比丘已

下料簡輕重對彼科前即週上來亡人義門彼處堅之亦好也

形前對後者意說作分竟與未擲壽體一名別也形前分時謂未作分時故名作分竟對後擲時故名未

非

非謂初緣心念受者有人言爲對古師也

房舍法中俱五法者不愛等四知分未分也十律三

十四云佛言應立分衣人立法者一心和合應問言

誰能爲僧作分衣人若有比丘言我能若成就五法

應立作分衣人知衣財知衣色知衣價知衣頭數知

與未與又有五法不隨受囑怖礙知與未與一比丘

眼言大德聽某甲比丘能爲僧聽作分衣人若僧時

到僧忍聽僧立某甲比丘作分衣人白如是白二

羯磨立

還通四方等者羯磨文言彼比丘當與僧故知必須

還四方僧今若不付別人誰當還僧

若不與僧不得分故者不得私共別人分也

無別乘法者有古師云其被差人復作白二分之故

後文言持衣與一比丘令白二羯磨分今師釋意云
後文云若有客比丘來若四人若過四人持衣與一
比丘令白二羯磨分者謂須持衣與一比丘令僧作
彼前文之中應差一人令分白二而分付之即是畢
前白二之言令僧付分非謂此人更作白二也
亦可具及兩法者計理不然如擲籌未竟佛令與今
雖不及差人一法而分法未竟類亦應與
若舉現前對僧得者謂對僧得以辨異也現前即以
及施爲定不同僧得也

此文不言各各三語者文言彼此共三語受似是各
各作也辭句如章義即不妨然須各各作者好

二種分衣者猶是古義時僧得非時僧得各有法故
尊者云准今師義除時僧得就非時中亦得名二種
分衣禮越施及亡人物是也

所以可知者吉是輕微發恐更衆自餘由無所對可
得故直心念
多知識者跋難陀者前引十律七句中前六王臣等
案物文是也

廣如十律者亦是前引七句文也

第二科簡等者即是文言諸比丘分僧園田已下文
是也謂料簡前十三章文也先須釋義如章四門後
方釋文也

今設言同活物已分竟餘屬亡人者昔時同活物是
共有今死設同物須半分若已分竟餘屬亡人今詳
同活自有兩種一者二人有物通番謂一人遍爲
物主二者二人有物共留得利雖共用即平分若據
後人得如章斷若據初人義恐難立謂如章中及以
古來大家共許生依僧得死即屬僧亦應生依同活
而得死屬同活此人生存於此財物不局據半何因
死後即還半分若有教言二人同生云何不半應難
彼言若局半者此人生存僅有因緣須過半用即應
望彼第二人結損財罪耶故應思擇
次解重輕有二第一義門分別第二依文科簡者今
詳請教辨亡人物展轉相違難可取定古今諸德無
不疑疑釋者雖多疑迷本竟今且應述諸文同異略
爲四門一者輕重相違文二者分攝相違文三者諸

今凡經云○

都獨有文四者諸部共有文且辨輕重相違文者伽
論第五云云何輕物謂金銀銅鐵床等金銀銅鐵器
鉢衣物等是名輕物四分五十四七百結集中耶舍
伽那子問離婆多言得受取金銀不答言不應爾問
言何處制答言在王舍城因跋難陀制耶舍言毗舍
離跋闍子比丘於布薩時物擅越施衆僧金銀令分
物人分離婆多因此廣集七百阿羅漢制爲非法廣
說如彼此與伽四分四十一云彼分水瓶澡鐺杖
瓶佛言不應分十誦二十八云一切石物不應分除
瓶受二升已下及水瓶應分一切凡物不應分除分
凡受二升已下應分水瓶此即分水瓶律三十一
云澡鐺應分此到四分相違也又十誦云一切鐵物
一切銅物一切石物皆不應分除瓶受二升已下此
律量部言可分與四分不應分相違十誦云一切竹物不應分除蓋扇
僧祇應分此與四分相違

與看病入餘輕物應分五分同十誦此與四分
四十一有比丘被舉已命過佛言隨所共問應舉
傷應與僧祇二十六被舉人死僧不應分衣鉢量屍
於所以床上衣鉢繫咽曳出放牧人持衣鉢來施者
得取與此律相違

第三諸部獨有文者十誦五十六有爲比丘看病人
爲取飯是比丘死不知云何佛言若病人先死後取
飯還歸本處若先取飯後死應同死比丘物分伽論
兩處有文同十誦設南山云今現前僧處分入重今
詳若爾與遺木處有何差別人復常式僧食分後今
令入重欲何所作文也五分二十二云有比丘水所
漂死衣鉢掛著界內樹枝比丘見謂入僧界內應屬
僧佛言聽作婆耨想取此文

第四略辨共有文者諸部皆有獨住死者衣鉢物五
衆先來者與此等諸文不可備錄爲示同異故略錄
之於中或有作法而分或復直爾開其攝取既有同
異乍難得意故欲分別略爲三門一叙正義二顯音
非三隨事釋且叙正者通辨法相自有二門一約勝

●
雜字

義辨一切法皆無定性。二約世俗或有定性或無定性。今此應依世俗門中辨定。不定謂亡人物入僧輕重或更餘開或有定性或無定性。何以然者。由其此物性自無主。但以五衆義同一家。故身亡後判入五衆判入既定。屬主性。或若盜損者。計直成重。然於入中復有不定。及有定義。謂不定者。或輕或重。成更餘開。皆無定性。但由佛教立法差別。故成不定。謂或僧分判成輕重。法雖在佛判。則由僧臨事。故宜重輕不定。如或有時判屬入重。或復有時判屬入輕。義如下辨。或有即由佛親自判。開與別人。無法而取。如五分律水漂死者。糞掃想取。及如僧祇沙彌物等。既有多門。故知此物無定屬性。由無定故。判輕重時。或輕入重。或重入輕。但違佛教無大重過。若僧判說屬處已定。後更互損。此即計錢判定。已後物物性定。故由此應知判入之中。復有如是定不定。義不同。古來諸師立義生存。由依二僧得利死後輕物。定屬現前所有重物。定屬常住。僧若互判。計直成重。此中過難。如後門辨。既知物性無有定屬。故今正義應開六門。合爲

●比丘二字
義釋

●一僧字

三對謂由異門說爲無主。或由異門說爲有主。復由異門說爲輕物。復由異門說爲重物。或復異門聽無法取。或復異門制有法取。云何異門說爲無主。謂以理教進退推徵生存。既由比丘爲主。僧若奪取。皆犯極刑。那忽身亡。即令屬衆。若言身死爲主義。亡是故此物即屬衆者。俗人死後。應亦屬僧。何獨比丘事令屬衆。若言俗人不得僧利。故於死後。物不屬僧。比丘亦應比丘不得尼利。身亡之後。物不屬尼。何因有時物屬尼衆。五分二十一云。有住處比丘命過。無比丘比丘尼應分。若尼命過。無尼者。比丘應分。諸律大同。一不可也。又生不依耶衆。得利身死之後。應不屬耶。何故有時物屬耶衆。如下文云。從此部往。彼部未至。便死。佛言。隨所欲處。與二不可也。又生不依四衆。得利死後之物。不屬四衆。何因有時物入五衆。此下文云。有比丘在拘薩羅人間遊行。到無比丘住處。到已命過。若有五衆出家人前來者。應與衆云。但已俗人不知內法。恐失僧物。還付先來。先得已。應須勸問。答若是比丘。知本寺處。送與本寺。若不知者。入近寺。

以上經說
王字

一經與字

僧尼死亦爾。又若取者。要須加法。既是僧物。如何觀入。難曰。爲由佛判。以爲僧物。爲由性定。自合屬僧。若由佛判。是僧物者。何不佛判。即入先來。若言性定。自合屬僧。五分尼分。應歸本寺。三不可也。由斯多義。故知此物。本性無主。故隨有緣。隨入隨屬。云何異門說。爲有主。謂生既依二僧。得利身亡之後。不復爲主。故佛判。令入僧受用。如十誦五十七云。佛在舍婆提城。跋難陀死。衣鉢物直三十萬兩金。臣親族施皆來索。佛言。與跋難陀衣食者。應得。僧與故屬僧。廣如上引。七句文是也。此中入僧。由佛判。入非謂其性本來屬僧。佛既判已。屬僧性定。而於輕重。或與與別人有法。無法。性即不定。由定屬僧。若盜此物。即於僧衆。應得不得。計直成慳。故善生經。俱舍婆沙等經。論皆言盜亡比丘物。未類。應前望十方僧得罪。此意乃通十方五衆通得罪復由重輕。或與別人有法。無法。性不定。故故若互判。不成重罪。何以得知輕重等性。而不定也。謂如伽論。即許分金四分之中。便適不許十滿分。屬四分不聽。如斯等例。並由機別。佛本對機。有開有制。既通開制。

金一併說

金一併說

金一併說

顯物無恒。亦有別開。聽無法取。況於輕重。性定何成。輕重本來性無決定。設令互斷。寧犯夷慳。古來平判云得重罪云何異門判爲輕物。謂由此物本性不定。有時爲盡。亦許分金作淨受之。方便開許。如此律中。開受藥錢房錢等類。今此亦爾。謂於住處。儘金窮乏。信施全無。顯爾資緣。因遇聖道。故即開許。爲盡分之。如付法藏有應入聖。而資緣闕。故不得入。對此等緣。故應開許。據文由此經中。不捨道者。不許飲水。地不聽行。若爲解脫。並即開許。據佛說云何異門說爲重物。謂於住處。淨財豐足。信施易求。受取金銀。如日五寶。貪心受取。非是沙門。律有成文。涅槃明斷。故判爲重也。云何異門開無法取。亦由此物性不定。故比丘路亡。隨與五衆。由本施主。擬盡沙門。又衣鉢等。非俗所用。懼彼即用。虛損施心。又善用時。監爲標服。由斯多過。故與前來。前來得已。卽爲恩償。謂若不償。誰復肯來。故此典開。翻前多過。謂令施福相續。常生。又通俗人。監爲標服。亦盡道衆。實道緣。須放開之。出水漂死者。恐在漂失。爲令不失。亦卽開之。僧祇沙彌。備師恩訓。

○金上字疏
○金上字疏

○金上字疏
○金上字疏

如斯等例隨事通之問比丘身亡亦聽師取答理亦應開且依無教判爲不與崇云令上處分與僧不人如上雖曰文屬和上即令與僧共掃想取應非自人云何異門制有法取謂除說諸無法緣理令僧中均分受用以法表均故須局法前來六門遮開不定隨應順教並悉無憾部別文殊雖言違背求其本意趣合無來並是世尊對機別說隨開有異部執便生來既有具知根力何故今日不決定說佛告迦葉善男子如是之義非眼識知乃至非意識知乃是智悲之所能知若有智者我於是人終不作二是亦謂我不作二說於無智者作不定說如是無智亦復謂我作不定說善男子如來所有一善行悉爲調伏諸衆生故乃至善男子如來世尊爲國土故爲時節故爲他語故爲人故爲衆故於一法中二種說乃至善男子是諸衆生非唯一性一根一種國土一善知識是故如來爲彼種種宣說法要彼經第十七云善男子如來普爲諸衆生故雖知諸法說言不知雖見諸法

○金上字疏
○金上字疏

○金上字疏
○金上字疏

○金上字疏
○金上字疏

說言不見乃至三乘之法說言一乘一乘之法隨宜說三略相說廣廣相說略四重之法說偷蘭遮偷蘭遮法說爲四重犯說爲非犯非犯說犯輕罪說重重罪說輕何以故如來明見衆生根故違曰教意然根源無二不同諸師偏執一部未融本趣便互相非第二顯昔非者先叙諸師立義意者皆言生存依二僧得故今死後還入二僧故引十誦五十七文如前所辨准此文故應屬二僧輕屬現前重屬常住若其互斷計直成慙故下增二文云有二見出家人不應行非法見法見非法乃至復有二見重見非重非重見重南山輕重儀云倒說輕重即壞二見又云諸律持犯互說是非物類重輕處量者衆但約之受隨紛爭自錯即以此律爲本搜括諸部成之則何事不詳何義不決又云執物案又不看他面乃至足違犯罪極刑足除由來深惑又云今有擅行律教依論分全此文出摩得勒伽論也此釋迦葉違部本律不至於此此由比丘先生天中故人實具非其所安常思天中所有衆具佛令阿難給之一夕便登無學由此

曲開也分全之徒妄行不了之教涅槃有言是爲斷
說又云何得依此律受戒而用彼部分全捨制而取
開未議機教之通塞通詳諸師皆云互判計錢成重
今問諸師入二僧者爲由物性重輕性定爲性不定
由佛僧判若由輕重物性自定則與經律皆悉相違
若由佛僧判而定者從何計直而犯東德且辨性定
違經律者十誦判屬何理性輕四分判屬何理性重
若彼爲是此部犯夷若此爲是彼部犯夷終無兩是
定有一非若爾便違大集經說彼經二十七云如是
五部雖各別異而皆不妨諸佛法界及大涅槃大集經
諸部皆是聖容又文殊問經下卷云佛告文殊師利
性定合有一非未來我弟子有二十部能令法住二十部並得四果
三藏平等無上中下譬如海水味無有異乃至偈云
摩訶僧祇部分別出有七乃無是亦無非我說未來
起又南山云約之受體紛淨自銷又云何得依此律
受戒而用彼部分全者今亦反難因何彼部開登無
學而獨此部進入聖階又依彼受即許取開何因此
受獨令專制又彼受戒即許分全何容此受獨成廢

設作勝圖受又摩得勒伽論首題云薩婆多摩得勒
伽論何因乃判釋迦棄遺故並非理故今詳釋開制
即同制但可隨機取捨開制不應約受佛執偏行物
性重輕由佛僧判或輕或重臨事商量則遣雙非而
成兩是且如判屬不備多須故四分中令其入重必
至夏熱分無亦事故十誦中可分物攝又水瓶澡罐
人皆先有故四分律判不應分儼若先無許分受用
故十誦律除取二升此例煩多隨應通釋並無違也
由此應知判乖教意並不慙也
第三隨事釋者謂隨物類判成重輕也雖諸部文重
輕無定法相理有隨順別通隱謂曲開顯謂多分通
行故節分全名爲曲爲令分淨物判作通行無法之
開有法之制曲通差別例此應知必有曲緣不應違
止如遮食肉判入五耶下爲輕故屬不定故隨所許
並順聖心且就通行制輕重者由性無定應求佛意
謂輕物者隨身輕要資道緣須外不招識皆成輕物
除斯以外累重及貪外招識隨皆成重物何以然者
出家同法義等同生既已身亡資財散與譬以俗家

●亦屬非

●亦屬非

●亦屬非

一人拾資財衣服現在同分佛意亦然爲益弟子
 但可要用皆遣現分諸不可分貯令衆用由此應知
 教無實法今時行事賣而取錢無曲開緣而行此法
 甚不可也復由此理非由在日得利依僧及至身亡
 衆僧須奪由此盡屍亦須准教事容亦露顯阻人情
 但以身亡事同瓦木多與無益應少隨宜故五分比
 丘命過還其身者突吉羅應以衣覆僧祇二十八比
 丘曠野處行遇尼病應看廣如彼說若尼命終彼有
 衣鉢應雇人圍維此則理盡無勞卷軸梨樓牛畜穀
 帛錢財瓦木橡棟盆罐蓋簾歷物別數積以繁言執
 物系文其言有失何以然者物無常准畜用不恒筆
 寫終身求容備盡會聞京中諸德聚集議判輕重有
 一鉢中小銅盤子時人號爲衆生盤子教既不載章
 抄復無量久躊躇無人敢定有一師言且斷入輕復
 有問言准何理教此師答云但使人輕何慮有罪設
 若有罪某甲自當又有念珠亦懷疑惑如斯物類事
 容備載但應求意隨事自通且如盤子畜不招應然
 濟時須入輕無爽必若無用入重無事如是會通一

切無嫌心脂教不各當來必縱食癯長途長苦耳
 既譏意已方用諸師記錄而判據彼不載以前意通
 方爲盡理也次隨

六物者若准十律二十八云先與看病比丘六物餘
 輕物僧應知僧伽梨裘多羅僧安陀會鉢漚水囊尼
 師檀也若准此律並立六物謂衣鉢坐具針筒盛衣
 貯器前後

六畜者鄭玄曰六畜六性也謂牛馬羊犬豕鷄爲六
 畜也

俗學者釋雖標六數今此中意通一切性於中若是
 牛馬之類堪僧斷役不涉議過差得入僧鷄犬豕羊
 鷄鷄之類於僧無益不須籠繫若能飛行自活者放
 去准祇律三十三不許受此等施故宜放去戒上引
 支猶理之類衆僧共畜共犯無罪法法有之自招殃
 咎悉宜放去不得轉施故於此中應細分別不應總
 得以爲入重疏云初六合以爲三下九與十合餘五
 還五總作九門判之亦有疏本云初六合以爲三下
七還七總作十門判之
若最初出疏本也疏謂退屬爲一文也別房房物
主後改不取之也

爲一文也。斧鑿等及重物爲一文也。以此六文兩兩相似故合之也。第九藏人第十車。其類相似亦合一文也。

同前袋具者。前言羅障等。是但是同前莊具之類。皆不應分也。

十律半升已上者。十律二十八一切角物。不應分除受半升已下。一切皮物。不應分除盛蘇油囊受半升已下。自餘一切鐵一切銅一切石一切瓦。皆言不應分。除受二升已下。南山云。此律言。瓶不出升。量致令傳習斷入重收。宜從下誦。進量斷之。尼說淨者。曾則任。雖今詳若由說淨而。言即分者。錢寶亦開說淨。應許分之。故知意未通也。

第八伊梨延陀者。據十三章。卽是第八若據九門是第五也。南山云。伊梨延陀者。如來勝相。如伊梨延陀。鹿王勝。故知是此鹿皮也。

婆羅耆羅者。顯是獸名。狀如虎。兕皮厚毛栗。西國有之。此方既無。故存本號。古人何爲言步障等。南山釋古人意云。初則伊梨阿陀。豈非障相。次者諸羅。豈

非大小帳也。帳似於帽。故云。蓋羅用此。當司一何可笑。南山廣破如輕重儀。

毼毼者。南山云。余昔以爲量同三衣。故入輕收。毼被之屬。並皆例此。乾封年中。冥感天人云。是曲開寒。雪國服中國。不開以其中方。自有法衣。並入重也。今詳彼意。此國既有法衣。故不開著明。須入重也。然詳羅漢。獨有無知。況彼天人。智劣人類。未足信也。覆著衣。未必須依五分斷之。

疏云。第九門奴婢者。據十三章。卽當第九若據九門。應合第九第十兩章。爲第六門也。

疏云。第十二鐵作者。據十三章。當第十二據九門。當第八也。

此既無文入重。無妨者入輕好也。

與能供養者。意說此人生存。若是財物攝者。可判入輕。若有資莊入重也。若本決定拾擬供養。與供養人。也。

下文分俱夜羅罽者。卽次此後文也。

此母論說者。母論第三云。有一比丘。獨別住處。得病。

命終此比丘所有衣鉢實生之具應屬現前僧。曰上論文

疏主意言私莊亡者屬現前分良由有守護也

聚落中者即與五衆放彼論即云若比丘獨在聚落

中白衣舍命終後有五衆隨何者先來與之等也

文言不敢與比丘尼非衣者有人云上文云以非衣

作鉢蓋故知非衣不是鉢蓋今群非衣者總舍一切

不作衣用即鉢蓋亦是非衣也

文言無遮備者令人歡喜故名也

文言中的的明也謂的然明見也

文言摩阿男是外祖父者五分二十一云時舍夷國

猶還舊典不與一切異姓婚姻波斯匿王自恃兵強

遣使告言若不與我婚當滅汝國諸釋共議當設何

方勉彼兕虎而不違我國之舊典食曰正當簡一好

婢有姿色者極世莊嚴號曰釋種而以與之如議即

與波斯匿王備禮接迎後生一男細難殊過字曰流

離曰上論文故今文中號摩訶男爲外祖父也

文言昔日所造定果報者指一舍二十六云皆諸比

丘昔羅閱城有捕魚村時世極飢人民之類往至池

中捕魚食之有二魚發願報怨時村中有一小兒年

向八歲亦不捕魚復非害命然魚塋上皆悉命終小

兒極喜爾時閼城人民今釋種是魚者流離王是小

兒佛是我爾時笑之今恩頭痛如以石押猶如頭戴

須彌山五分二十一目連曰佛聽我化作鐵龍羅彼

大城佛告汝神力何能收此定報佛記琉璃却後七

日當受害學人罪眷屬大小亦復并命王聞心念佛

無空言餘苦尚可唯畏火燒即與眷屬乘船入河七

日期至水漲覆沒一時死盡

蓋非親故者若許大親取雜碎物恐蓋小親聽取小

物理實小親全不許取也

五百行罰者報恩經云佛見此人病將四部衆放大

光明往病人所言我今報汝恩今報汝恩手捉瓶水

澆病人身其病隨手即差比丘言身病雖差心未

除佛爲說法即得羅漢三明六通具八解脫諸比丘

問佛向者何恩言報者佛言昔有一國與一五百深

心相知委其治罰其人得物即放不得物者種種苦

治或有致死時有一妻發妻犯小罪令當治罰當時

●判題

●此下應有
丘字

五百見是善人。即令放却。當時五百。今病人是。是故
告言。釋汝重恩。論文祇二十八云。行至曠野。同伴比
丘。不得相捨。應當將去。代擔衣鉢。若不能行。實借乘
馱。不得載特牛車。乘草馬等。當載特牛。及馬等。若病
篤。無所分別者。起乘無罪。若乘不可得者。應留看病
人。汝看病人。我到聚落。當求乘來。迎應留看病人
者。不乏。若各言。誰能棄身。命於曠野。無肯住者。不得
便爾。捨去。應作菴舍。草摩作。烟火。與取薪水。宿時。藥
夜分七日。盡刑藥。諸病者。言長老。安意住。我到前聚
落。當求乘來。迎到聚落中。不得過塔。問訊。和上。阿闍
梨。應語聚落中。諸比丘。曠野中有病比丘。共迎去來。若
言在何處。答言某處。若言彼處。多有虎狼。恐當食盡。
萬無一在。雖聞此語。不得住。要當往看。若遙見鳥鳥。
不得便還。要到其所。若已死者。應供養屍。若活。應將
至聚落。語諸比丘。言長老。此是某處病人。我於曠野
供養已。今至此。次長老。看若不看者。越毗尼。若無比
丘。語優婆塞。曠野有病比丘。借乘往迎。迎至檀越家。
安別障處。共勸化衣藥食等。若客比丘。來不得便語。

●得字應有
●此下應有
生字

汝看病人。應言。善來。代擔衣鉢。種種供養。已。應語此病
我已看久。汝次看。若尼行病。不得捨去。將接法如上。
唯除抱脫。若須按摩。油塗身者。應請女人。爲之。若無
常者。彼有衣鉢。應雇人。圖難。若無者。應捨去。有俗人
嫌者。若能作地。想應擔。善遠處。善生。第三。瞻病之時。
不應生厭。若自無物。應四出求。求不得。備三寶物。
差已。依俗十倍償之。如國王正法。若不能償。當教言。
汝多負三寶物。不能償。當勤修得。須得陀迤。至四果。
若能至心發菩提心。若教千人。於佛法清淨信。若壞
一人。惡重邪見。是二人俱得無量利益。論一。事見
論云。若病無湯藥。得以華果飲食。餉人。求易湯藥。不
犯
文。言靜坐止息。內心者。謂思無常。苦空。死想等。觀不
應懷懼。專唯畏死也。五分二十云。不能恒觀無常也。
堅義總說者。定同生。義應取上義。門屬授取下輕重。
取上。實分取下。皆應了知。
恭敬受念我者。謂生在想。愛念也。
勞不滿者。無按摩等勞也。

● 應量影並祇三十一文

俗人無有說與沙彌法勞三分之一等者並五分二十文也祇三十一云若比丘無常若般泥洹不應便開其尸章云即開非依止弟子可知應量影並祇三十一文彼云或值死不值羯磨有值羯磨不值死或有值死值羯磨彼無第四句對人多少者僧位已上必在作法三人已下通二界也

文但有兩者闕差人白二也

如僧得施中說者如上應言大德僧聽某甲比丘此住處命過所有若衣若非衣現前僧應分若僧時到僧忍聽此住處現前僧應分白如是羯磨准白成

隨作三法者四人一羯磨法三人二人兩對手法也

然以衣質者和取質也由不得作羯磨故

物有好惡者如下文上看與上三衣中下准知故也

第二文對物於中五門者此之五門即是上義門中

第三物分別也以第四門釋文好第三約德者文是第三也

即是上義門中第四義門也

邪命希望者謂因此望衣食等也樂福自是求福故

● 不應取

不應取取不成求福故五分二十云有諸看病人或為病人或為私行疏釋云上首具五法者是有爾究竟看病人方具五法也彼律五法與此大同不繁錄之

應授三門釋義門說方隨文釋授而不須囑者謂不要復囑也又此門中總有三句一囑二授三復授闕第四句尋之可見

不可移轉者不同絹布手付轉將 又無改變者令

決定故名無改變也 若以第二等者於三句中以

第二餘兩句也次句與如未說淨者如是而也並

三十

五分白二與之者彼二十云大德僧聽某甲比丘於

此命過生存時所有若衣若非衣現前僧應分今與

某甲若僧時到僧忍聽白如是羯磨准白成

不同祇律者不同作淨方得也

五分以衣覆之者二十一文也今詳決用七人衣覆

不得用袈裟也不須和僧今三嚴亦

文旨結持而容反毛謂五字正

嚴持也謂是毛指也

五納衣者五色納成也

販賣乞得者非親居士邊乞得也

文中先明犯捨第二明波利迦羅不現前第三明不

敢以捨墮衣與人等章云不起小界 第四明棄衣等

總著云無長過者若先未滿十日取者更不 第五

明買易章云亦可前不離者前第三文 第六明淨施

等章中不釋章中最後釋波利迦羅不現前者次第

也同五事之疑上皮革法中開受戒重革履數洗浴

皮臥具有比丘異方聞後住處得衣不肯受恐犯捨

佛聽得衣入手數滿十日若過應捨已懺悔身

有人與衣或付弟子或付同房從付日後經多日還

不犯長如緣未隨問世等緣遂為決得入手已方數

十日今此文不現前得尼羅 第六愛護臥具法

中律文云移臥具時長儲體等者謂以國亂恐人見

故衣十覆之或復衣下坐之餘人不應疑起尋文可

此文開受夏衣應最前明者謂意云初緣總開方因

此故有現前得之別是故開文應最在初也十誦

二十七云跋難陀夏後月棄行諸精舍欲知何處安

居比丘多得衣物布施有二老比丘遙見來起迎問

訊小默然問言是中僧得衣物不答言得分未答未

分二老比丘問汝能分不答言能是中應作羯磨即

持衣分作三聚是二比丘問善一聚自於二聚間立

言汝聽羯磨汝二人一聚如是汝有三兩聚并及我

如是我有三問是羯磨好不答言善彼言上坐我等

諸衣物未分跋難陀我與汝分知法人應與一好衣彼

言當與跋難陀於聚中取大價衣著一處餘與分作二已

自擔多衣入祇林佛乃至呵已告諸比丘過去一河

曲中有二鰓河中得大鰓魚不能分有野干來見言

外甥是中作何等願言男此鰓魚不能分不野干言

能是中應說偈野干分作三分問汝誰喜入淺答言

是願爾也誰能入深答言是願野干言聽我說偈

入淺應與尾入深應與頭中間身肉分應與知法者

佛言二願者二老比丘是野干者跋難陀已制言不

應餘處受衣分得突吉羅

文聽囉取等者有人言有三義故一無是施物界內

人二身同受施三有安居身若爾界外有勞亦應囉

等答國餘二義故不得囑取等也

此同祇律者祇二十八云無常者死不應得分安居

衣已集雖未分命垂終時囑與某甲死已應與是名

無常彼律別無常安房等幸門云五分二十云有

諸比丘得安居施未分或有命過者佛言若生時已

與人應白二與之若生時不已與人現前應分已上

文章云五分應取一分等者誤也祇五意同謂不成

囑並應得分若其成囑自與所囑人也

文言若受若不受等者釋成無作法說也

直是刀刀者古文云心念故知作法若爾何故文

言不應與處受衣分答此對時現前故制不聽也若

爾何故囑取答如祇分亡人物時不值期應成俱不

值不應得若為病人求醫藥若為塔事去應與出三

也亡文亡人之物既不值法而彼聽與何妨時僧不值

聽囑若爾何故但有心念法耶答如上非時僧得之

中具有三法亡人物中准有漏磨今此唯有心念法

影略五舉故也言刀刀者祇為看病雖出得實餘非

看病出即不得今時僧得一切僧中隨人出去即聽

囑取何得相類亦是斷簡前施法者謂是斷簡上來
兩大段文也

體唯是一者唯是心所法中無食一也 隨施具者

諸身口業具也 不論內者非捨身肉等施也即是

無施不盡義也約第二門釋文也

後二僧得者時僧非時僧得也 前二數人者時現

非時現也 義收下三者下三衆也

見論十七云受施有十五處一者戒場者前已說

自指上說戒法中已釋中若人言布施戒場布薩界

不得二者境界者或在講堂或在食堂分衣他人二

擲石以還隨界大小皆有擲石界比丘及擲石處皆

得分三者布薩界者若人布薩界者皆應得分同利養

界亦得是名布薩界四者不失衣界者入不失衣界

內皆應得分布薩界利養界俱得唯除布薩界中有

聚落界不得是名不失衣界五者羅婆界者若王或

大臣為比丘作住止意或十由旬若堅柱若作標相

齊此標相若有布薩皆屬我寺是名羅婆界六者聚

落界者有市故名聚落界聚落界中有布薩界大小

● 戒律部

皆得七者村界者無市名爲村界村界中有布薩界大小皆得八者國土界者有城邑名爲國土界國土界盡得九者阿槃陀羅界者阿蘭若處界也阿蘭若處得餘處不得十者擲水界者是船界入擲水界內得餘處不得十一者鄉居界者隨城東西名鄉居界鄉居界中有界亦得十二者那羅界者是國土界也施那羅一國土界亦得十三者阿羅閣界者一王所領一國土衆僧皆得是名阿羅閣界阿羅閣此十國爲王也十四者洲界者海中一洲是名洲界若言布施師子洲閻浮利地洲二洲衆僧隨有多少應中半分閻浮洲五人師子洲百千人亦中半分十五者鐵圍山界者是鐵圍山界又鳴鑼集衆外比丘來相連臂入乃至百由旬前者入界內最後者亦得何以故以相連不斷故東爲項曰

場境布衣與羅婆

棄落村國阿槃陀

擲水鄉居那羅界

阿羅閣洲及鐵圍

成一部界得或二部界得者若二部僧於十五中皆分二分若唯約僧或唯尼衆入洲界中應分二分如

● 戒律部

論明文以望洲故自餘計理並數人分同羯磨者百一之中隨同兼法而得物也二部者如尼二部受戒因即得施也計理亦是數人分也

第五大段淨施法者上科文云第五冬月已下如法受用淨施之軌

最後六中章云前三成受下三不成受者誤應言前三不成下三成也

● 藥量度

第二衣者一糞掃衣二乞食三樹下坐四腐爛藥第四此量度明之也

脩步等並見論十七翻名也 憂菟者見云那菟者

此是外國藥無解 佉蘭尼者見云一切藥名佉蘭

尼 阿梨勒者見云大如聚其味酢苦服便利 轉

隨勒者其形如桃子其味甜服能治瘧 阿摩勒者

此是餘甘子也廣州土地有其形如藍子大 已上並見論文

實多羅者是外國藥 勵沙者見云加婆藥者是

外國藥論百芥子並見論也 式渠者見云外國藥

能治毒瘡地無有 帝免注中底吐反音者傳寫之

同
金剛經
卷次

誤直是底鬼之音非是翻音也見云烟藥等如章又云陀婆闍那者陸地生 耆羅闍那者水中生 五不淨肉者象馬龍狗人也 犢麁疑耆初文但言聽食種種乳此中恐有犢麁故疑不食此同爾尼之疑也 伽尼耆見云此是蜜也此蓋譯翻伽尼即爾尼是爾尼米末也五分二十二云阿那律見作石蜜時搗米著中佛言作法應爾也餘翻並見論也此文若見已腐爛藥墮地者受服未墮地不須受明知是大小便崇不許也祇三十四若祇尋覓言應服大便汁若自己許不須復受若他許者當受又云比丘病瘳教言當服小便者不得取初後應取中若自己許承取即名受若在地及地許當受_{已上與此律義同}也見十七云闍浮子者其形如芥大紫色酢甜 章云婆師者律文云波樓師疑見云波漏師者此似菴羅菓一切木菓得作非時漿唯除七種數不得一切菓得非時服唯除菓不得一切諸華得作非時漿唯除摩頭華計一切菓中唯除多羅樹菓椰子菓波羅捺子甜瓠多爪甜苾此六種菓不得非時服一切

豆不得非時服十誦二十六云若蒲桃不作火淨若汁不以水作淨若汁作淨蒲桃不作淨並不應飲俱淨應飲祇二十九若漿來者應作淨若器底有殘水即名作淨若天雨墮中即名作淨若與時食雜應記識云此中淨物生我當受伽論云要澄清除滓如水若有濁汁咽咽提_{並加上七日藥戒詳說} 文言虛夷耆即是衣健度中樓延也計理彼處阿難作親厚意取衣是此文之後也 往作錢處耆謂客作也 則定上二者一經行處等定處也衆中已下定法也 上文因諸比丘持食著露地牧牛羊人持去聽在邊房靜處結作淨厨又即此處前文聽在藍內結淨地也權正體應作淨_{數個反字林爾米汁也江諸名諸國中名皆淨文作淨非也} 引證可知耆即上文不應界內宿糞大此前文藍內白二也 久居穢過耆久居對作法界過對藍也 結淨意等等取釋名也有疏本云食不生罪稱之爲淨中二自然體無二內_{意說他處及應離不同既無結法故別論也}

中國撰述

此之四種從處障名又有疏云食不生罪稱之爲淨從處障名從處障名淨種有四如文所引謂一者處分淨二者他處淨三者無障不周淨四者獨淨已上兩本疏檀越意受者上文受茶居士持食與比丘佛言自今已去聽作檀越食受令淨人僦舉如發食者下文客比丘來覓淨地安食未至明相出佛言淨欲速行亦如是違行者謂行客出界也勿使過初夜者此律護明相祇護初夜故不同也道俗不同處分通衆有多少處分通僧別處分通意俗衆多一人僧別也唯應必唯應必第二淨周而非自者疏意云若不周者即是第三攝故故必須周也第三自而非周者疏意云若是他處即第一攝故必須自也此中決無作法界若有界者通處向須結法初一俱是者疏意云若屬若自隨闕一者必非此攝故要俱是也第四不定者或周或不周或自或非自以其比處但由有作法界故須結淨不由周不周等也

如文比丘房等者次下文也

二是他物者理有三他謂他處他食及俱他也初四作法有彼此之別者淨三藏釋不周此也後云未作淨前屬界宿者或有美宿既其加法共宿無宿總唱一寺以爲淨廚房房之內生熟皆貯僧不護宿無貯畜慳西國相承皆結一寺爲淨所也若欲局取一邊並在開限對北東爲下者古人意言西國多有北東二風即南西爲下風也今詳西方寺門多有兩東二開既取下風故南開者厨在門西其東開者厨在門南也

第二結法門中先解諸部疏引五分初至此等謂淨地法者辨結法也又言比丘已下辨甄淨法也又言新作住處已下處分淨也若未遍磨比丘不得入已下又辨甄淨也今恐不然此蓋同淨三藏許遍寺結然言除某處者謂一寺中除去少許不棄作淨說若總取即不須除某處也此文四五分次辨祇律且疏意者若不作甄淨法者僧於中宿過初夜即犯宿也今觀亦須同淨三藏謂未結淨僧不得宿結淨之後雖宿過然言爾許作僧淨住處者僧意不欲作食

中略下結者

○欲盡
○本意

厨故若儻總作不須此言然上代來多不許也 大
辨母論疏引彼論第八及第二文也且隨疏釋者以
有此法宿無宿過故名淨處等者意欲會釋母論第
解界已後先結淨處此淨處言由宿無過故名淨處
然體即是甄淨法也疏意釋說文言甄淨復以
安僧處故等者意欲會釋母論第八名淨地與第二
卷名為淨處體正是一而有異也亦順四分等者
欲意云順四分結界之後有宿過故須結淨也釋地者由互釋疏既詳此母論又某難議今且
略辨母論第八六種法中處有同別一不淨地謂是
廁屋等處也二僧房舍唯擬止宿三大界唯擬秉法
此處盡除淨厨之外與餘五同一處也四淨厨似在
界外五布薩處即說戒堂六不失衣界必須大界上
結也彼論淨厨許自然界中秉結法也彼論第二文
者蓋應先留淨厨之處已外方結僧房處等若忘不
留復無別地故宜須解大小界已先結淨厨淨厨外
方結諸界也必應如此界
先後俱得者初造寺時或復後時結法皆成不同除

中略作有

部要未經宿故下文云若經應解然後結故知許數
解結也淨三處亦不許經
先問除一處今復除者先已僧宿者謂如先除東南
淨地今即除其西南淨地其西南地先已僧宿也答
中意云以前東南既被除故當時西南有法處宿今
解法訖故更得立淨厨也
虛分及結法如文者顯自部法
若是單盡唯有第三者此應四句分別有盡非第三
盡周者是有第三非盡文言無難障是有俱是易知
有俱非迴界中結淨地是也今疏取第三句釋兩問
也此中意辨用盡力作而說為有故云若是單盡唯
有第二也不遮不用盡力作者在盡上有也如處分
淨非盡力作豈遮盡上有也
若當單界唯作者在盡上有也如第四而無力作第
三也餘可思知
若通辨者通據有力無力說也
初二淨地通兩處者亦應言第三局自然第四局作
法也

十律俱第二者。但地處也。利昌梨車是也。非時

雲起卽過午時也。瓶王爲寺主死卽世王爲也。

五分二十二。諸比丘得秋時病爲合湯藥作隨病食。

故時非時皆入聚落還難有一織師中路起屋於中。

織作見諸比丘便謂言若有所作可於此作欲有所。

留此佛聽白衣舍作淨屋遂傷兩亂主人妨其織作。

織師念言我本爲織今既不得織便當施僧作淨屋。

卽以施僧佛言聽於施僧淨屋中作食。

以望僧等者一向唯於淨地中辦也。謂於淨也取食。

成淨僧宿成過非於淨地攝僧來法僧來成過此意。

云望食成攝故是故復成。望僧無攝遂障義自然。

無也時人多解唐費功勞並宜云二十之釋文中處。

分淨者見論十七云若初堅柱時比丘捺柱而說爲。

衆僧作淨屋如是若說一柱亦成淨屋若已成屋應。

喚屋主語言此屋未淨汝爲衆僧作淨檀越作是言。

此淨屋布施衆僧隨意受用卽成淨屋若先作屋無。

屋主者聚落中有老宿應喚此屋未作淨請爲淨主。

檀越不解應教作是淨此是淨屋布施衆僧隨意受。

用卽得無內宿無內養罪。

未滿不是應羯磨結者細觀五分二十二若年未滿。

亦不得羯磨結不能繁叙。

轉易不等物廣說如常者如一住處先不護淨律師。

至已爲結淨地教作。換淨十隨第六十云諸比丘還。

過大澤從便客乞食客言汝知此間食難得何不。

擔白佛佛言從今日聽自擔從他易淨食乃聽。

不易不聽。諸比丘欲易他不與言汝食中有何不。

可故易白佛佛言從今日清淨故與與竟不還白佛。

佛言當從乞取見論十六云若衆多比丘共行唯有。

一少沙彌比丘容自擔振至食時容自分沙彌得。

分已言比丘言今持沙彌分已復持與第二上座如。

是展轉食皆無罪若沙彌不解法比丘自持食分與。

沙彌如是展轉皆得換易不犯共宿。若比丘。

擔米行沙彌小不能作食比丘得自作唯除不得燃。

火教沙彌然食熱如前展轉換食不犯自作。若佛。

湧出比丘不得用氣吹持物投皆犯吉。以氣吹等是。

淨者應得。唯此律論既聽換淨尼與比丘既云非獨。

●上篇

若有殘米糲等斛升相當展轉相質並得成淨
瓦器應承令其膩出銅石更磨渾豆洗之木器剝削
食器更泥鐵器燒之並得成淨

罪名位等者同犯吉羅齊等也此意說言此一健度
大分明以上文阿難自義此六段中段明觸第四明
二內也餘段即是相須故舉也

身作業體謂作無作也 食體謂四大四塵等中以
何爲體也 故今直約人其非應淨不 類觸爾者

下文比丘移染以重生故佛聽食之故知長未足時
運運更生即無惡觸長足無生即是觸也宿亦應爾
須知合結者臨未熟前結而成淨若已熟竟結不成

淨已犯宿故結法自成
物已犯宿

●下篇

祇四句中三俱不淨不淨不得食者應言成淨不得
食好也今詳但使變生爲熟即名自美非由有生性
也且如米麵雖無生性而不許煮也此以營造招議
故也

故文言觸者是不淨者下文有比丘先相嫌觸他食
作如是意令得不淨等也

●下篇

懸置等類下文蓋緣世瓶無淨人聽懸放蓋也
對上二觸者一不受而捉二失受也

廣說可知者既言對事分別食中器具事有無量廣
說准知也

對尸鉤等者下房舍法云彼此丘疑不取捉衆僧尸
鉤儻若環若牝角勾若銅勾若浴床佛言聽捉者謂
據無食膩者若有食膩即成相染也

始終俱有四過者若無法藥理即同食時與非時皆
容起四今時法藥以對食辨故即不同也

生相生者如菓菜等 生熟生者如米麵等 某謂火
犯生米麵須火淨不
犯生故別論之

應同自美者若據造作應同自美唯是局生然以聖
教一切不開自手觸故故通生熟即不同也

局生生盡者於生中生相生熟總禁盡也

若任運手口者約任運失受爲語也 宿自局具者

自是自美也

淨不淨相望者淨地不淨地也

二作淨中者處分期磨二作法也

淨地不攝人者不攝得成別處也

然宿不定可知者。僧人食俱在二作淨地亦成宿過。食在二作人在淨外方無內宿也。二自然淨人食俱在尚無宿過。食淨人外理即無疑也。

●三下疏有

此三義者一則罪釋名二辨體相三明通塞也。次釋文者取上六科來釋之。

義同從他新得者是不覺忽忽然見在淨地也。

若反前說俱成不淨者謂反前句即是作意欲使墮

故不淨也。若反第二句即是樹根在不淨地裏墮淨

地復有心同宿雖裏墮淨地即是不淨也。

●四下疏有

若順文說得成兩句若反說者阻是以句義相似故。初句據熟故不淨者若其未熟全在不淨地猶尚是

淨況論相入耶。

●五下疏有

次句熟生者若熟竟隨淨不淨地分齊成淨不淨也。此文創淨即五分淨傷淨也不中種淨即五分未成

種也。謂未熟未堪為種子也。

但淨一即得者要聚一處相連不斷淨一即得絕者

須別別淨也。

●六下疏有

文言食不破菓等者謂先火淨食而更生雖復更生。不破生法此釋疑故來也。

遇緣非觸意說先雖曾受以未作淨令淨即是遇緣

失受得更受取不成惡觸文聽食故。水洗連根菜

章釋意者先曾火淨今更水洗恐水滅火比丘生疑

等今謂不然水洗者即是五分水洗也。謂水中探之

故得成淨也。

文言雖小雖食器草者雙縮鉢雖受食淨草也。經已

多著成受非觸也。

釋有多種者古師一解宿相是共。人食共有一處但

其淨地無界攝食是以犯義相是別。人白別我

更有界攝食便無內義是以不犯又一解云宿是人

食同處招識過重故即犯宿看義事不經久生過處

微是故不犯更兩解如章。

此謂不淨處無比丘無宿過者對義辨異也。

比丘雖信者恐犯非時食也。恐有饑餓者恐外勝

非時食也。不對造作等者對義辨異然言無證者

不同義中決定則有淨入者火食義即有證宿中不

●數字註釋

得定有淨人放言無證然而縱證豈即免過且約不定以說無說義及看義俱不成內義緣也此之二句重料簡屬者。縱受油等三句合爲一不成句并忘受句爲二也

事八種五者合四種餘食法爲一故成五也

義兼惡觸者不數在數也

殘先不淨者意說開不重閉也

對外失食者內宿對非內乃至不作餘食法對作餘

法皆容他損食也

恐蓋外壞者恐不爲食而外用中犯穢生也計理欲

食生菜自以火淨方免穢生也

淨不淨聞者食廢兩界亦得名問何勢別釋

第四文中一客比丘從外來二行求出界也漢大使

道母論云得聞往往聞之理須臾之內舟之類斯亦

是犯若餘藥不治即開也

●迦絺那衣體度

迦絺那者明了論疏翻云此名堅實作此衣時多所成故言堅實一切堅物皆稱迦絺那如人煩惱強盛

●釋經

名此人爲迦絺那心人也言難活者如有貧人賣生短欄取活極難貧人若能施物入此迦絺那衣功德果報勝以衣聚如須彌山作餘種種佛別貧人令行此施故偏就貧名爲難活也

章云貧苦等相傳義言非正翻也謂後安者以文

言有迦絺那五月後安無五月故知不獲利也南山

云前安人七月十六日受故又言冬四月捨後安人

從七月十七日已去至八月十五日日得受故又言

卽日來不經宿若爾何故又言有迦絺那五月有古人

釋云月雖不清何妨得受得四月利之今詳見論十

八後安不得伽論第七無臘破安後安餘處安人

並不名受且依伽見論好也

五事中不失衣者唯許離伽梨不許離餘二也

其伽見二論亦有疏云但伽見二論相似並十誦三

十九亦云餘處安居不得此處受德衣行別住人尙

不得受餘處應決不得也

然須五人者一人被差是所斯重不入僧數故也

如四僧中者如下瞻波四種僧中辨也祇律不別

●五八人

●六下疑誤
千步

●二二疑誤

●二一疑誤

●二一疑誤

差守衣人故一人得獨受者謂屬會等也見論十八

云僧持迦絺那衣與離應與衣壞者衣壞者多乃云

不得與慳貪者此是持衣人非是此律但言羯磨

差人者如下文云若得未成衣應乘僧中羯磨差丘

令作見論十八云昔蓮華如來與一萬六比丘團遶

共作迦絺那衣此衣故十律六第二十九云與四了

了能作比丘令浣二一疑誤染三舊刺四安隱五

度六一一生念我以此衣作迦絺那衣受不生此六

心不名善受十律五十四優波問難事中云浣時染

割縫時響綴時連縫時量度時此六心中連縫即是

安隱即是五十四文然二十九文有也故應是檢知之

體如者非生疎者布等 舒張等六文言應白浣一

染二舒張三輭治四截作十隔五縫治六

示納樣之方者觀文以是禮越施衣須樣作淨若糞

掃衣浣已納淨也

以持開故者開中之重故曰持開也

五邪命者智論二十二云一為求利養故常威儀詐

現異相二為求利故自說已德三為求利養逼占他

吉凶四為求利養高聲現威令人敬畏五為求利故

稱善取得以動人心激發令施

餘可知者前科為七事五事並釋訖尋之可見即指

第六第七為餘也

餘二可知者於上義門之前衣體亦三初衣財體如

二衣財體不如三舉前體如應法合受初既釋竟下

二略指故云餘二也餘釋並等上

文言界外住自受衣者自受禮越施衣等也

正受衣衣四者若欲行事者若得未成衣有人言准

見論十八一切僧共作不然准此律中羯磨差人豈

合羯磨衆也故不須准見論也應僧中羯磨差人令

作羯磨文如 差已令即日作成若得已成者應取橫

遂長腰二尺一縷如是五縷四縷置好箱中放上座

前或放能作羯磨人前祇云應將腰箱中衆華散上

次作和僧單白先應鳴鐘集衆令坐一處被羯磨治

別處坐安等類雖復亂坐但不違言即是不受無索

欲問和應答云受迦絺那衣羯磨作羯磨者即作單

白如初文是功持衣能者答云某甲能持次作白

二差持若別問答應答言差持功德衣人羯磨白二法如第二文是

章云十律簡德者十律二十九先立五德者不愛等

知受爲僧受迦絺那衣此兩段大章中即作問答云問自悉所以是先等

彼受差竟從座起至僧前禮之已於羯磨師前互跪

合掌聽受羯磨僧即羯磨以衣付之若別問答者答

云付功德衣羯磨其羯磨文即第三文是然文中誰

諸長老忍已下一少句文謂少於此住處持古羯磨

本有之結中雖少義即可通成可足之亦好

次第四文章中分三三初文者此人既已付衣

竟即應起手執衣箱至上座前互跪頂戴已授與上

座上座亦頂戴還授與彼如是至三置箱在上座前

手撥率開右手執衣四膝頓取置在左手來上座前

上座見來即須胡跪餘僧亦爾上座舒手其人即取

衣疊一領授與上座又却行一履付第二上座亦如

是展轉至第四座還來却至第二座下第三座上於

其中間手執衣口云此衣衆僧受作功德衣等如文

即釋初文竟次第二文既開彼人作此說竟此四上

座即應同聲云其受者已善受等第二文竟次第三

文彼持衣人即答言爾其持衣人即起至第四座前

取衣一領還作四疊次至第五上座之前展轉更行

還如前法乃至下座僧並受衣竟其持衣人來至上

座前執衣胡跪告僧云今僧和合受功德衣竟此釋

第三文竟

三世各三者章中前判爲未來文有三當今是現在

復有三現已過去復有三過以三現句成受德衣然

爲滿足故說九句也

略無羯磨差調者五分二十二持衣人得已應即

日浣染打縫若獨不能辦者僧應白二羯磨差一二

三乃至衆多比丘助之唱言大德僧聽今某某某甲

某甲比丘作衣若僧時到僧忍聽白如是羯磨准白成

若准此律於時到可方云差某甲某甲比丘助某甲

比丘作衣白如是以彼五分一切羯磨時到已可更

無餘辭即云白如是故知不同此律羯磨也人以義

准若總都差不論助者應云大德僧聽若僧時到僧

忍聽衣白如是羯磨准白成用此後解者好

●經字釋

欲釋僧集作法方便且應了知此律之中瞻波等文
釋和合義有其三種謂應來者來應與欲者與欲現
前應呵者不呵下難法又云有五事應和合何等五
若如法應和合若默然住之若與欲若從可信人聞
若先在衆中默然而坐如是五事應和合

前僧集中非不攝欲等者謂集和合之中三集五和
義雖已具然彼且顯持欲之欲今說辨說欲故於僧
集和合二義之外更重明之疏云亦可僧聖謂是初
三今此與欲唯心集亦有疏本此意謂顯前僧集中
但於三集五和之中唯攝三集及以四和今此與欲
即是三五之中與欲也

下二但一者此處度末有二種捨一持衣人出宿二
衆僧和合共出彼文共出與此文八中共出體無
別故故云但一也欲自釋云以共出者同前義也復
有疏本云此二文中謂有四捨前八分二上六要心
捨次二作法捨下二即二故總作四捨今詳四捨雖
是初出疏本而義乃勝以其八中言共出者是中間
捨末下共出是四月滿故不同也

●法義

●重釋

離別而說即十者下二此八合十也 隨事乃多者
由起要心多少不定是故錯互以成多句也 八中
前六論云要心失者遍尋見論十四世論第三及了
論並有八捨總無文判前六要心也然尋其義自是
要心何用論判有人云此是謂字謂十誦也而錯爲
論字也今尋十誦二十九云八捨一衣成二要成三
云四開五失字發心七過限八捨時彼雖列八亦無
文言六是要心但是疏家錯引也然欲釋文先應了
知諸要心皆由發心云我若住或未作竟可須五利
我若決心永出界去或作衣竟不復須利而於後時
果然永去或作衣竟既遂要心即時即失餘不竟等
准此應知若無要心則
謂無下二衣者疏意云若無伽梨本不成受明知作
竟作下衣今詳亦通作餘長衣得有竟捨不局下
二衣無也下皆類也
聞捨者疏釋易知今更一釋此云爲釋疑云界內共
僧集出可肯失衣我既界外不共僧出應得限滿故
即釋云聞出即失

○第一節句

○第二節句

第二文五初有二六等者。有古律本。但有八拾。開此二六已下文也。遂相傳云。上代諸德。取十誦律六句已下。拾此安置。今尋十誦六已下文不同。此不應謬。傳然四律初是姚秦弘始五年。佛敕耶舍翻後。至弘始十一年。支法領從西還。更復重校。後校本中。出此已下文也。文中二六於初六中。廣出一切。謂出云要餘略指上第二六中。廣出竟要餘略指上尋文可見。

畢聖斷一對可有五六等者。前未得即求而未果有。望斷要今已得即求而已。遂更不希望。從何說斷是。故不得作望斷。要既不得作即是一向須除望斷。故對更除去等五要可有五六也。此則望斷既不得存。若去爲頭二二除者。亦即必須除其望斷。便是三三除者。但成四五一去。竟望斷二去不竟望斷三去。失理。四去問望斷是故疏云。若以去爲頭。但可成四五等有此義。即是也。

義中據故者。問得未得合應有望斷。以未得邊說。今說疏意雖且如此。而連下文十五句中。具約得等三

○第三節句

門義辨彼三門中疏。直自許存望斷。故若欲教曉者。得衣者必無別望下文約其受衣之問。此三六中。文時已得未得。而於後時則自起望。問此三六中。文中何故忽然除其失望斷等。而無次第耶。答且示方。隔不須通釋十五句中疏云。界外唯一故。但十五者。崇釋亦同。今詳難曰。共出句中。若本不出是界內句。望出還來。是界外句。界外句中。亦應許彼本住界外。是界外句。望入還出。是界內句。若言界內違界外名。亦應界外違界內名。何內即許界內共出得成兩句。而界外句准一句耶。又文現云。錯互上八何因。今乃聯合上八爲十五耶。處合錯互其相全別。故非應理。今詳上文二六之中。共除三要。謂初六中除失望斷。第二六中除去望斷。二六今除失去望斷。即是八拾除三殘五。乘此五數。以爲三五。即成十五。此謂准下十二句中。三四十二亦應類此。許乘三五以爲十五。且初五者。得所望衣。次五不得所望衣。乃得所望合也。約未得等三門辨之。即全十五也。問三個五中。得所望等。皆是已得如何。許有未得衣門。答未得等三。據初受時。從已後更起別求。遂有得所望等也。若作

此釋即顯上文二六之中二三除之次十五中三三

除之次十二中四四除之次九句中五五除之此義必然尋文可見上來純是約要心除次二五中除一作法義既異前故不乘前作六六除也

●上疏有
不字

除三得衣故有望斷據得不得合故有此四者謂十二中一一四句各須具約得未得等三門辨之方得具等二四也謂竟不竟不竟及失等三約得衣門而有也故疏云餘三得衣故有也

●一內說

望斷據不得合者望斷一句通不得及得二門有之也若爾文中初四云得望衣如何乃言約不得門方有望斷答謂初受時望於張家未得衣故希必當得後時不得名不得門以爲望斷然望受從於王家處更起別求而果然得希有所望也此十二句爲約多人答但約一人起要增減若約多人有何道理但明十二人也故約一人求三類衣謂如求布求絹求紬或望一家三類衣上各起四要故成十二也

●亦無與疏中
具約一案作之

餘二類爾者餘已須衣等二門也

●一內說

二五句中文言界外亦如是者即出界句也彼專約求衣者此是辨界也謂前十二句文相亦是餘方起要計理亦應有界外失然彼且約求衣明之

●論法要理

見論寄律師者第十八云拘賅彌住處有二比丘一是律師一是修多羅師修多羅師入廁用洗盆竟不去水覆盆律師入廁見問言誰入廁不去水修多羅師答言是我律師言汝知罪不答實不知律師言汝得吉羅脩多羅師言若我應懺悔律師言汝故作不修多羅師言不故律師言若不故者無罪律師還房語弟子言修多羅師不知犯不犯弟子聞已語修多羅師弟子汝師不知犯不犯聞已向師說脩多羅師語弟子此律師先言無罪今言有罪律師妄語律師弟子聞已向師說如是展轉成大開辭

●一內說

具約不剃髮等者多論第三云犯不犯者不剃髮剪爪佛說犯戒而言爪髮有命不剃髮不犯已上事一見異者同於不剃等事一見犯一見不犯也言許中事作事即是鬚鬚鬚鬚者即是事許事

●論義

評更無別體即言評中概謂評餘道理名爲言評
羯磨者名爲事評謂如於一稱教羯磨一人言成一
言不成亦是事一見異也廣如下減法辨之
故佛勸言彼汝若如我所說等者彼汝即是能所二
人也

文中一个何以故義合兩種是故事中分兩個以釋
也謂此何以故實通不同住及同住二文

各三可知者事釋結二文也

釋後能所成就義故等者後謂勸門也

恐不類此文等者若爾五分此妨彼云何通豈容有
得破律文耶然觀五分二十三云高聲犯者吉羅等
諸比丘雖聞佛語猶評不息便於界內別作僧事佛
復告言若僧已破於界內別羯磨如法如律者亦名
羯磨成就所以者何二部異見不同住有二種有自
作不同住有僧羯磨與作不同住諸比丘雖聞佛語
猶評不息已上既雖聞猶評不息明知前言如法成
者是如法部人即顯佛阿非法部謂於二部決有一
非非是俱讀之辭故也若作此釋亦順此釋亦是不

●釋義

三四二文可知者第三重以白佛第四教安置處也
亦五可知者一至外道勸莫舉他二勸彼思念犯罪
之人有大威勢恐須舉治三我等若與已下三文同
上前科得也

文言是長生王伴者五分云先是長生王臣也

洗刀汗者此是兒欲令母飲也是凶惡性所感動也
文言微服尋父母後者字林微隱行也爾雅微服微
也

次低如是知非見者稱正理知故曰知知亦可如是

如知者古人以而字作如字也應言如是而知如非

見也亦有疏本云如是知知非見此說一个如字也

乘三毒在懷者論三毒亦名三障也

能破三善者貪等也

縱放身口者謂從三毒起身口業也

垢從心生者害是六垢之一數也俱舍二十一頌云

煩惱垢六惱害恨詭誑誑達曰意欲害他乃是自與
害他相應便爲自損也或可依大乘雜集第七垢有

三種謂貪瞋癡能現犯戒不淨相故

善自辰合上箭執急者具足應言合上善執箭執急

五字也 由兆國語注云兆見也

反前緣說可知者前緣起中一犯戒今即備三和合

作舉今即改四不肯伏罪今即作

問其前後者若未料理在後和合為得以不佛答不

得若已料理反此應知

科行一事者作前文中非時和合單白竟後次即說

戒說戒或可即用常白如常不異或可即用後文之

中非時說戒白發常說白作說戒事故云或可布薩

白者即非持說戒白也或可布薩者即用常白作布

薩也此之二法科行一事

阿竟婆陀者相傳云問婆羅門是威儀戒也今詳阿

竟翻為隨然隨翻為句也謂不得隨善比丘語言之

後言句問答也

惡罵者事罷俱不別者今詳若化僧殘已下事不別

者如闍陀類但持法治要犯夷罪事罪不別方惡罵

治如下附八當辨能持來所說料理法也

獨絕於彼者彼即是彼世間倫返也

二種犯相者止作二犯也 二蹠前不犯句者意說

犯為第一不犯為第二也謂前三人也上文列五種

犯人配釋可知

文言有信則能受者衆主有德令信心者受其言教

四

為僧故而還能用語者僧中善人意為僧故勸還衆

主衆主受還能用僧語也

●瞻波捷度

啓請上三者謂上疑中三事也一請知犯不犯二請

知是罪非罪三請知過磨成不也

昔來科分文為兩者彼願律師云初略明人法是非

即是對緣立宗此師意說此捷度中宗明七非至下

七非之中云此改宗本彼意說云攝七為四故云對

緣立宗也

七非之中者即指六群作非法非毗尼一段文也

第八第九乃至解不解疑中者第八應事難成第九

衆共諍非也乃至解不解等者第十第十二文也此

中意辨第八難或理定落在人法二非第九衆靜定
卽靜人法如非十及十僧若不作卽是人非或不應
作而輒治人亦是人非明知並有人非

或可當分自有略廣者三四八段單辨其名當分略
餘八段文如非雙辨名當分廣又四非中初非容攝
二似不止名合故略七中初非不攝下三離出故廣

也

更含多種如非舊古師但七七卽遇人之與法今既
十五於中卽有互乘重乘傍不取及事人立界非然
雖文中不辨界非以義傍通故亦有之故此捷度含
非甚多不專人法也

以爲兩個二法者如文非法羯磨別衆羯磨一個法
羯磨和合羯磨兩個

及對衆秉法臨事難成者磨言及至說至

自外六文如非相顯者五六七九十一一文也

七見不同者下文有住處非法別衆羯磨皆共靜言
或言非法別或言非法和或言似法別或言似法和
或言成或言不成初七二人是法語

上下檢勘有十四種非者今詳且據現文之中而言
十四若更理推十及十一解離二法既開兩非亦應
廣對百一羯磨各有應作而不作非便爲無量思之
可知

問七非之中已有阿不止者指下第六段文名爲七
非也

善比丘等六翻前二十八人者指下第二段文中律
文釋不得滿數亦不得阿列二十八人又釋得滿數
亦得阿中列善比丘等六人也二十八人束爲頌曰

餘羣滅難爲 解離離別場至下第二段

善比丘等六人者一善比丘二同一界住三不以勝
足在空四不隱沒五不離見聞六乃至諸傍人下第

二段文中釋
律自當見之

答下四偈中正取少減不足說明二十三人者此中
攝也今此滿阿文中專列二十八人體不足者爲此
文中不言少一人故不足也者下第五段明偈中約
其所滿四偈隨邊正取少減名爲不足說二十三來
無數者與少無異故亦卽在此少約彼所滿偈證言

中阿上經
卷下

中阿上經
卷下

二十一人故名不足也。問上下二文何意須約能滿所滿辨義不同。答下文爲明四僧體異故約所滿以明義。儻約能滿以明義者。寧得了知四僧體具今上文中爲明能滿能呵之中有成能滿能呵之人。或有不成就滿能呵。若約所滿以明義者。寧得了知能滿呵成不成。義故疏次云以滿不滿對呵應不應。義說亦異於可者。謂以得或能滿等義。望下爲異也。向來六文所列七種非法者。謂向疏中辨十四非除其第五非法毗尼等七非之外。自餘所列七種非法。出在第二三四七十一六段文也。且從起說者。且從六辟起過而說也。體不異七者。不異七段文中非也。然疏中云以其第五段文直明用僧者。意欲不辨第五中非。今尋文中言少一人非法非毗尼者。即是不異第六段中七中初非也。然此十五非應說一切科落。一非者謂隨所應科落。一非非謂一切具十五。且如不滿人呵不正非。但受威有餘法定無解脫。二法唯在治損受日杖。爰離衣

等類亦決定無應隨思之

身口業殊者。僧尼制戒防護不同也。

身口止作業者。通僧尼說。四夷唯身口作尼。覆藏及

隨舉口止業也。尼經不覺得足體教者此說中道二業舉之

神足等五身之業色者。此應分別神足若由通果心

發。唯有表業。無記不離引無表故。隱沒離見別住戒場。理通三

性。若異熱心在此四處。全無二業。如理應思。

同七非中說也者。若約阿辨呵通如非並名不止。所開

阿辨。若約業性業通三性。謂以口業聲性爲體。下如

口業聲性名味句爲體者。謂依成實口業即是聲性。

聲性即是名味句名味句既有表彰故名口業。若聲

婆多口業聲名等。即是聲上作用作用離聲自別有

復著互不應故非者。如在戒場說恣分衣等名爲著

互非也。

御宗義記卷第八末

飾宗義記卷第十本

嵩岳鎮國道場沙門 寶作

●疏第十

●尼一

初明愛道涕泣流淚者五分二十九云。瞿曇白佛。言願聽女人出家。佛言止。止。往古諸佛。皆不聽女人出家。諸女輩。自依於佛。在家。刺髮。善嬰。按。忍。行。精進。得獲。道果。未來。諸佛。亦復如是。我今聽汝。以此。爲法。三。請。不。許。瞿曇。彌。便。大。啼。哭。足。而。歸。因此。五百。釋女。自。共。刺。髮。啼。泣。隨。世。尊。後。恒。於。世。尊。宿。處。而。宿。佛遊。至。祇。桓。五。百。涕。泣。在。門。廣。如。彼。說。

祇律愛道五百並剃髮受者。不然如上章中云。八敬一受。懸指。經。何。因此。中。乃。云。剃。髮。也。懸。指。之。相。如。

祇三十及三十六上已引說。此事殆盡者。殆。亮。也。

母論十事者。母論第三卷也。然第三事。彼云。三者若

女人求沙門。而過不出家者。諸檀越。常應。乘。象。馬。

車。在於路側。以五體投地。隨。乘。至。第九事。論。

云。女人不出家者。沙門威德。過於日月。況諸外道。豈

能正觀於沙門乎。第十事。論云。乃今減五百年。一百

●疏第六
●在下
●之下

●疏下
●其字
●其字

●疏下
●其字
●其字

年中得堅固解脫。一百年得堅固。定。一百年得堅固。持戒。一百年得堅固。多聞。一百年得堅固。布施。解脫。定。持戒。多聞。及布施。見論十八云。世尊制比丘。尼。八敬。正法。還得。千年。摩耶。經。五百。歲。正法。便滅。六。百。歲。已。九十六。種。外道。邪見。競。馬。鳴。說。法。降。伏。外。道。七。百。歲。已。龍。樹。出。世。八。百。歲。已。諸。比丘。等。樂。好。衣。服。縱。逸。嬉。戲。百。人。中。或。有。一。兩。得。道。果。者。九。百。歲。已。叔。爲。比丘。婢。爲。比丘。尼。一。千。歲。已。諸。比丘。等。聞。不。淨。觀。阿。那。波。那。噴。嚏。不。欲。無。量。比丘。若。一。若。兩。思。惟。正。受。千。一。百。歲。已。諸。比丘。等。於。大。衆。中。毀。謗。毗。尼。千。二。百。歲。已。是。諸。比丘。及。比丘。尼。作。非。梵。行。若。有。子。息。男。爲。比丘。女。爲。比丘。尼。千。三。百。歲。已。妻。妾。變。白。不。受。染。色。千。四。百。歲。已。時。諸。四。衆。猶。如。蠶。師。好。樂。殺。生。費。三。寶。物。千。五。百。歲。已。俱。曉。彌。闍。十五。日。夜。因。布。薩。時。世。間。唯。有。一。阿。羅。漢。被。無。法。滅。廣。如。彼。說。

文。言。我。阿。夷。某。甲。離。依。佛。等。者。有。人。釋。云。以。愛。道。尼。是。佛。夷。故。還。效。世。尊。喚。言。阿。夷。又。語。中。到。也。正。應。言。言。阿。夷。我。某。甲。也。今。許。梵。云。尊。者。或。翻。聖。者。今。言。阿。

夷者略也。僧祇律中阿梨耶僧聽其事也。

亦有九文者。一謂和上。二安置處。所三差教師。四奉命檢問。五喚入。六教乞戒。七戒師。白八檢問。九正作法。

文百上坐。八比丘尼次第坐者。大僧准此。母論第八。祇二十七。五分二十九並同。

若房舍中不聽買賣等者。非為僧故者。如此律前文云。尼在別住處。沽酒安姪女等。五分二十九云。尼沽酒多人。聽呵佛言。犯蘭畜田梨牛。奴自看耕。佛應使淨人知犯者。吉羅尼。出息犯蘭畜姪女。坐肆償之。犯蘭此等。賣如耕地。出息等。為僧得作。准此等文。故云。非為僧也。隨應當知。

說謂詐也。古師解意。直爾不差。教人往教。今師意。言白二羯磨。但治犯者。餘無犯。尼差人往教。被治之。尼不得來聽也。

又言有比丘二人共戲等者。十律三十九云。佛在舍衛有那羅比丘及施羅比丘。二人共戲。乃至云。大德。僧德是那羅比丘。施羅比丘。尼共戲笑。語。

惱亂諸比丘。若僧時到。僧忍聽。是那羅比丘。施羅比丘。尼共戲笑。言。惱亂諸比丘。是所噉食。如偷盜。如是。白白二羯磨。與那羅比丘。施羅比丘。尼。作不清淨。羯磨。竟。僧忍聽。然故。是事如是持。

已上應錄後文。既言不淨。故食如。

說八相。竟者。彼五分二十九八相者。經盜。煞。妄。觸。入。隨。覆。次。說。四。喻。如。針。界。決。如。死。人。不。更。生。如。多。羅。樹。心。斷。不。生。不。長。如。石。破。不。還。合。

人不可越者。請安恣。屈。舉。懷。百也。

四依者。糞。掃。衣。乞。食。麤。弊。臥。具。下。賤。藥。隨意食者。即等共。義也。謂遍說。隨意食也。此等並五分二十九卷文也。

法度

七種行法者。即下七段也。科文中第六第七並是世尊在舍衛國。草言王舍者。誤也。十誦五十六阿蘭若。比丘應善知道。經善知。日數。善知。夜善知。夜知。分善知。星宿。讀誦。星宿。經善知。栴路。毗尼。阿毗曇。善知。初禪。二三。四禪。善知。四果等。近聚落。住。比丘。廣說。

知初禪。二三。四禪。善知。四果等。近聚落。住。比丘。廣說。

知初禪。二三。四禪。善知。四果等。近聚落。住。比丘。廣說。

● 雜

亦同。祇三十四云有人請明日飯僧上座不得。即受應知前人姓名。巷陌處所。恐有人試弄比丘。故不應即受。至明且應直月。若園民若沙彌往看。或遭縣官水火盜賊等。不能得辦。若有此難。僧應自辦。食若無者。謂令乞食。上座當知誰看房。誰病。應語與。食若檀越情者。應語長壽法。應與不得不與。若檀越行食多與上座。上座應問一切僧。盡得爾許。不答言止。上座得耳。應語言一切平等。與若言盡得。若須少取。少下座。應語多與好食。盡應語平等。與僧上座法。不得隨下便食。應待行遍唱等供已。然後得食。上座法當徐徐食。不得速食。意住看。令年少狼狽。具食不飽。應相望者。不得食。竟便在。前出去。應待行水。隨順。呪願已。然後乃出。若為亡人施福者。不應作吉祥。呪願等。廣如破說。廣有呪願。文不無。一切食上。若不如是知。有禮威儀法。文殊問經上卷云。文殊師利白佛言。於何時不得作聲。或身口木石及諸餘聲。佛告文殊。於六時不得。應佛時。聽法時。衆和合時。乞食時。正食時。大小便時。於是時有諸天來。彼諸天常清淨。以彼

● 雜一作論

聲。故令心不定。悉皆遠去。以諸天去。故諸惡鬼來。作不饒益事。偈曰。不作身口聲。木石餘音聲。寂靜禮佛者。如來所讚歎。十誦五十九。僧上座法。若僧唱時。到若打鐘。推時。應疾到坐。已看上中下座。莫令失次。乃若飯食時。上座應教一切等。與應待唱。僧跋一切衆僧。應隨順上座。

文中達觀偈者。案西域記。正云達觀摩訶。或云默器尼。此云財施報施之法也。以用右手受他。所施為其生福。因以為名也。

文中梨蒲即鈴鐺也。以音相近。譯律時人不達字義。譯為此名也。

● 房舍健度

成三學行。初一句戒學也。次一句顯修無修。次一句顯三學功。能為堅者。顯持戒為樂者。顯定慧相應樂。受次一句。禪定者。定學分別觀者。慧學也。

文言忽然開冥者。涅槃三十二云。佛神力故。門自開闢。既出門已。路有天。回須逕經。過禮拜供養。緣還黑闇。心生惶怖。復欲還退。時彼城門有一天神。告須達多。

中下
子○

言汝今若往如來所者多獲善利乃須速多言汝是
誰也天言長者我是勝相婆羅門子是汝往昔善知
識也我因往日見舍利弗大目犍連捨身得作北方
天王毗沙門子專知守護此王舍城我因禮拜舍利
弗等生歡喜心向如妙是好之身況當得見如來大
師與我供養

中下
子○

情道證滅者梵行是脩得涅槃是證滅也前三句斷
集第四句除苦五盛陰苦名為熱惱故也祇云十八
億金錢買園十八億金錢造房金十八億金錢作飲
食供養衆僧合用五十四億金錢十諸王國者舍利
弗是象者目連是人塔各六故十二者象佛故成十
二也餘誰知之祇三十五云受禮人不得如啞羊不
語當相問訊少病少惱安樂不等

次應有五大者各作頭辯應禮皆除當位小故者不
應下衆不待言成復於當位皆除小者故所禮決如
疏自辨云大比丘應禮人塔有二等也大尼有四大
式又六大沙彌八

疏云大沙彌尼應有禮十者今詳大沙彌尼若與大

中下
子○

沙彌年等者不應相禮故同沙彌應有八也增一合
二十七有五時不應禮若在偷婆中在大衆中在道
路病者床飲食時不應向禮五分云若人多別禮師
總餘人而去此律下第五十九增五文中廣明應禮
不應禮文此令緊著床脚裏決須時時與食不爾死
者一一提罪

文言若出井泥器破以木押四邊持器者中者出
井謂汲水也泥器謂瓦罐也如上泥鉢非即是泥也
木押四邊者謂作木椅內壓在中也是以次文云若
破破作毛毳毳也

文言籠中新墮應上者繩新墮下合火不然更正令
上使之燃也

各作四句合二十句者前既釋云三衆不淨轉施於
後不名非法亦應僧破分為二部齊耶與正不名非
法何成二十句也故知前文今檢三衆但欲徵其施
主齊意非謂施已反還齊與得名如法也

私種所得是非可知祇三十三有比丘僧地中種菴
羅菓長養成樹自取諸比丘白佛佛言此種菴有功

●第一作元

聽一年與若僧地種若雜聞浮如是北菓樹應一
年取若樹大不欲一年并取者聽年年取一枝枝還
則止若種一園樹應與一年年取一樹亦聽若種無
菁如是比菓應與一剪若種瓜應與一番取其再生
者可反
一物其不再章引伽論乞物不作房者此律文意實
營事房即是僧房伽論第八是二房戒即是私房全
不相當何用引來伽第八云若比丘自乞作房不從
僧乞僧伽婆尸沙處分不乞物作房不作偷蘭遮從僧
乞已不作偷蘭遮已作不成偷蘭遮此正據戒成他
房物罪成他
房自住偷蘭遮未獲為獲偷蘭遮此正據戒成他
房物罪作未成自
然若自言我沙彌黃門二根廣說如捨戒皆偷蘭遮
此則通不處大房亦如是謂應所應解亦如是理實
分及通量也須除過量一過已上諸實
文言可取者為僧受利須知可取如先施一人後還
施僧等類即不可取也可與者客比丘來與房舍臥
具等類隨應當知
又祇林中尊者十誦三十四祇陀林中僧坊中無比
丘知時等也

●第二作元

●第三作元

五法者十六不聞愛瞋怖疑知淨不淨應立難那白
二差之言難那者梵云羯磨施那此云授事謂於諸
事指授於他舊言難者是續記義那者梵漢合說故
難那也

●難陀度

下文云迦羅黑鉢破應緣又准上長鉢戒及此難陀
下文云鉢有六種鐵鉢蘇摩國鉢烏伽羅國鉢憂伽
勝國鉢黑鉢赤鉢彼文六中四是約體後二是色彼
文無迦羅鉢故知此二即是梵語黑赤二色也下文
既迦羅是黑故知會羅是赤也十誦三十九六羣守
僧坊十七群次與迎食從守僧坊比丘索鉢與汝請
食彼比丘言無鉢問言汝無鉢出家耶答言如是時
十七群作是言汝是大德人無鉢便得受戒佛言從
今無鉢與受者吉羅 眼險謂目
外皮
文中目連言我未嘗白衣前現神足者如汗家戒廣
現通豈不相違答目連意言我未嘗不為教化衆生
令信悟人而白衣前現神足也若有益者即亦現
也

餘同十律者餘金鉢等亦吉故也

文言外道婆伽婆者外道亦稱自師為婆伽婆也

遍六大城者文中但五一王舍城瓶沙二憂離城波

羅珠提三拘睺羅國毘陀延四迦維衛國梵施五舍

衛國波刺匿也今言六城者涅槃第三十云有六大

城所謂舍婆提城婆枳多城瞻婆城毗舍離城婆羅

奈城王舍城如是六城世中最大

文言無應穢者即漏也成論第四四大假名品云八

功德水輕冷濕美淨諸不覺飲時調適飲已無患是

中若輕冷濕是觸入美是味入清淨是色入不覺香

入調適無患是勢力

要四輕五清淨六不臭七飲時不損喉八飲已不傷

腹

世尊所依禪者凡欲起通心依定起世尊神通所依

之定餘聲聞獨覺等皆不能知也

文言十八震動者大般若第八帙華嚴第二上說戒

難度彌勒摩納移十二識中已釋訖文中鉢有六種

然列名中蘇摩鉢下脫髮伽羅但有五名也

是

文言室郭應作橫郭字

時諸外道大繩床作小繩床者大高廣床作卑人

坐用也

祇燃燈者祇三十五云六羣當直燃燈以口吹滅以

手扇滅以衣扇滅因此佛制燃燈法滅禪房中燈時

不得平滅當言諸大德數摩欲滅燈便以手迴唱言

燈欲滅燈欲滅不聽用口吹滅手扇及衣扇滅當將

折頭燈去燃禪房中時不得平入燃當唱言諸大德

燈欲入燈欲入聽欲滅時當先滅關道頭次滅行處

次滅關屋中大滅禪房中

如目連五百問中說者先明五百問云問人續佛光

明盡可滅不答不得若滅犯墮中云佛無明闇施者

得福故滅有罪

長明燈也目連問經及國王受法決經云國王問者

婆言作何供養得功德多者婆教燈供養國王遂用

一百斛油燃燈供養隨燃之時即有滅者有貧女客

作得兩錢即便沽油油主傷慙遂與五錢價油燃燈

供養竟夜不滅目連次當滅燈滅燈女燈滅之不得
乃作神通引旋風猛風滅亦不得其明轉盛上徹梵
天傍照三千佛言此是善哉燈非汝聲聞力所能滅
准此即似得滅佛燈諸德義釋是續明燈故異五百
問也

母論第八有二比丘一名烏嚩羅二名三摩陀來到
佛所自言諸比丘有種種姓國土人出家用不正音
聲佛經義等如掌

問提之論者西方有四轉陀論舊名韋陀陀陀等並
訛也此云知也是明義也謂四明論也亦云分也一
名阿由轉陀謂方諸事二名夜殊謂祭祀也三名
婆磨此云等謂國儀卜相音樂戰法諸事四呪術轉
陀此四道是梵天所說若是婆羅門種年滿七歲就
師學之學成即作國師爲人主所重其四轉陀可十
萬頃口相傳授不書紙素於婆磨中自有六支一式
又論此云二毗羅論此云三劫波論四樹提論五蘭
提論此云四維摩方會也六尼祿多論
文言六羣共他國物廣雅購賂也

十律貸白衣債者彼三十九也

投置者有餘釋云投置名書也此蓋不緣根本妄爲
此釋也十律二十九云六羣誘他弟子佛言犯吉因
此六羣各呪誓言我若誘汝弟子者作佛呪法呪僧
呪我等也佛言從今比丘不得自呪不得呪他
犯吉後文即言爾時六群比丘失衣鉢諸比丘言
我失衣鉢當共作投置諸比丘各各思惟不知云何
白佛佛言從今比丘法不得自投置亦不得令他投
置若自作令他作者突吉羅何以故呪與投置一種
故已上律文故知但是
故作呪之類不勞異釋

文言彼不洗大小便處持世尊塔佛言不應爾令清
淨者持類餘禮佛誦經等並須洗淨也不爾皆吉祇
三十一法摩羅漢鹽義答言我知汝是法摩羅漢諸
比丘僧已與汝作覆鉢磨故不足耶復來憐我鹽
正是鹽法摩主佛所言是比丘少聞未從師學問鹽
故言鹽有一法師名弗羅盧佛令問義比丘言此是
好問令爲汝解鹽義二種一味二性味者如海水同
一鹹味性者黑鹽赤鹽等略說二種若生若煮是名

鹽義聞已白佛是比丘善解分別廣略鹽義隨順能答佛言此是凡夫於我法中未得法味前是羅漢而汝慢不識真偽長夜作不饒益事聞已恐怖求悔文官野火蔓延來若逆燒者謂先放火燒却火野火後時無由得來也

杖撻羯磨三律並有乞辭者祇三十一十誦二十八五分二十六並有乞辭崇云三律亦無乞詞者謬也且祇云佛言從今日病比丘聽從僧乞畜杖撻乞法者具儀合掌言大德僧聽我某甲病手于教反無不安也故破鉢今從僧乞畜杖撻羯磨唯願僧與我羯磨第二第三亦如是如彼廣說十律等乞辭亦云三乞不繁錄之

中三非法境有是非者若得同意伴名爲境是餘二名非也

見他如法宜嘿情和而心不同自己得罪者謂實如法心迷謂非名爲不同心既不同應發言阿以定是非由不言阿自己得罪此罪不可得原也有人釋言而心不同者謂不欲和合也不問邊而得罪也此釋違理此

中爲明不應嘿然本不爲辨不同也

以證邪義者古師云一僧集如應來者來二和五法應和合如上迦羅那中已辨增三知而嘿然等者知者善解是非不知者未學不達癡者學而不解在此三心並嘿忍可故云三嘿然故云廣說可知也

大小持戒隱度文中聞摩竭國有出水珠往王舍城圍城而住等者見論十七云羅閱城王舍城摩竭國此三義一名異羅者言王閼者言舍故言羅閱城也摩竭者外國音也摩竭者初國名耳

文中令蓮花孔中生出竹上者意令高舉使外遙見表此城中泉池甚衆

亦可位別聖凡具不具異故言大小者今詳准瑜伽

二十一乃至二十五廣釋此文總說名爲二道資現故知即以世出世道名爲大小持戒卽是二道之因

故云大小持戒也目下且應廣釋後當略辨正義

相心持戒者准成實宗見道已前攝位已去雖學法空寂有相心之所陵雜故名相心也

無相已去者卽入見道也上已說辨

●無字易別

若就內外二凡者。就見道前後分二位。一者外凡聞思之位。唯學生空二者內凡。煇位已去。漸學法空。此亦依成實宗也。離受畜刀杖是煞生。因也。

略無果行。離者作文應言不煞生。放捨刀杖。此上兩句。如華

已捨煞生。常有慚愧等。捨煞生者。即果行。問前言不

煞生。豈非果行離耶。答疏意判為舉制也。謂是世尊言教也。理實無多相親

大比丘持戒者。疏意云。初明十七事。以明離行。第二彼於此事。脩集聖戒已。下正辨大持戒法。

昔為七文者。即於今師五段之中。於第四段開出一段。謂從云何比丘一心已下。正明常爾一心。復於第五段開出一段。謂從彼乞食還已下。正明靜心發智。

斷除諸蓋。名字亦別是故雲律師云。次釋第二大持戒。就中有七種行法。第一從初至止息。來正明守護。

根門清淨。無染義。第二從得聖眼已下。正明節量飲食。脩知足。行第三從有如是聖戒已下。正明策勵情。

道精進之行。第四從有如是聖戒已下。正明念觀身心。止令不結。第五從云何已下。正明常爾一心。第

●故等四子

●故。作

●故。作。不。名。二。字。

六從有如是聖戒已下。正明阿蘭若處寂靜。第七從彼乞食還已下。正明靜心發智。斷除諸蓋。

驟前起後者。且如第二文初之彼有如是聖戒。即是驟前也。又云食知止足等。即起後也。故知餘文亦須。

准此也。案云古舊諸師判此五文。唯是聖行。故是聖行。故是聖人。大持戒法。今釋不然。豈可世尊說此行。

時唯為聖人不脩。凡眾又復聖人證理。恒自策勵。豈對事爾。許丁事。又若是聖。如何教脩念住。又就聖中。

位分次。是何為唯無為。亦通有學。爾者如何。又言脩集聖戒。得聖根等。答此是勸脩聖戒。非即空今詳疏。

主前已釋云。有相無相。內凡具等。故知不唯局判為聖。又此聖戒之言。古今諸師未曉。其意至下當辨。

又此五行。當分成就。漸次未窮者。雖望一行。當分已成就。求後位。即未窮盡也。

疏云。故下文自見未斷諸蓋者。意欲證成未窮盡也。彼文既明。自知未斷。故知前來進求未盡也。

疏云。又前斷盡。示斷方法者。謂彼文中。自見未斷已。前文雖明斷盡。但是世尊示斷方法。未即是斷也。

疏云又可斷故次下得禪者謂前文中即是已斷自見已下斷故得禪也

善學成就止觀兩行者准經論中止即是定觀即是慧然疏中意止謂止惡通於戒學如下釋云復離意地三不善根等意辨止惡也觀謂觀行通於定慧故下疏釋止息者情禪習慧也意明止息即是定慧止息煩惱也經論此不順

六觸入處古譯名為十二入離心第一釋云餘義是入處心心所法於中滅滅謂內六根及外六境心心所法於中生滅滅即然義也新俱舍第一云心心所法生長門義是處義也新翻十二處處是生門義也言觸入者謂心心所中觸能長養心心所法其力最強故內六處正發識時觸依根生名為觸處若不覺識但名為處不名觸處也如離心第一釋之婆沙等亦爾繁廣叙疏中釋善學為一句護持關伏為第二句今得止息為第三句今詳喻合二文之中善學護持為第一句善學調伏為第二句善學止息為第三句故知不應理也

第二段文言得聖眼章云諸根善譯者之應依章中好也

正事觀者若或飢渴若食過度離此不平名為正事正事功德者梵行即是所生功德也此三觀法出明丁論疏第三卷

法合可知老謂是總合無勞別配略無晝日中夜二時者如經汝等比丘若則勤惰無令失時初夜後夜勿有廢中夜誦經以自消息無以睡眠因緣令一生空過無所得也當念無常之火燒諸世間早求自度勿睡眠也

又云若行若坐等祇三十五云不得作略駝坐應結跏趺坐若坐久虎極者當互舒一脚不得頓舒兩脚又仰臥者阿脩羅臥覆地者餓鬼臥左脇臥者貪欲人臥皆悉不聽比丘應如師子獸王傾身臥應向衣架不得以脚向和上園梨不得初夜便言虛極而臥當正思惟自案至中夜乃臥以右脅著下如師子王黑兩脚合口舌柱上齧枕右手舒左手順身上不捨念惡思惟起想不得眠至日出至後夜當起正思惟已業不如是越威儀法已上此律云緊想在明者謂

中下
下
下
下

於前一觀行在前名為在明或取珠輪日月等明聚想在前此亦即是修觀方便也

此是因念處觀觀五陰故者謂觀色蘊即受念處若觀識蘊即心念處除三蘊已觀除二蘊及無為法名法念處四念處觀以慧為體慧由念力令住於境故云念住以念與慧相應而起故云念住理實自性以慧為體也

大乘等以
念慧為體

斷豈方便者婆沙三十九云又世尊說結跏趺坐端

身正願住對面念律云結跏趺坐直身正意

正意即正身正意也

何故但說結跏趺坐有多復次且叙一二而已彼云

復次如是威儀生人天等敬信心故謂餘威儀不能

發起人天龍鬼阿素洛等敬信之心如結跏趺坐威

儀者故設此威儀生惡等伺為生他善尚應住之況

自願生殊勝善品

若行住身遠離若靜坐時便

結跏趺坐破二魔軍謂自在天及諸煩惱故今魔衆

見此威儀即便驚恐多分退散復次此是不共外道

法故謂餘威儀外道亦有唯結跏趺坐外道無故問

結跏趺坐義何謂耶答是相周圍而安坐義摩訶論者

曰以兩足跏趺致兩膝如龍盤結端坐思惟是故名

為結跏趺坐端尊者言重疊兩足左右交疊正觀境

界名結跏趺坐問端身者是何義答是身正直而安

坐義問住對面念是何義答面謂定境對謂現觀此

念令心現觀定境無倒明了名對面念復次面謂煩

惱對謂對治此念對治能為生死上首煩惱名對面

念至亦有說為住背而念對背二義俱理無違所以

者何由此念力棄背雜染對向清淨故棄背生死對

向涅槃故棄背流轉對向還滅故棄背五欲對向定

境故棄背薩迦耶見對向空解脫故棄背我執對向

無我故棄背邪法對向正法故由是對背俱理無違

安住此念者名住對面念

五蓋列名如章一貪

二瞋

三睡

四掉

五疑

五疑婆沙三十八云就求諸欲貪欲相

憎惡有情是瞋惡相身心沈沒惛沈相身心躁動是

掉舉相令心昧略是睡眠相令心變悔是惡作相
豫不決是疑相

亦以對治同故者婆沙三十八一釋云復次以三事
故各食共二立齋謂一食故一對治故等持
攝故此中一食一對治者謂食欲盡以淨妙相為食
不淨觀為對治由此一食一對治故則立一齋嘆患
以可憎相為食慈觀為對治疑盡以三世相為
食緣起觀為對治同前悟設睡眠盡以五法為食一
善觀二不樂三煩欠四食不淨性五心羸劣性以毗
鉢舍那對治由此食同對治故共立一齋掉舉惡
作以四法為食一親里尋二國土尋三不死尋四念
昔樂事尋以奢摩他為對治由此同食同對治共立
一齋尋中但辨同對治義不等持擔者貪欲嘆患疑
一一能荷一齋重擔故別立齋憒沈睡眠二二能荷
一齋重擔故共立齋如城邑中一人能辦一所作者
則令別辦若二能辦一所作者則令共辦俱舍二十
一頌云蓋五唯在故食治用同故雖二立一齋障盡
故唯五長行云何故憒沈掉悔二齋各有二體合立

●問字類

一耶答云食治用同故雖食治二義如婆沙釋言
用同者謂憒眠二俱能令其心性沈昧掉悔二俱
能令其心不寂靜由事用同故合立也俱舍障盡故
者如下疏中釋云蓋三行是也如下辨

大辨體性合用二十煩性以為蓋體者婆沙云問何
故唯立不善為蓋非無記耶答障善法棄故名為蓋
以此蓋者唯是不善故雖既不善性立之為蓋故欲
界也以上界中無不善故應知此中貪欲嘆患局在
欲界通於五部唯不善性若就百食部通憒沈掉舉
各通五部亦通三界不善無記今亦唯取不善性者
立之為蓋睡眠在欲通五部三性亦取不善立之為
蓋惡作在欲唯脩所斷通善不善疑通三界四部通
不善無記亦並唯取不善性者以之為蓋此五覆障
故名為蓋謂蓋二行者婆沙四十八亦同此釋謂障
戒蘊定蘊慧蘊也不能繁叙耳俱舍云障五蘊前之
四蓋能障三蘊同前婆沙復由疑故能障解脫解脫
智見二蘊不起自見未斷也

能治之行不所治同體者應更釋云心與無貪善根

●第一作改

●第二作改

●第三作改

●第十一作改

相應既即不與貪惡相應名不與俱也隨應准知

次喻亦五者疏中雖釋今詳其意由貪欲放厥俱有

情受三惡趣故名爲惡曜令破戒惡曜債償今由除

債償得生人入中還畢復於人中進修聖道惜沈睡

眠無堪任性猶如久病疏中喻掉掉舉惡作令心不

安憂惱故喻閉獄疏中喻疑疑令有情常妄積度如

行曠野常積賊盜疏中喻上來隨疏且已釋記今詳從

初如來出世已下至此斷盡合十四門分爲九段總

爲頌曰

他自圖滿善法欲

戒根律儀食知量

性偏正知住善友

聞思無障捨莊嚴

以下脩四靜是世間道三明五勝預出世道此之二

道由備資賴故得成就二道資賴合十四門一者他

國滿謂由如來出現世間演說妙法二者自國滿謂

生中國若居士子若復諸餘種姓生者三者有善法

欲謂彼聞法便生信樂四者捨家出家持戒律儀謂

於異時錢財若多若少皆悉捨棄親屬若多若少皆

亦捨離剃除鬚髮與諸比丘同戒五者既已持戒須

●第一作改

●第二作改

●第三作改

守根門脩根律儀謂於此事中情集聖戒內無所著

其心安樂眠雖色而不取相無所貪欲而無憂慮六

者既已具脩戒律儀爲於聖道有所堪能於食知

量七者既已知量應於晝夜常脩情愜繫想於明入

者爲令善品增長若行若住常念知正知而住關於

住時念無錯亂觀於內外身受心法復於行時左右

視瞻屈申俯仰常脩正知廣說乃至如衆學法九者

住於阿蘭若處自有六門謂即第九有善友者此善

友縱或能授人無常等想廣說乃至有二十想或授

八定四無量等第十復由阿正教法廣說乃至十二

分教第十一法能思惟籌慮四種道理親待道理作

用道理證成道理法爾道理第十二復須住無障處

卽蘭若處增長善品不障善品第十三爲莊嚴心恒

脩惠捨如法行施第十四須具沙門莊嚴一有正信

二無諍三少病四精進五慧六少欲七知足八易養

九易滿十具十三杜多疏云十一端嚴十二知足

十三善士一法十四具應慈相十五堪忍十六柔和

十七賢善束爲頌曰

正信而無詔 少病精進慧 具少欲喜足
易養及易滿 杜多德端嚴 知量善士法
具聰慧者相 忍柔和賢善

具此諸緣蓋障輕微次脩靜慮引出世道四禪
 中且初禪者如人巧浴險脩觀人也器者喻得教授
 師也盛細沫藥者喻出離尋起善尋伺也以水漬之
 者喻尋伺相應喜樂受也第二禪喻者猶如山頂者
 喻無尋伺無四識身唯一門轉也泉者此高頂上內
 淨喻泉也水自中者喻定生喜樂也第三禪喻者四
 種華者喻慧身也潤漬水中者喻澄定樂與意相應
 也第四禪喻者無有不覆之虛者謂蚊虻等不能沒
 捐喻捨念清淨故不爲二災所壞也

第二喻者。喻不被欲迷等。尋及出入息之所動也。
又曰。決定而然。有律云。憍定而然。復有本云。恬定
而然。今詳初本誤也。

五種勝法。及以三明者。總來卽是六通也。五勝法中。前三合爲神足智證。通次一天耳智證。通次一他心智證。通三明中。初明卽是宿命智證。通次明卽五天

眼智證通大。一卽是漏盡智證通總攝功德。不遍此六也。

文中彼得定心乃至住無動地者且說勝說言無動地。表第四禪也。理實超過通四靜慮。皆容得起。然所依定通四靜慮。若所化事通欲色界。無色無色不可論化。故婆娑百三十五云。然所化身差別有八。謂生欲界作欲界化。有二種。一似自身。二似他身。作色界化。亦有此二生色界作色界化。有二種。一似自身。二似他身。化欲界化。亦有此二。又諸變化心。總有二種。一欲界繫。開欲化作欲界事者。此化心名欲界繫也。二色界繫。唯欲界和或爲五。謂欲及四靜慮。此約地分五也。又云。諸作欲界化。彼身還似欲界。有情諸作色界化。彼身還似色界。有情

次。無化心者。文三者。一。驟前定心。依定得法。二。約數
次。結三。釋得所由。

化色無別心。依於實報色心者。謂所化身。從實報身
中出也。婆沙百三十五云。問化當言有大種無大種
耶。若當言有大種。無有現色離大種。故問化當言有
所造色。問化當言有心無心。耶。答當言無心。此中說

他身化非心依故等廣如彼說

文言通意所造自在成之者如或一時身上出水身

下出火等婆沙云問經說一時作雙示道謂身下出

火身上出水或時反此爲一心爲二心作若一心作

云何一心有相違二果若二心作云何一時有二心

俱起有說一心所作謂先二心別祈水火復住一心

令其俱發前二心是轉後一心隨轉有說二心所作

由勝定力水火二心速疾迴轉似俱時發如物慣于

空中書左手放光右手隨言分借臥具若時發表無

容放光表處分即若若時放光無容發表由勝定

力光表二心速莊迴轉似俱時發水火二心應知亦

爾

他心智中十對二十心如瑜伽二十八釋之廣如瑜

伽注辨之

漏盡明中初一往緣顯顯見道智次如實如有漏漏

集已下更緣顯顯斷修惑三彼如是知者昧前見

道如是見者昧前修道由具見修得盡三漏便得解

脫以成四智亦可據本後得二智別也

五百結集章中判此已下爲流通者恐違佛地論說

上以已辨五分律末明二結第三十十誦五十五題

云五百比丘集三藏毗尼序品第一崇云古舊解云

蓋是集法者意情見不同乃至義勢之便故在此說

斯釋不然十誦此序自是第九誦中序品卷當第五

十不得見有序言將爲部初總序今詳章中但顯三

分流演於世不言彼律結集在初但釋序名有發起

義然斯發起初後皆成非謂要在部初發起也

五百爲止傍等者等取下釋名中順舍利弗請等五

義也

順佛付囑意者出曜論第一云佛涅槃時告大迦葉

及阿那律汝等比丘當承受我教敎事佛語汝等二

人莫取滅度先集契經戒律阿毗曇及雜藏然後當

取滅度故知佛付囑也下文跋難陀問佛涅槃後當

彼摩阿難得解脫彼在時數救我等是應是不應等

我等今者便得自住欲便作欲不作便不作等摩訶

迦葉聞之不悅者迦葉是大羅漢心無煩惱相應要

喜但以慈心傷感世間故云不悅此不悅由是所知

超說三界乘者謂佛乘超過三界也

寂然者顯空解脫門無相無願可知

足跡尋求者以教為足跡也

十律五十五云佛初般涅槃後十塔自是以後起無

量塔祇三十二云闍維已迦棄諸諸比丘言長老尊

舍利非我等事國王長者婆羅門居士衆求福之人

自當供養我等事者應先集法藏勿令佛滅滅又世

尊先禮尊者阿那律言如來般泥洹汝應守舍利勿

使諸天持去所以然者過去世時如來般泥洹諸天

持舍利去世人不能得往失諸功德諸天能來人間

供養世人不能往除其神足是故應好守護

第二又料理房舍寶道之緣中有一單白上四百十

五法數中為差衆白也

阿難有欲者謂初果人未斷欲愛故也

文官頭未至枕等者見論第一云阿難從初夜親身

已過中夜未有所得阿難思惟世尊昔有如是言汝

● 阿難作禮

已修功德若人禪定速得離漢佛言無慮當由我心

精進太過令當籌量取其中適於是阿難從經行處

下至洗脚處洗脚已入房却坐床上欲少時消息倚

身欲臥脚已離地頭未至枕於此中間便得離漢若

有人問於佛法中離行住坐臥而得道者阿難是也

單白和僧者上法數中名正結衆白也

事已先有者此謂迦葉立制意云今已後當起之事

佛未制者並不應制為迦葉未來建理者輒立制故其

已起事迦葉親自量宜輕重雖非佛制制亦無爽

也

恒據教相等者謂外相似犯由心迷故違實無犯也

五分三十二云阿難言我非欲使女人先禮舍利恐其

日暮不得入城是以聽之我於此中亦不見罪相敬

信大德今當悔過

智論但列五吉而總結云六吉也無雜碎戒等

五罪實通四部者一請度女人二躡僧伽梨三不請

住世四不與水五不問雜碎戒即六同者頌曰女

梨世水碎

盜賊律主譯律之家不能繁文者謂或律主或譯律家略指也

有難無難繫相應等者。崇云。假立。賓主。往復。擊揚。名為有難。直辨。真理。顯法。正邪。稱為無難。義味。屬著名。理。互從。名。繫。顯。宗。由。致。教。理。會。符。稱。曰。相應。共。相。詰。問。各有。旨。歸。名為。作。處。今。詳。此。是。光。統。之。意。光。統。釋。云。假。作。賓。主。往。復。者。明。有。義。故。言。有。難。無。難。者。直。辨。法。相。明。無。義。故。言。無。難。繫。者。義。味。通。相。屬。者。名。繫。相應。者。義。味。相。攝。故。言。相應。作。處。者。還。相。難。問。各有。之。階。故。言。作。處。詳。此。諸。釋。並。無。異。據。故。今。釋。云。或。序。外。宗。彈。因。破。喻。名為。有。難。即。因。明。等。也。爾。揚。自。義。辨。釋。法。門。名為。無。難。即。集。法。相。辨。難。界。等。諸。法。門。如。俱。舍。論。界。品。中。明。及。難。集。三。法。品。也。有。爾。諸。法。界。繫。不同。名。之。為。繫。猶。如。世。品。隨。眠。品。等。也。集。脩。五。位。定。智。相應。名。曰。相應。即。如。定。智。賢。聖。品。等。也。辨。身。語。意。作。業。之。處。名為。作。處。如。業。品。等。也。

七百結集十非三門分別中第一門即釋文也

四種多食者一搯一坐作餘法不作餘法也

滅言譯中斷出三人者一不誦戒不知戒毗尼便拾正義二誦戒不誦戒毗尼彼拾正義說少許文三法師在坐彼拾正義以言辭強說

常法者准五分三十二云問習先所習淨不上座問云何名習先所習離波多言習白衣時所作上座言或有可習或不可習此釋當法者好

即是此和也者謂上文不作餘食戒中住闍尼令作餘法中有油石蜜等並是和時食故須作餘法如上已辨若准五分三十二云問蘇油蜜石蜜和酪淨不上座問云何離波多言非時飲之答言不淨准此即是非時食罪也

如棄糖度中制者露形棄受加法方得共宿故也五分三十二云問飲闍離羅酒淨不上座問云何名離波多言釀酒未熟者准登樓之相不截不犯過量坐具不截而畜亦應無罪者謂起過人倚傍益緣既聽不截是為不犯我今若得過量坐具不截而畜亦應無罪如上第十九卷中六羣廣長作尼師檀佛即制量後因迦留陀夷手挽坐具佛即開云自今已去聽諸

◆不淨十種
字疏衍

比丘更益廣長各半磔手既言更益故知繼際益之不同南山裁已別益也十誦第十八亦云長佛二磔手廣一磔手半及繼際益一磔手多論第九云本佛在時不臥故小作後因難陀聽益繼際從繼邊唯於一頭益一磔手凡六尺廣三尺令比丘臥放不問此律開此各益既准此文益而不裁我今過量不裁應得故即制云要須截令應量不裁應得故即制云要須截令應量也

若准不裸亦得起非者謂傍云不裸戒中既不制臥故我過量不裁無罪上第八卷中不裸戒亦是六羣起過故此文云因六羣制也有餘妄釋全不堪記且願確釋應求別理

◆詳陳作許

假評被治羯磨者如上遮不至治及不見治理實不成若有詳言成不成者亦是言詳中事作也十事頌曰指問寺後常和鹽酒截金謂唯提吉羅者謂寺內後聽常法及鹽並得吉羅餘六犯提也

常法八事治上藥法中內宿內糞自糞自手取食并四種餘法也早起受食從彼持來若疏云自有其四

◆四攝法

者謂八事中內糞自糞及自手取自手取中開出惡觸合為四種如前成十也於八事中餘之五事無別種故故不復論之也且如內宿攝入鹽中四餘食法攝入二指村間和中故不別論也

第二正滅中分三者即又言一切去上座為第一上座已下文是也

文言阿難皆為其和上者謂並是阿難弟子也

明作白謂人取欲者於此文中南令卑白初名欲結集白次名差衆白也

第二文中正結集白問答兩白可知

隨羯磨事者有餘釋言隨羯磨事犯別衆也今詳謂同一界若俱時乘犯破僧團若不俱時犯則衆吉分衣羯磨私情則分計直犯重若迷心乘不成無罪重輕犯不既是無准故云隨羯磨事

共還都集僧於大衆中斷也

一一如上問答下一籌已者彼律云下一籌乃至第十籌於是離波多唱言等也彼律云一切去上座百三十六臘也疏脫六字

三十六臘也疏脫六字

條部諸問犯等者等取不犯輕重也

條條上部者尋諸律文多調字則義不通也今詳世尊在日星罪別制波羅律匠調和部類決問疑滯故云調部也

學悔第三十五事中文言不應助他語者即是不應證他事也

君持口中行經等言得聞者並是前方便問緣蘭也若了心知是非道即得發故也別釋之

●緣下疏
女子
●調部

盜戒比亦緣名想差者心緣比女彼女名也文中先明他盜取物第二到易他分物等第三盜他分物等第四轉側他等第五再盜不滿草中釋不次第也物先我邊露在他邊而盜取得也非謂置露分物

等者如兩人分即為兩分鄰鄰既竟見他物遂舉已籌置他物上或復反此當舉離時未名為犯以容未定故如記數多取令使少者謂受物也

即上二事未故爾者謂方便爾也

大妄具八緣一境是人二人想三境虛四知境虛五說過人法六自言已得七言辭了了八前人知解

亦同闕二緣者亦同闕了了知解二緣也問皮肉骨血既是都無云何目連而得眼見答幻化之色似皮肉等而無實體故說言無空慧定者四無色中空處定也

文言有是定不清淨者十誦第二云善取入定相不善取出定相從三昧起聞聲已還疾入定諸比丘言入無色定破壞色相捨離聲相何有入無色定當見色聞聲耶大乘宗意目連定勝故得聞聲也

阿耨達池者此云無熱惱池也阿文中諸比丘既瞞目連言汝是阿羅漢或能化作蓮華何因復言虛稱得聖答准如小妄實見言聞即成妄語類知大妄實得天眼而言天耳亦成夷罪僅若目連實化作華而誑人言非我化作我乘神足北方見有遂即取來亦得夷罪故諸比丘作此語也無實者住戒已成決無妄言

嚴好比丘者十誦第二云輪毗陀比丘佛言是人前身從無想天命終來生此間無想天上受五百劫是故自說我一念中能知五百劫事隨心想說無犯驗斯文等者意說上文戒本釋相中略無境想也編

失戒中情其有十事末一云審定作者蓋於七精中審定是何精也

文言消蘇者意名女根爲消蘇也餘准此知

此中四句如上顯說者上文若言看言似何等已下卽有四句是也又准上第三句應言汝不應一切與第四句汝一切應與此事不應與彼問言何等不一切與比丘嘿然故殘女隨却問然女准此四句前兩句約能與不能與後兩句約應與不應與章中稍遺文也

增一言增一者若以通名論之初段之文是增之一已下諸文以增之故云增一也餘如章釋先就增一中分文解釋者尋此已下一事一經一一經中各判三分如常所辨先釋序文七門分別第一辨文開合第二釋名不同餘之五門如章中叙第一辨文開合者依諸聖教及諸傳記總爲四釋一者依法華論於序品中有七種成就一序分成就二衆成就三信成就四發心成就五信成就六信成就七信成就是乃至者丘等三如來就說法時至成就就爲密說大衆經名無量義等四所依說法隨順成就就謂說此經已結歸於入於無量義處三昧等五級止說因成就就謂時佛放眉間白毫等六大衆歡聞現前成就就謂時

難曉作是念今者世尊現神變相以何因緣乃至而問文殊等七女殊師利答成就就謂時文殊師利無動子等如我懷付等也今此律文唯有第一序分成就

第二依佛地論於序分中開爲五義即當法華一總初二成就

顯已開二說教時三說教主四說教處五所被機今此律文但有前四第三依智度論開爲六義一信二聞三時四主五處六衆今此律文唯有前五世親燈論亦說六義同智度論如彼偈云前三明弟子後三證師說一切脩多羅其事皆如是第四依眞諦三藏金剛般若記中開爲七事一如是者標所聞法文理具足決定可信二我者辨能聞人受持具足謂阿羅等三問者親受聖言稟承不謬四一時者綱所聞法契合時機五佛者辨能說師六舍衛國等者顯說有處七與大比丘衆等者非獨聞今此律文但有前六第二釋名不同者略有三釋一者遠法師已前諸法師云從如是我聞乃至處衆六句經文名爲經後證信序證經之後教阿難發心信後也智度論云說時方人歡令生信故名證信也放光等者名爲經前發起序起法師復有釋云除佛一句餘之五句名爲經後大同証二者遠法師云初如是我

通本論
三教先等文
後立

聞者發信則序唯是經非一時已下名為發起通序亦證信故破古釋云一時佛等若是經後經前無佛隨之說經無時無處說何所說經前無衆說何所說賴藉此等起所說何得一向判為經後今詳經後佛令安置應名經後者非佛令安何得相例三者唐朝已來諸法師等亦立二名且如法華七成就中初二成就名為通序一切諸經皆通有故亦名證信序定耳信故餘五成就以放光等各別發起名為別序和名異故亦名發起序以此發起今此律文若依遠法師釋具二序若依初後兩釋唯有經後及唯通序又後釋意大同初釋是故諸師辨釋二序差別相云如放光等如來發起是經前序若言如是我聞等者阿難所請是經後序通開法師等釋也餘之五門隨疏助釋

且第一門有之所由者疏引智度論第二卷說阿難憍豆教阿難問大悲經說是憂波離教阿難問大衛經說憂波離及阿菴樓陀教阿難問故諸經中互舉不同也所問四事如集法經涅槃後分等大同智論也智論第二云我二阿僧祇劫所集法寶藏初應作

人疑又

是說如是我聞一時佛在某方某國土處林中應如是說

第二門須有意者自有二義一者如真諦七事記中云微細律說阿難比丘當高坐出法藏時身即如佛具諸相好若下高坐還復本形象見此瑞便起三疑一疑大師釋迦牟尼以慈悲故從涅槃起更宣深法二疑諸佛從他方來三疑何難既是佛弟堪代佛處轉身成佛今欲還此三種疑故故說如是我聞等語明阿難親從佛聞非佛慈悲從涅槃起亦非餘佛從他方來人非阿難轉身成佛微細律云若如疑度中辨第二義者如章廣叙章云故經論中說信為手者遠法師云華嚴經中說信為手如人有手入寶山中自在取寶等又智度云說時方人欲令衆生心生信故基法師以十義釋信一經緣果之初因大乘四十心二入諦理之基漸信等五根在三通妙真之證淨其者證淨也理四樹至德之嘉依如雲沙說集佛法得四不壞信為手疑曰五聖七財之元胎七聖財者皆成開拾自鼻名手也六善九因之件落微細律云入諸善法者以信為依

●其・作在

受所引攝定為增上學為最勝解脫為堅固出離後
邊遠曰及解脫樂名為勝法故依於信大起希聖大故
難受次和心取令緣勝境大領於心次令心欲大解
脫次脫縛得決定放光覺通此九龍令受解脫樂
故名因也。七勝機門之勝手。佛聖教乎以要言
者亦是也。

●不可解行

八璣心水水清珠。能治不淨濁性故。九建名道之
良寶。論云食兵可去信不可去。十疑聖說之佳待
也。自古皆有死人無不可立。左傳言有明信。明信之毛類。義難之來。今
可謂鬼神可於王公而況君子於二國之信也。今
辭俗事意辨實語謂之為信。不同佛法忍為信。因欲
為信果望名。隱引甚不可也。極果初因辨入信。祇聞
經生信未必如此復不可也。由此即破第二第三也。
聖七財中為明發心趣出家道亦與。聞經理不相當
故亦謬也。餘之四種影相相當。仍須辨相。復引繁言
虛陳別理。引誤新學。轉益迷惑耳。今釋信者由光於
人忍實德能故。次聽法既聞證。攝令心澄淨樂欲情
行。通名為信。故智度論云不信者言是事不如是信
者言是事如是。

●其・作人

第三門如章廣叙疏云又可依大毗尼藏及以別傳
皆戒戒有如是之證者。謂准十誦五百結集中云摩
訶迦葉語阿難言從今日一切修妬路一切毗尼一

●其・作人

切阿毗曇初皆稱如是我聞一時阿難言爾智度第
二云長老憂波離受僧教師子座處坐如是我聞一
時佛在毗舍離爾時須憐耶迦蘭陀長者子初作經
欲以是因緣故結初大羅二百五十戒義作三部七
法八法比丘尼增一憂波離問難部善部如是等八
十部作毗尼藏。今此疏云大毗尼藏者如疏意云准
智度論大毗尼藏戒戒皆有如是我聞又准十誦故
知五部別傳之者亦應戒戒皆云如是我聞也以迦
葉云一切毗尼皆稱如是故也。但今後代恐繁故略
也。

第四門疏云大化得既流通由如是義故略之也
第五門疏云次釋謂辭今詳且依佛地論等如是我
聞合為一義而總釋之然後方復六義七事等各各
別釋且總釋者先釋經文後辨差別且釋文者云云
如是我聞佛地論第一云如是總言依四義轉一依
譬喻如有說言如是富貴如毗沙門。此譬意云此故
謂當所說如是文句如我昔聞。但故名是二依教誨
如有說言汝當如是讀誦經論。但故名是謂昔時衆

◆ 附錄

如當聽我音所聞三依問答謂有問言汝當所說者
定聞耶答言如是我聞顯明名如是四依許可如有說
言我當為汝知如是而思如是而作如是而說顯明名如是
名謂結集時諸菩薩摩訶薩共請言如汝所聞當如是
說傳法菩薩便許彼言如是當說如我所聞於此四
中彼論三釋一云四中唯依第四一云依後二又云
總依四如彼廣說上來正辨如是兩字於所聞中譬
答許差別之相亦即兼顯我聞之義故是物釋也若
依菩薩提留支金剛仙論汎爾總明四種如是而意唯
取第四如是兼顯我聞故彼論云一者發心如是如
自念言我當如是發菩提心修諸善行二者教他如
是教前人言汝當如是發菩提心修諸善行三者譬
喻如是如言是人威德如日光明而貌端正如滿月
等四者決定如是如言我如是見聞等今言如是但
取第四明須菩提云我從佛聞所說理教我之所說
不多不少不錯不謬決定如是無所傳之失故曰如
是不錯名如是此亦即同佛地論說應知此說如是我
聞意避增減異分過失增減異分非如是謂如是法我從佛

聞非他展轉此釋顯示聞者有所堪能諸有所聞皆
離增減異分過失非如愚夫無堪能諸有所聞或不
能離增減異分結集法時傳佛教者依如來教初說
此言為令眾生恭敬信受專釋無分難別
次辨差別者真諦云親聞曰如是我聞傳聞曰我聞
如是又部執疏云親聞傳聞曰所聞准報恩經第六
及薩婆多論第一云佛二十年中說法阿難不聞何
得言我聞佛成道日阿難方生至二十年出家答諸
天語阿難此即又云從諸比丘邊聞此亦又云佛入
世俗心令阿難知此即佛加又云阿難從佛初願二
十年中說法為我說佛善巧力於一句中演無量
法能以無量法為一句發佛粗示其端阿難盡已得
知速利強持力故此即若准金剛華經云阿難得法
性覺自在王三昧以三昧力故前所說經皆能憶持
與親聞無異如宿命通見過去事無不明了此釋
問諸教何故如此不同答就宜聞者如此異說理實
阿難應化聲聞實常聞法如大乘集法經云阿難有
三二者阿難陀持聲聞法二者阿難賢持緣覺法三

者阿難海持摩訶衍法金剛仙論亦同此說故知阿難示化如是也

●方一作七

次依六義七事則釋者一釋如是略叙此方古來

諸師合十家釋一者梁公云如是者信順之辭也夫

信則所言之理順順則師資之道成經無豐約非信

不傳故建言如是注維摩釋也詳此後智度論云言者言此是也何

也維摩二者智者禪師云以文爲如以理爲是文以斷

證爲如理以無非爲是維摩疏中釋也二者眞不違

俗名之爲如俗順於眞稱之爲是上代相傳釋也此

經疏道四者這法師自爲兩釋一阿難所說如於佛

語故名爲如欲簡去相似之如故稱是此謂所如之

二如過去佛所說不異故名爲如如諸佛說正是非

邪故復言是五者寶公云以離五謗名爲如是第一

如是此經離執有增益謗第二句如是此經離執無

損減謗第三如是此經離亦有亦無相違謗第四如

是此經離執非有非無惡謗謂有外道他國法時

第五如是此經離執非非有非非無戲論謗謂佛

經疏法相他國法時以經義作此謗也

第六者古注法華釋云如是

者感應之瑞也如以順機受名是以無非立稱衆生

以無非爲感如來以順機爲應傳經者以名教出於

感應故言如是謂無非故七者尤宅法師云如是將

傳所聞前題舉一部也如是一部經義親從佛聞即

爲我聞作呼應耳八者梁武帝云言如是者如斯之

言是佛所說故言如是九者注無量義經云聖人說

法但爲顯如唯如是此唯今此疏中復有二釋一釋

意云即佛語體名爲如是次釋意者同上遠法師初

釋也

次叙西來梵僧異釋一者長耳三藏約三寶釋先約

佛者三世諸佛所說無異故名爲如以同說故稱之

爲是二者約法諸法實相故名爲如如而說故稱

爲是三者約信阿難所傳不異佛說故名爲如來永

離過非稱之爲是二者異諦三藏云如是者是決定

說有其二種一文二理文是能詮理即所詮阿難所

傳文理定決如佛所說故曰如是詳此意同

次釋我聞且釋我次則釋聞後方合釋我聞二字且

釋我者古人云有三種一者如來入自在我經疏

第二十

三迦葉大我二者凡夫妄相顛倒我如外道等計如
其八自在如五蘊中假立 三者世流布我如五蘊中假立 瑜伽第六顯揚第九
結集十三同釋其義且瑜伽云薄伽梵說甚微當知
由四因故假設有情一世間言說易故難集釋意云
色等法中假立二欲隨順世間故難集釋意云世間
一我即呼召另不於名別法中而
總目現今爲化三爲斷除決定無我諸怖畏放難集釋意云
我故同世說四爲宜說自他得失令生決定信解
長其決定無我今阿難等傳法之人依
心故不能知凡聖差別等 世流布及由四因故稱曰我論意可知
次釋聞者自有兩門一依事釋二依理釋於此二門
各有能所且依事釋先解能聞且能聞者先叙小宗
薩婆多云耳聞非識如俱舍第二釋之成實論宗云
識聞非耳如彼論第十六說譬喻論師和合能聞如
婆沙十三叙之大乘之中智度論第一云和合能聞
依彌勒等亦有兩說一云耳聞如雜集第二云耳界
何相謂能聞聲瑜伽第三云數數於此聲至能聞若
爾何故佛地論第一云聞謂耳根發識聽受答發識
耳根是聞體性非謂識聞一云和合能聞如雜集第

二云商爲眼見色爲識等耶答非眼見色亦非識等
以一切法無作用故取彼法故 由有和合假立爲
見耳等亦爾述曰就勝而說云是耳聞據無作用故
須和合大辨所聞謂即隨聞十二分教然十二分如
上已釋略辨體者准薩婆多維心俱舍及婆沙等皆
有二說或說音聲以爲教體或說名等以爲教體故
俱舍頌云牟尼說法蓋數有八十千彼體類成名此
色行蘊攝然婆沙百二十六正義唯以音聲爲體如
所依經部宗聲有表形說爲教體謂離聲外無別名
等即聲爲體故順正理第十四卷破經部云汝不應
說名句文身即聲爲體然於聲中分爲三釋一云十
二處中聲處爲體離聲無別名句文故此即聲二
云法處之中表彰屈曲假聲爲體識尋名而得義故
此即聲實三云通以實假二聲以爲教體據前二說
取假也依大乘宗亦有二說一者以聲爲體如雜
摩經或有佛土以音聲爲佛事若像佛土亦以色香
二云名等如唯識第二云名詮自性句詮差別文即
是字爲二所依此三釋聲雖無別體而假實異亦不

即聲由此法詞二無礙解境有差別此法無礙解既
緣十二分教能證之名能證即教故為教體彼論又
云且依此土說名句文依聲假立諸餘佛土亦依光
明妙香味等此即餘土三三云如十地論第一云說者亦名為證
以此二事說聞者以此二事聞謂說者亦說聲及名等聲者亦說聲及名
等西明法師云有處合說又義為體如論佛八十一云
謂契經體略有一種一文二義今詳不爾尋教得義總
說為經依義立言但名為教今辨教體何論經體故
不然也約事如是次依理釋能所合辨謂依大乘唯
識理釋也尋諸教文兩途說異由此諸師上分兩說
一者那伽犀那此云龍軍舊三身論主是也彼云佛
果位中唯有真如及真智獨存無色聲等顯相功德
此復性論堅懸論師亦同此義所憑經文具如涅槃
經中金剛身品仁王上卷云第一義諦常安隱窮原
盡性妙智存即其義也既於佛果寂住無為是故諸
佛都不說法故楞伽第六云大慧復白佛言如世尊
所說我從某夜得最正覺乃至某夜入般涅槃於其
中間不說一字亦不巳說嘗說此辨佛果不說是佛

說此佛果不說而謂緣自得法及本住法故上句顯
佛生自心變此佛生自心變謂緣自得法及本住法故上句顯
句顯若依此釋但由如來本行菩薩行時悲願力今
雖處寂願力難思法爾能令應化有情自心識上現
似聲名文義等相若無如來本願力緣終不能聞故
名佛說而實不說此則以自耳意二識為其能聞自
所變相為所聞也二者若依護法親光等說佛果位
中具有二身如唯識第十卷末釋之即顯前說若依
法身可有斯理依受用身為彼登地及變化身為彼
地前及餘凡夫二乘人等示現種種色聲等法而為
利益是故如來實轉法輪衆生雖復不能親取如來
聲等而以如來所說聲等以為本質依附彼質自心
變現又義等相故名為聞如來實聲為疎所緣自心
所變為親所緣故曰聞也護法等宗釋楞伽云言不
說者自有三義一依真如以一切法不離如故如中
無說無不說故故楞伽云緣自得法故二依諸法說
無異故故楞伽云緣本住法故緣生性同三者不說
塵文字法離執故取觀聖釋意與此佛地論中叙前
二釋云有義如來慈悲本願增上緣力聞者識上文

義相生。此文義相雖親。依自善根力起。而說強緣名。
爲佛說。由耳根力。自心變現。故名我聞。言識上有顯
不顯識也。理
實發心。亦謂達。有義聞者。善根本願。增上緣力。如來
用如來聲也。
識上文義相生。此文義相是佛利他善根所起。名爲
佛說。聞者識心。雖不取得。然似彼相分明顯現。故名
我聞。

次辨合釋我聞二字者前依理中雖已合釋而未辨
事故今辨之佛地論云我謂諸蘊世俗假者聞謂耳
根發識聽受廢別就總故言我聞述若依大乘耳意
二識同緣聽受縱依小宗亦從耳識流至意識簡釋
文義總名爲聞也

鮑宗義記卷第十本

鮑參軍集卷第十末

次釋一時間爲三門一叙人釋二依論釋三出體性
且人釋者此方諸師雖有多釋總束爲四一云佛成

道已五十時此全非通 二云說一部時三云機感熟時四云說聽冥符不差機會名曰一時第二約教第三約按第四合說事之 可見西來梵僧有三師釋一者菩提留支云言一時者自有多義謂或一念日月時年今言一時非此等正是如來說此經時此者謂前第二釋也 種一者半音時對緣不遍二圓音時對緣即普從初得道終訖雙林二音普行半隔俱說見少分者爲半音時見滿分者爲圓音時今准此準即半音時 又云劫波自有二種一迦羅時此謂別相時也 二三摩耶時此謂破邪見時也 三世流布時和機相時也 迦羅時者如佛制戒見戒者聞未具不聞准律即當此時我 三摩耶時者謂五部阿含如比律五百結集中立阿含九分阿毗曇不隨黑白一切得聞九分阿毗曇如其神諸執疏第一明之也蓋經即 世流布得者在申恐迦林一時在恒河岸等雖經春夏仍名一時也 三者豈諦三歲七事記中以十義釋一時一者佛出世時二者說正法時三者聽正法時四者持正法時五者思正法時六脩正法時七下善種時謂獲三乘菩提心時 八成熟善根時中國佛九解脫善根時由前第二乃至第六十平等四念等

◆ 起運處

捨心時謂心浮沈不入正法。隱此名平也。次依諸論略叙三論。

依功德施譯般若論云。一時餘時復說無量經故。

餘時應取此時間一
上說一節也

一衣龍樹智度論第一意說經有

說三摩耶時爲破外道執時論故若說迦羅時者現

彼執故。迦濕時也。無外可破故。三依佛地證有。

釋一言一時者謂說聽時此就和那相續無斷說

究竟總名一時若不爾者。字名何等。聽說時。異云何。

言一。同上人釋。二者或能說者。得點羅尼於一字中。中第四也。

一和那堪能持能說一切法薩非此律辨三耆

能聽者得印耳板一刺。別項一字。端方館一。以是

無碍。礙。悉能領受。故名一照。非律所辨。山花正林。

退時。死無所。故名一。時。自是。窮。夫。林。食。退。時。一。時。

是時印大乘二十四不相應中二法爲體若依廣婆

多下種五畝即五箇爲種如上辨

多不辭王。王雖爲情。我中辨。

單置佛字。如法華等。或有經文。置薄伽梵。如佛地經。

等者提留皮金剛殺或有經文雙置二名如無上依

○若藥微重亦足也

經等其諸所障。次釋文者。卽釋三文。且單佛者。七事

記云大師十號經中何故不列餘九而獨稱佛答有

十義一覺勝天鼓佛應機宜勝彼天鼓二不由他誤。

三離二無知無知不聚四已過睡眠五譬如蓮華六自

性無染七具足三義三身八具於三德法身般若九具

三覆性十自知令他知佛者佛地論云具一切智

一切種智得也能自開覺亦能開覺一切有情

二智各具此二利德。如睡夢覺。智也。如蓮華開。故

名爲師佛。慧香以黑換取信心之鼻。薩婆多論第一

云佛勸者。秦言覺。覺了一切法相。故復次一切衆生。

長眠三界佛道眼既開自覺靈德故名爲佛。知德

次釋兩伽梵者。佛地論云。謂兩伽藍依之。

義轉一自在義二輝盛義三端嚴義四名稱義五

祥義六尊貴義如有殫言自在煥聖身端歸名稱吉

祥及壽。如是六種義。別應知。總名淨伽梵。長行

釋云。謂諸如來。示不毀諸煩惱。存具自在。不毀諸煩惱。

火所燒燬故具燬盛華姓三十二力士村等所有

故具路歸。一母。功。服。巧。密。此。道。無。不。知。而。上。之。行。

爾是故經首皆置此名也。

或云婆伽婆誓不許背梵書之轉也。然云梵書不正者。即

次釋雙置二名者。眞諦云。佛婆伽婆有其四句。

之也

◆ 購買井の
白等三字標
製

祇桓精舍。或云祇樹正梵音云誓多飯那。

此云林爾勝氏林也言機者以樹代林
也勝氏即是機勝國後新羅王之子也
給孤獨食國

梵云阿那他寶茶馱寫耶囉磨
翻云阿那他此云無依
翻云阿那他此云無依

云拾遺錄云隋人以博食施無依怙人因行立石故云拾遺錄食藥此云圖也此長者本名孫達事也此

云蓋與也如漢樂府三十須短面
既陀造立是故文中贊襄二人名也

二三衆多和上者。意執云一人和上。尙得成受。二三

衆多亦應得戒。七非病磨。似他如法也。

各四如前類而說之者。一到損勸。拾二順益。令欣三

舉益勸脩四閩已欣奉

事未必盡者如尼律受說等類並不明差別故也

並是略舉亦上如已

自恣亦爾者。制自恣卽三人自恣也。制自恣羯磨。

卽僣自恣也

阿菟婆陀者相傳云此云威儀也又云此云隨問答分別也 瓊云三十

法者有律本具足三十謂自恣辨自恣辨自恣判磨

爲二故二十也。或有律本脫自忞。雖有自忞。類此卽

但二十九也 有餘釋言制戒者對略與廣也 說

戒者半月一說也。布薩者別人儀法也。布薩羯磨
僧儀法也。自恣即別人恣法。自恣羯磨。衆法差畢也。
增二上來邪解之人者。即初文中邪正之解也。
雖亦有邪解不
過初文緣塵

邪正之境者。謂緣此境起解也。到說上二處二
兩文也。於罪諍者。起第四文也。

善果有餘等者。謂有餘善能招善果。有餘善法能離
惡果也。法闍尼者。非正食不犯足也。

不被見破如瞻波中。不供給客比丘。便被治罰。滅靜
健度。夢見行淫。自謂犯夷也。實是生種說。非七種實
非生種說。爲生種也。五邪不可行。四依是可行也。
已解義等者。應言前人已解。而言未解。此是謗他也。
前人未解。言已解。竟此是讚已門人也。章中筆誤宜
改從正也。

文書見世間常等者。文有五个。二法計理。更應有兩
箇。二應言復有二見。見世間亦常亦無常。非常非無
常。復有二見。見世界亦有際亦無際。非有際非無際。
合有七箇。二即成十四。不可記事。文無者略。亦可釋。

家脫漏此十四不可記。如俱舍第十九廣釋。若依智
度論第十七。開此十四爲六十二見。章云。斷常見。據
現在者。依智度云。世間常世間無常。世間亦常亦無
常。非常非無常。四句依現在五蘊起。計即成二十句。
也。章云。此據未來者。智論云。世間有邊無邊。亦有亦
無邊。非有非無邊。依未來五陰合二十句。也是身是
命者。即蘊計我也。瑜伽第六云。若計命即是身者。彼
計我是色身異命異者。瑜伽云。若計命異於身者。彼
計我色身。章中云。此二是斷常之本。者。婆沙第二百云。
諸惡見。趣無不皆入斷常品中。一切如來應正等覺。
對治彼故。宣說中道。有如來滅度等。兩箇二依智論。
即是四句。應過去五蘊復成二十句。上來三箇二十
并命者。即身身異命異。合成六十二見。章云。非有無
如來滅度。是空見者。不然。此亦計我差別也。瑜伽婆
沙意。並云。但由文異。不由義異。爲對治前第三計故。
以異句異文。計非有無如來滅度。章云。離陰計我等
者。唯識第一云。又所執我。略有三種。一者即蘊。即是
論所明六十二見。中命者。即身也。且如新經論中六十二
見中。我有色我無色等。也。我無色者。四蘊也。或二二合等。

可知二者隨處。謂離處外統有別我住在處。三者與隨處。非即離。雖非即離。配疏可知。然諸外道或執我爲知者見者。命者。士夫。或名如來。或名如去。或名阿羅漢等也。

上來所辨六十二見依智度論今新經論六十二見謂四遍常論四一分常二無因論四有邊等四不死矯亂此十八論依前際計復有四十四論依後際計十六有想論八無想論八非有想無想論七斷滅論五現涅槃合六十二廣如婆沙百九十八百九十九及二百論伽八十七及第六第七顯揚第九長含第十四梵動品今略以四門分別一總列論數二約世辨計三別辨其相四五見相攝總列論數者如瑜伽八十七云謂四遍常論四一分常論二無因論四有邊無邊論四不死矯亂論如是十八是計前際計我論者。前際計合又有十六有想論八無想論八俱非論七斷滅論五現法涅槃論此四十四諸惡見趣是計後際計我論者。後際計亦合。成六十二見也。第二約世辨計者大小乘論分前後際其數卽同而釋

其義卽有差別且大乘瑜伽八十七云諸見依世者謂依過去及現在世起分別故名計前際依未來世起分別故名計後際今詳論意尋求果前起妄分別名計前際尋求果後起妄分別名計後際謂或現在已受異熟卽尋過去起妄分別若據當來方受異熟卽尋現在起妄分別是故前際計者過計現也且如四遍常中如瑜伽第六顯揚第九並云依下中上靜慮起宿住隨念故計前際常。顯揚二十六十八或依天眼計現在世以爲前際。顯揚三十九或依死而後生彼也。凡是觀未來今名前際者以尋未受異熟之前故名前際也若准四有邊勿過宿命天眼及妄計四不死計得生天並是前際計也言後際者卽如五現涅槃中名後際論者如瑜伽第七顯揚第十以天妙欲爲一以四靜慮爲四既稱現法而言後際者以現受樂自後承寂故名後際自餘有想等論計死後事故並後際攝也若作此分前後際者一向決定若依小宗婆沙論意就多分說前際十八後際四十四若細分別者依過去世起分別者定名前際依未來世起分

●第一作五

別者定名後際若依現在起分別者義即不定且如
四通常中一由宿命能憶一劫或二或三乃至八十
劫二者憶生一生或經百千生三由天眼見諸有情
死時生時諸蘊相續是故計常四由非理尋思計常
就中第三以天眼計云是前際者以見現在死時之
相是未來前故名前際若據是過去後亦是際或約
過去果未來因亦不定也四有邊論依天眼等准此
應知五現涅槃亦准此釋故不同大乘釋也 第三
別辨其相者前際十八合有五論後際四十四亦有
五論且前際五者先明四通常論謂通計度我及世
間一切皆常婆沙說四初明憶劫第二天眼以此兩
論即攝瑜伽等中四數義盡也更加第二第四兩論
瑜伽不說如前應知第二辨四一分常者准長合第
十四梵動品說劫初成時有餘衆生從極光淨天沒
生大梵處還分獨住後更作念願餘衆生來生梵宮
應念之間有梵子生梵王更念是我所化後梵衆天
國命盡故來生人間脩得宿通便見梵王猶在梵宮
卽作是念大梵是常我等無常第二亦由宿命聞梵

王說四大是常心是無常或翻此說第三由宿命智
從戲妄天沒來生人間便念戲妄者無常餘不戲妄
者常第四意憤天沒准前而說婆沙云此二天住妙
高層級或住三十三天此准婆沙若准長合無第二
見加一以據疾智觀察我及世間半常半無常爲四
也其以妄執不同所以經論互舉也
次辨二無因論者一者無想天沒來生人中得宿命
智見昔心不見已前故謂無因瑜伽婆沙並同說
云生無想天初後有心中間五百劫無心也二者以
妄尋思不憶前生便謂無因
次辨三有邊等論者准瑜伽論自有兩釋一者依瑜
伽第七及顯揚第十回云依止世間諸靜慮故住天
眼應於彼世間住有邊想無邊想俱想廣說如經
論自釋云若依斷邊際求世邊時若憶壞劫卽起有
邊想起此妄計若憶成劫卽起無邊想以見微風等
有因故無邊若依方域周廣求世邊時上下周求若
下邊無聞更無所得上邊第四靜慮更無所得起有
邊想傍一切處不得其邊起無邊想此卽亦有邊若

今下一有
知字

爲治此執作異文句卽於世間起有邊非無邊想第三句須爲慈恩法師釋憶壞劫有邊者以空劫此第四句也爲邊限故憶成劫無邊者以去壞劫還故難曰成前亦空何不亦以空劫爲限名曰有邊故非理也若依瑜伽八十七釋由憶念器世間成壞兩劫出現方便起邊等四執且由憶成劫故起三種想一者憶念下至無間上至第四靜慮故住有邊想二者傍憶無邊故住無邊想三者二種俱行故住二俱想四者憶念壞劫分位爾時便生非有邊非無邊想釋曰觀已壞時無器像故觀未壞時有可壞故是故合計非有邊非無邊也准此四句中第四句義與前三別然三句但是第七卷中第三句攝義卽盡也於中隨應觀前是宿通觀現及後是天眼也此謂外道執我所居之器作此四計也若依婆沙前之二句同瑜伽八十七第三句者以天眼見上下邊以神通傍無邊卽以二通合計第三句也第四句者通第三句此等雖有種種異說莫不皆據我所居器世間也若約器世有邊等四對十六有想等中執我有邊等四合計者卽諸

今下一有
知字

今下一有
知字

今下一有
知字

經論中辨合計云我及世間邊無邊等是也
大辨四不死矯亂論者先且釋名准婆沙重計天常
住名爲不死計不亂答得生彼天若實不知而輒答
者恐成矯亂故得問時答云秘密言詞不應皆說佛
法呵云此卽眞成矯亂之者故云不死矯亂也若准
瑜伽顯揚等釋意云諸可謂境名爲不死故是經中
呼證涅槃爲不死句卽內外道同詳此名也而證說
名爲無亂今隨外道自稱得證不死之境而得他問
乃妄計云我是不死亂者謂我實證不死之境而於
言中不應分明顯說其事故稱亂者故瑜伽顯揚云
若有人來依世間道問善不善依出世間道問苦集
滅道爾時便自稱言我是不死亂者然准瑜伽第七
及八十七兩處文釋且第七卷云四不死矯亂外道
如經廣說尋彼論文卽是指長阿含第七四梵動品
文也略叙彼經文云有諸沙門或婆羅門依本劫本
見異問異答攝四見中齊是不過前勝名本劫第一後勝名本劫
或有沙門婆羅門經如是見云我不善惡有報無報
耶若有沙門婆羅門聰明智慧設當問我不能答有

●下
是字

愧有畏彼若問我當以此答此事如是此四句正此事不異此事異不異此事非異非不異是以初見初計或有作如是論我不見知他世知他世世無他世彼設問者當如上答是第二見或有問何者是善何者不善當如上答是第三見或有愚冥爾彼他有問者彼隨他言當如上答是第四見尋彼經文正與論伽第七卷中義意相當對此應以二門分別一者所問事寬狹二者起計不同且所問事實狹者如瑜伽云依世間道問善不善依出世道問苦集滅道即是具以世出世法為所問事而經唯言善惡有報無報耶即唯問世間道也雖有寬狹莫不皆是外道不曉之處也 第二起計不同者謂依此不曉之處有四種人矯生四計作四矯亂就中即作三門分別一者辨四計人二者辨四矯法諸文寬狹三者辨四計意且四人者瑜伽釋云是中第一不

於世出世雖有智慧力堪得證而未聞未解若據經中但據善惡兩報世間之法而未開解也此便他已知解人也第二外道於少劣證五通等法自謂最勝及其遇他得證勝者詰問之時而更怖他勝證之人是故經中懷他有天眼等者也第三外道於所學法已聞已解但有聞思未有修慧故於所證之境未得決定是故經中但懷他問善不善等意設怖他於善不善決定證者也第四一向是愚鈍者無有力能生解得證者也總相說者第一人怖勝已解第一怖勝已證第三自身未證怖他得證第四怖知我愚故成四也 第二矯亂法寬狹者若如經中前三並是以言矯亂謂得問時答言此事異不異第四句也第四反問而即以言矯亂通說便是二種矯亂法也且如有問通有幾種彼反問言汝意謂五彼即答言此事異不異等也若准婆沙唯是假託餘事謂答他言秘密義等不應皆說若准瑜伽合前經中及婆沙中二計故彼論云如是三種假託餘事以言矯亂第四唯懷他詰問於世間道及出世道皆不了達不問不多不死法

●無天

於世文字亦不善知。不亂法。而不分明說言我是愚
鈍都無所了。但反問彼。隨彼言詞而轉。以矯亂彼。此准
論文俱明及問無此事與不 第三所計意者。按
異等以背矯亂而經有之也 沙論意。計不亂。答得生。彼無然。計不亂。自有四種。第
一人計。若勝我。解而問我者。我實不知。輒與他說。恐
成妄語。便不生天。故託餘事。以避妄語。謂為不亂。第
二人計。若勝我。證而問我者。而我不證。便撥為無恐。
成邪見。便不生天。故託餘事。以避邪見。謂為不亂。第
三人計。我未定證。若他定證。而問我者。若我輒說他
便語。我知我無知。我若無知。恐不生天。故託餘事。以
避無知。謂為不亂。第四人計。我實愚。隨他問我。法我
若不說。便違他意。恐不生天。故反問彼。而印順之。以
避違他。謂為無亂。若准瑜伽云。又復第一怖畏妄語。
及怖畏他人知其無智。故不分明答言。我無所知。第
二於自所證。未得無畏。懼他詰問。怖畏妄語。怖畏邪
見。知不分明說。我有所證。第三怖畏邪見。怖畏妄語。
懼他詰問。故不分明說。我不決定如是。三種假託餘
事。以言矯亂。第四唯懼他詰問於世間道及出世道。

●風下一有

●不上一有

●無天

●天上無天

皆不了達於世文字。亦不善知。而不分明說言我是
愚鈍都無所了。但反問彼。隨彼言詞而轉。以矯亂。准
此論文。一一皆有二意。一者作藏拙意。二者作妄計
意。且如第一怖妄語。故恐不生天。人藏拙意云。怖他
知其無智。故不分明言。我無知。即免二過也。第二勝
已證者。詰問之時。不知而說。恐成妄語。若撥他問。恐
成撥實事之邪見。恐不生天。此是妄計意也。餘是藏拙
意。莫免其過。尋文可知。第三他有決定證者。詰問我
時。准第二釋之。第四藏拙。即是計意。謂計不能為他
說。即不生天也。若准瑜伽人十七。死得天。自有二種。
一者善清淨。謂證諦理。心得解脫。二者不善清淨。天
謂得世俗定。彼論意說。善清淨者。必無矯亂。不善清
淨者。容有矯亂。故彼文云。已得善巧。彼所成得。望我
為勝。彼若於中詰問於我。我若記別。或為異記。恐誤
或撥實。有或許。非有。恐撥實。有。見。妄。許。彼於記別。
見如是等。諸過失。已作是思。惟我於一切所詰問。皆
不應記。為過也 廣如彼論。不能繁叙。慈恩法師法
苑中及西明法師等釋義。並臆。尋求者。自當見之。

●五字經

上來五論前際計訖次辨後五際五論者第一明十六有想論者一執我有色等四論二執我有邊等四論三執我一想等四論四執我有樂等四論合十六論也先辨有色等四者略准三文然後釋義且三文者准覺勤品云我此終後有色有想二我此終後無色有想三我此終後有色無色有想四我此終後非有色非無色有想此皆說死二者准婆沙意云我有色死後有想等為四句三者准增伽第六顯揚第九同說依於三見起此四句故彼文云又若依命者即身者彼計我是色謂我若計命異於身者彼見我非色謂我若計我俱遍無二無缺者彼見我亦非色謂我若為對治故此即於此義由異文句而超執者彼見我非色非非色謂我准此即通現後二世並有色等故增伽八十七云由依初見於見於現法中計我有色後或有有色有想等廣說如彼然准彼文以其有想十六無想八論非有想非無想八論中並有有色等四句故彼論文合解三個四句今當廣引彼論文云由依初見於現法中計我有

●五字經

●五字經

色後或有有色有想或無有想或非有想非無想此三句各初依第二見於現法中計我無色於後所計四句也如前應知三個各依第三見我論有二種一者說我有色無色二者說我非有色非無色餘如前說三個三第四詳此有色等四依命者即身異身及但遍等句也三見立同增伽第六顯揚第九等然加後或有想等文以成三個四句也言後有想者如婆沙釋義意應同婆沙意云初句我色為性故名有色取諸法想名為有想謂欲界全及色界中除無想天或有計無色界中亦有有色者前三無色亦名有色有想除非想處以彼是非有想非無想故第二句我無為性名為無色取諸法相名為有想謂若四蘊之中執想為我即是有想用故名為有想若執受行識三蘊為我即是有彼想故名為有想此中有想界繫同前第三句我如諸語外道總計五蘊起一我想由其各別求我不得是故總執亦有有色亦有無色以為其性言有想者若望想蘊有想用故名為有想若望餘四體者有彼想故名為有想於中總我並名有想

此計即以自身藏爲我他身非情等爲所也界緊同前第四句即第三句無則依見上來釋有色有想四句訖

第二釋我有邊等四句者謂執我有邊等與執外器世間有邊等四不同也梵動品云一我此終後生有邊有想二我此終後生無邊有想三我此終後生有邊無邊有想四我此終後生非有邊非無邊有想若准婆沙云執我有邊死後有想等以作四句准此即是有邊等四並通現後二世且釋第一句者婆沙意云或執色爲我或執非色爲我並容有邊謂執我體有分限或在心中如指節量故有分限若執非色爲我者所依所緣有分限故並名有邊此依尋伺起如是見若依等至未必得遍處定此二種有邊我死後有想此欲界全等界緊義亦同前釋第二句者或執色及非色並容無邊且色無邊者如明論說我量廣大邊際難測要知此我方廣生死或執地即是我其地無邊若執非色爲我者彼作是念若不至火終不能燒故知若不至我終不能取無邊分量既有所

●釋義

緣無量故知我無邊際此依尋伺若依等至起此執者必得遍處定此二種無邊我死後有想界緊同前第三句者亦通執色非色若執色我隨所依身等舒不定若時身有量者我即有邊若時身無量者我即無邊故成俱句若執非色者約所依所緣准前應知第四句即第三句同前准知瑜伽第六卷顯揚第九前兩句同後兩句異故彼文云若見少色少非色者彼見有邊若見彼無量者彼見無邊此二若復遍見而色分少非色分無量或色無量非色分少者彼見亦有邊亦無邊若對治此者彼見非有邊非無邊此二句或對解脫我爲第四句廣說如彼

第三執我一想等四句者婆沙意就定及尋伺者說第一句有一想者謂前三無色彼想唯一門轉故謂唯意識一門轉也若得非想定者死後便生非想地中即名無後非有想非無想故所以際之也第二句我有種種者謂欲色界除無想天彼想六門轉或四門轉故上三轉雖信初定此之二句據得定者作如是計若依尋伺亦成二句謂有一種工智者名有

一想若有種種工巧智者名有種種想第三句我有小想者謂執小色或執小無色爲我彼想與此小我合故名我有小想界緊同前亦唯欲界於色界中除無想天或計三無色等並同上釋第四句我有無量想者謂執無量色或執無量無色爲我彼想與此無量我合故名我有無量想界緊亦同前若准瑜伽八十七由生處差別故立一想等四句如彼論云有一想者謂在無色空無邊處識無邊處有種種想者謂在下地卽如所說隨其次第應知識有狹小想有無量想尋此論又由修無所有定時除遣所緣既不在識故無相應之想故一想中除之也慈恩法師意准婆沙前三無色皆是一想然瑜伽卽就除所遣義故各別也其非想處死後必是非有想非無想故論不說其義易了又論文言隨其次第應知狹小想無量想者謂在下地依緣狹小在空識地依緣無量卽是逆次釋次第也此四句皆是死後有想也

第四執我有樂等四句者亦皆死後有想也瑜伽八十七云一向有樂者謂在下三靜慮一向有苦者謂

●下下下

●說經下

在捨落迦有苦者謂在鬼傍生人欲界天有不苦樂者謂第四靜慮已上乃至非想處婆沙意我與樂具樂受合等以爲四句可知

上來十六有想論說次釋無想八論中先解有色等四句者有色等義如上所引瑜伽八十七三個四句同依命者卽身異身俱遍等三見立色等四而盲死後無想者婆沙意云得無想定及見他得者從此死後生於無想天中若尋伺者見有風觸熟眠悶絕等似全無想便作是念如於此世既是無想他世亦爾故亦無想婆沙廣文意亦不殊瑜伽略釋也次釋有邊等四死後無想者婆沙論意辨有邊等義並同上有想十六中第二四句釋有邊義若論死後無想者同向有色等四死後無想中釋之謂或問絕等也准瑜伽八十七亦釋三個有邊等四句故彼文中先釋有色等三個四句訖續次文云我有邊我無邊我亦有邊亦無邊我非有邊非無邊隨其次第如前應知准此故知如前有色等中死後有想無想等應知也若比婆沙亦是前兩句同後兩句異如上已釋

● 釋曰

次釋非有想非無想八論者亦有有色等四有邊等四同向無想八論但知死後非有想非無想且釋有色四句者第一句我有色死後非有想非無想者若依尋伺執色爲我彼見有精心不明了便作是念此世既爾他世亦然若依得定彼不可執非想諸蘊爲我有色但可執今欲色界身得非想定無色之我與今色合名我有色此即必執色爲我所也若許無色亦有有色者即執非想諸蘊亦名我有色此即執色或我所也彼地想不明了故云死後非有想非無想第二句執我無色通尋伺得定准而可知第三句尋伺者執其義易知若得定者通執欲色方名亦有有色亦無色等如前准知第四句即第三句亦准上釋次釋有邊四句者若執色法爲我者以所緣境狹廣及不定可成四句或約時分短長不定以成四句若亦執色者即唯尋伺者執以得定者不執非想爲有色故或許無色有色者執亦云無色之我得與色合比於婆沙論伽亦是二同二異也問何以兩八論中各無一想及有樂等四答既言一想及樂即非無想及非

● 正字義

● 釋曰

非有想非無想故闕之也

次釋七斷滅論者瑜伽第七顯揚第十云謂如有一立如是論我有顯色四大所造之身住持未壞爾時有痛有癢有箭若我死後斷壞無有爾時我苦斷滅如是欲界諸天色界諸天若無色界空無邊處所攝乃至非想非非想處所攝廣說如經謂說十種斷見論者作如是計梵動品云一者我身四大六入從父母乳增長養然是無常必當斷滅二者此我不得名斷滅我欲界天斷滅三者此非斷滅色界化生諸根具足斷滅無餘四者此非斷滅我無色空處斷滅餘

● 釋曰

次釋五現涅槃論者瑜伽第七顯揚第十並云謂如有一立如是論若我解脫心得自在增伽自在名爲清淨謂於諸天微妙五欲隨意受用是則名爲得現法涅槃第一清淨又若離欲惡不善法於初靜慮得具足住乃至第四靜慮得具足住亦得名現法涅槃第一清淨婆沙二百亦說受五欲及四靜慮爲五涅槃然言五欲者一釋通人及欲天一釋唯欲天今瑜

伽等同後釋也。四靜慮者外道多執依多分說而少執無色。故此不說。又說執無色爲究竟。涅槃此中說現法涅槃。廣釋如婆沙上來廣釋後際五論總辨六十二見說。

第四五見相攝者。謂邊邪兩見攝准唯識第六釋於邊見中。攝四十七論如彼文云。此邊見差別諸見趣中有執前際四遍常論一分常論及計後際有想十六無想俱非各有八論七斷滅論等分別起攝准瑜伽五十六七斷見攝餘皆常見攝。故知四十七論並是邊見攝也。次約邪見攝十五論。故唯識論云。此見差別諸見趣中有執前際二無因論四有邊等四不死矯亂及計後際五現涅槃論瑜伽五十八文意亦同。

次略問答者。問曰。一分常中有執一分無常應是正見。何名邊見。答此無常解藉常而起。望無常應邪見。攝且望常解是邊見。攝問五現涅槃准顯揚等是妄計清淨中。攝應是見戒取攝婆沙二百云。五現涅槃以執劣法爲勝。是見取攝。見若所斷大衆何故邪見。

攝耶。答大衆意說。要緣於見以執勝淨。是見戒取。既緣欲等五境。故是邪見。以其四見不攝者。皆邪見。故小乘宗中邪見唯說撥無實事。但執寂勝。即是見取。若執得淨。即是戒取。故不同也。四一分無常者。小宗云。非見攝。但是邪智也。上來即攝六十二見之自性。若據眷屬依於身以起邊邪。復執三見爲勝。得淨及由此見受持戒禁。故具五見也。故雜集第一云。或一切覺師子釋云。謂邊執見及邪見自相故。一切者。謂五見眷屬故也。

犯毗尼者。五篇犯相也。譯者言等四譯。此就所滅也。又犯毗尼者。從惑起業。結使毗尼者。三界五部惑。此一對約所滅煩惱也。比丘者。如故意出不淨等。比丘尼者。如獨行等。此對約學毗尼人也。

方者。如輪奴國。聽五事等。遍者。然盜等。此對約方及遍制也。

戒品清淨發生三昧。起理觀在心者。謂初起五停心觀。觀五陰中都無實我。即生空也。煬等修慧無常苦空。漸破陰相。漸悟法空。故云理解轉深也。

心冥無相者謂入見道現觀滅諸名爲無相見道惑
盡即名初果。越斷除結始從欲界乃至非想最後品
或解脫道時即具心慧二俱解脫成無學果故總說
示心冥無相乃至具二解脫也若鈍根者唯得慧脫
不具心脫此道成實宗也

結益等可知者即前科文名畢登初情是也
從細至細者從欲界心入初靜慮次第漸入非想滅
盡從細至盡謂從滅定次第遊至欲界散心
善脩斯二者入定出定二也

亦獲三益者一生空二法空三入聖道無相已去也
即是文云未得令得未入令人未證令證是也
偏舉如人者謂諸淨人名如人也

脫不脫中有六個二初三五明不脫二四六明解脫
章云犯不能見見不懷洗即是展轉釋初三五也犯
不見^初見不懷^三不懷而彼不受也謂所對懷境不
爲受也^{六也}

二支同前者謂前六二是非相對如其次第即爲三
支也

●總釋第十

勝不勝中有五一總明勝不勝者文但有勝也
初舉增二三對六者上增一文雖明邪正中有三謂
一非法二毗尼三制各有到順即成六也今此增
二十八法中分二初至是制不斷謂是重舉上增一
三對六也第二有二法勝如來一非法言法已下謂
是重舉增二上文二見之初十八法也

增二四對八者第一對者謂十八法此十八法亦名
二見然下章中自名二法也即是上文二見之中除
去須見非酒等已下文但取初十八法文來也第二
對者謂是二處即增二寂初文也第三對者謂是二
事即增二初第二文也第四對者謂是一見即增二
初第三二見文中除十八法但取酒見非酒已下是
也由其十八前別明此故須除之此之四對各二故
入即是總說此中文盡故云四對八也

作文不異前者且如十八法中文中但舉法非法一
對餘之八對及二處二事等並即是指上文也
初文總解二勝下之到說即前二勝等者前辨勝不
勝中科文爲五即指初段以爲總解故云初文也下

●卷一 律儀

之到說者謂下之四段別解二謗也。爾十八法及二處二事二見也邪解差脩者謂不順教情即是不情不必要須不見佛色身也。

各有總別三對六等者謂此六文各各分五初文總解下四別解也。

人言有六種等不等者畢懷陀也。顯律

各對三句法有行滅者謂將斯六准如前文非法衆中一作法獨廢二非毗尼獨廢三非法便行如法衆亦三反說可知恐人未悟且將初句具足作文應言有二衆如法衆不如法衆何等不如法衆衆中非法衆如法衆數齊非法法者有力如法者無力非法者得伴如法者不得伴作非法獨廢不作法獨廢非毗尼獨廢不作毗尼獨廢非法便行是法不行是爲非法衆何等如法衆衆中法衆非法衆二衆數齊如法者有力應說第二句乃至應言何等不如法衆衆中非法衆多如法衆少非法者有力如法者亦有力非法者得伴如法者不得伴如法衆反說應知餘句准知總喻上二衆謂八對二衆者謂等衆及不等衆即

有是非二對等不等衆自有六對故成八對也亦有疏本無謂八對二衆一句語也。

觀通文三中科文云第三佛說已下者文中舍利弗

說亦舍利弗說也

餘四合辨者一自破二犯罪三智者呵四多得衆罪

文中合作一門理實應開卽爲四也

漏增中位分爲三者數無慙二者淨不淨卽是上文

二見酒見非酒等十七對中略舉此一上已釋言衣

藥等物應法受畜不生罪過名之爲淨畜不應法名

爲不淨也三者犯不犯等卽十八法中略舉五對

也

攝取略尼卽是第二合僧歡喜以其略尼能滅罪諍

故歡喜也

言不善者現在業因者問文中現言現在不善及未

來不善何因乃言唯現在耶答此中意辨今世造因

及後世造因皆名現在也

重罪准知二百八十戒者廣文准上增一中第二大

段辨戒利處說也

增三文言根本不現者無三根我根本罪外相不現即是無罪也

三非法與憶念者一實犯言不憶犯二言犯小罪當懺三言犯小罪已懺也

辭輕重生竟者實犯小罪未懺須懺後與憶念若其已懺清淨直與憶念

三滅法者以多人滅言靜也罪處滅竟靜也草布滅犯靜也即此三中一一隨用滅事靜也

受戒師徒如非有兩個三亦可觀文似是所為受戒人也沙彌雖名雖犯皆吉若其操事亦得名為破戒破威儀等故也

若以犯殘事故屬謗白衣者謂實自犯將謗白衣云白衣犯事相關即是也如上受戒毘度中被舉比丘

休道後還出家與受具竟語言汝能懺悔不若言能當與解羯磨與解羯磨已當言語汝懺悔即有人釋

若不先解其他對懺即犯隨舉又准此文應懺懺懺已為解故先懺理亦非妨故懺解先後皆得也

准上文

應信不信與舉治者謂到說十八等者十八非一故云等也上呵實毘度疏自釋言言不信者不信善招

勝報不信聖教是非者不過十八成初中攝以第三舉局故此中疏言寬通諸法謂通十八威名不信

乃言以其不局順情等者謂第三舉局是順情說欲不障故此信理不得言是第三舉也

文中言應信不應為解章云應信不信與舉治者既不為解故知本由不信故治也

寫信陵般具於五法者上呵實毘度文云白衣家有五法應為作遮不至白衣家羯磨恭敬父母沙門婆

羅門所應持者堅持不捨有於五法應為作也章云第三稱其白衣同上以釋者即文言應與作遮

不至不應與作遮不至是也

謂五法具闕也

僧殘中三者一憶念二稱三失諸句皆然即成多三為樂故亦成多三乃至風空等各成多三也

妄語所稱者唯上層二中疏釋云不得言得謂生空不入謂法空不謂謂無相已去也

身犯口犯等者觀文似通一切戒說不局妄語也

文言悲癡亦如是者謂身惡害口惡害身口惡害爲

一三乃至身癡害等復爲一三也

舉上起靜三人者即上僧衆多人一人起也竟詳須

以憶念等三白四滅故局對僧也

餘之三靜通三人獨者言靜中現前通三人多人唯

是僧二者犯靜中自言通三人專布唯局僧三者事

靜中若是覺靜中事作即是局僧若言中事作犯中

事作即通三如前准知現前自言通三人乘者現前

之中讚和進不等易知自言之中纖殘僧衆提下通

三也

於戒學中約行以辨者不約定懸唯約戒行以辨也

三學除得者除煩惑得四果也

始於外凡專似護持等者此依成實宗釋也上代成

實諸師云外凡位中名乾慧地始從凡夫慧信佛法

歸依三寶受持禁戒戒生定定生慧能觀衆生空未

善明了理水不沾故名乾慧地心在理外故名外凡

即是從初乃至五停心位也次入煖等四善根位觀

實法空而有相心數數陵遲爲內凡即是章中云四

現理靜絕去紛動定品成就之始也爾四善根現前

忍許實法皆空故云現也次入見道無相決定即是

章云入無相已去也上已說

第四時迦葉證佛足已下分爲兩文一約人明如非

二約喻明如非尋疏可知

二種乘法俱集一處者一說戒二類廢也

純脩禪學者一純脩戒二純脩戒及兼純定三滿學

三學也兼脩禪學者第一戒滿兼除二學第二戒

定滿兼除一第三具滿三學也問前文既云以戒爲

主不以定爲主等故知亦是兼脩定慧二文何則答

疏意云前文是不了教後文是了教理實相似今詳

前文據彼所求後文辨三學滿未滿也

根時立成實論二十一初五定具品云又道品樓

觀以戒爲柱乃入善人衆以戒爲即印入直聖田戒

爲墮一畔如田無畔水則不住如是若無淨戒則定

水不住已上

第三折伏煩惱者即破戒煩惱與惡覺俱也

五下使者新經論中名五順下分結也准婆沙四十

●九十應作
本大周

●四應作

●已下應作
同字

九列名者一貪欲願下分結二瞋恚三有身見四戒禁取五疑俱舍二十一頌云由二不超欲由三復下遷然俱舍中列名次第與此疏中同也彼論長行釋云謂唯欲界得下分名此五於彼能為願益由後二種不超欲界設有能超由前三種復令退下如下如守獄九十防惡人故婆沙四十九釋云謂初二結猶如獄九十後之三結如防惡者如有罪人禁在牢獄有二獄卒恒守御之不令輒出復有三人常為防惡彼人設以親友則力傷害獄卒走出遠去三防惡者還執將來開置牢獄此中牢獄即喻欲界罪人即喻惡夫異生二獄卒者喻初二結三防惡人喻後三結若有異生以不淨觀傷害欲界復以惡觀傷害瞋恚離欲乃至無所有處生初靜慮乃至有頂彼有身見戒禁取疑違執將來置在欲界此上瞋恚局俱舍又云有餘師說言下分者謂下有情即諸異生及下界即欲界此釋願前三能障超下有情列名次第與婆沙辨由前三結不後二能令不超下界故五皆得願下分名此中意說初二果人亦名下界

章云一下人心中起乃至廣說者同餘師義也二謂下生三障下果者並是初義之中差別也謂由不超下有有情故必定三界生等也尋之可曉然章中貪瞋二結是欲界情道惑者且據下果唯有情惑理實而言五部貪瞋並名願下結也故婆沙云三十一事為五願下體也為欲界貪瞋各五部故即十也三界身見見苦所斷即三也三界戒取各通苦道二斷所斷即六也三界疑各通四部即十二也通前總計合三十一也增伽十四立義稍別不能繁叙第二人如上者欲作文可得同前而義有別謂前不得根本靜慮今此第二即得之也文言所作已辦不復還此者不還三界受生即不受後生是也不了教說者意說前來云不重於定不重於慧等者是不了義理實亦須少分情定慧也問何以重於戒者得不還果答不還果人永斷一切破戒煩惱顯持寂勝故明之也戒定俱重進亦同之答以十使為根本等者此下答中略叙二釋且第一

釋云十中六使唯見道斷三轉三隨轉等者且辨十使者貪瞋慢無明五見及疑合十也於中前四通見脩斷後之六種唯見道斷且約後六以釋三轉三隨轉者此意即依婆沙四十六俱舍二十一雜心第七釋也所言轉者如手轉輪名能轉也言隨轉者如輪隨轉也且如先起有身見故方始執我是斷是常由斯身見即爲能轉其邊執見即是隨轉又如先起戒禁取故於戒取上方執靈勝由斯戒取即是能轉其見取者即是隨轉又如先疑諦實有無從此引起決定無見由斯即說疑爲能轉耶見隨轉既知隨轉由轉而生故斷轉時隨轉亦斷問集滅諦下既無戒取而彼見取隨誰而斷答即隨苦下戒取而斷由彼戒取是通行因因既已斷果亦隨斷由此應知不必要須同時而斷名隨斷也以見諦時次第觀故思之可解上來且知總相如是若別分別即顯八十八結斷也且如身見三界苦斷即三也戒取三界苦道所斷即六也疑三界四諦所斷即十二也已上合二十一中已邊見三界苦斷復三也見取邪見三界四諦所斷此

斷合二十四要前邊見即二十七并前二十一合四十八也已上即前五見及疑爲四十八也貪瞋慢無明除修所斷局取見斷復有四十且如貪慢及以無明三界四部合三十六唯欲界四部所斷故成四十通前四十八合八十八也問若計三轉及三隨轉但四十八如何能顯貪等四十答此亦許在三隨轉中且如有人執身見已貪愛此見復於他見而生憎嫉即恃此見而生高慢復此等惑皆與疑俱故貪等四即隨身見轉也亦於見取邪見之上起此貪等准前應知其邊見見取邪見一向定是親隨轉緣而論貪等即不定親且癡不論理實亦是隨轉攝也故意云即是八十八也

論云一種等者婆沙俱舍並有此文然章所引意依心論且婆沙云復次此經略現門梯證故謂三轉三隨見所斷諸煩惱中有唯一部有通二部有通四部若說有身見當知總說唯一部者即謂身見若說戒取當知總說通二部者雖更無別通二部惑而戒禁取則名通二部三界戒復說彼相應俱有謂與戒取相應心聚

●此下闕
疏字

●此下闕
疏字

若說疑當知總說通四部者。即攝邪見見取及貪瞋
慢無明於中除其餘通
三界合七十二并與有四合七。上來並是薩婆多義
十六并前二六合八十八也
也。然准大瑜伽卽二十九云。薄伽梵說。永斷三結立
初果者。謂依三品有三種結障。得聖道令不得生。一
在品有身見。由此見故。怖畏涅槃。不趣聖道。二依
惡法毗奈耶品有戒禁取。由此取故。雖已發趣而行
邪僻。不生聖道。三依善說法毗奈耶品有戒禁取。由
此取故。雖已發趣而行邪僻。不生聖道。三依善說法
毗奈耶品有疑煩惱。由此故。雖已發趣。不行邪僻。而
於正道未串習。故於如實見所知諸境。猶深疑惑。障
道不生。廣如彼說。俱舍論中有一異釋。意同大乘不
能異叙。

文中明學云。若比丘具持木叉等者。案云。卽將此文
用釋上文云。何學戒增戒學等。是故言學。又云。舊解
如於外。凡專加護持。乃至此解。不然。正違明誥。次下
文中。卽自分別。如斯猛浪。上下非一。久無悟人。流之
遂。遂令辭立。破如破迷。記此不繁。論然彼紫師。雖作
此言。而亦未曉立三學意。此義具如瑜伽十六十七

●此下闕
疏字

中釋總相意者。學之所依。別解爲首。既依淨戒。大脩
定學。然四靜慮。是諸功德最勝。所依偏立爲學。由依
勝定。發無漏。永盡諸惑。故唯無漏立爲慧學。立雖
就勝。不遮定。俱生律儀。在戒學。攝亦復不遮無漏
定等。在定學。攝又亦不遮有漏等。在慧學。攝故。唯識
論第九卷中。三乘淨戒。以爲戒學。大乘光明等四種
勝定。以爲定學。加行根本後得三智。以爲慧學。豈唯
要局此文。釋耶。良由未曉通局勝劣。故自取耳。然就
釋則

如律者好

脩二正勤者。成名四正斷。或名四正勝。廣如婆沙四
十一。瑜伽二十九。顯揚第二。雜集第十。今且略引婆
沙論云。一於已生惡不善法。爲令斷故。生欲發動策
心。持心。二於未生惡不善法。爲不生故。餘說如前三
於未生善。爲令生故。餘如前說。四於已生善法。爲令
安住不忘。倍脩增廣。故餘說如前。此四卽是心所法
中。一精進。證於剎那中。作用不同。建立四種。如燈一
念。四用差別。謂燒炷。灑油。然器。破闇。配疏。應知。先約
食。豈有六句者。今尋文意。有無一對。爲觀現行別也。

●著字異同

未生及後生一對約承斷與伏不同也。次二正斷也。略無喜覺支者有律本具有也。然尋其意依初二禪有喜覺者。意若在上地即無喜支。非謂略無也。又尋此文意者。於慧學中初明五蓋。脩四正斷。即顯初果先入見道後方進脩。斷欲界惑。即經論中依毗鉢舍那脩奢摩他。是也。次文脩七覺。意起四正斷。即顯超證第三果人。先即已得四靜慮定。今斷餘結。脩七覺意。即經論中依奢摩他脩毗鉢舍那是也。

略無第五者。謂此文應有六句。已生念覺。理當第六而少第五。本生令生。故五也。亦有律本具六句者。今推其義有無一對。亦觀現行不現行別也。未生及生約未脩已脩別也。已生脩滿未生令生約廣現行及令種起也。智度論七十六云。復次經中說有三種子一者不隨順生。二者隨順生。三者勝生。世人皆願二種子隨順生。勝子佛法中唯欲一種隨順生。以無有勝律佛故。佛子有五從佛口生。須陀洹乃至阿羅漢人法位菩薩。謂初地已上也。辟支不得從佛口生。無佛時得道故。故諸漏盡者是隨順生也。今詳文意。舉世三

子意觀佛法之中令求等子也。諸無學人與佛解脫身等故也。謂智度論意如此。

三種病人章中所釋取涅槃第二十六意作此釋也。彼經云。一者若有病人得良醫藥及瞻病者。病則易差。如其不得則不可愈。二者若得不得。悉不可差。三者若得不得。悉皆可差。一切衆生亦復如是。若遇善友能發阿耨菩提心。如其不遇。則不能發。所謂須陀洹乃至羅漢。辟支二者雖遇善友亦不能發。謂一闍提二者若遇不遇。一切能發。取謂菩薩。今觀此律未必同經。以其律中制看病法。故列此三。非謂對攝教授義也。上衣法中亦有此文。已辨意也。

文中三安居。次即云。歌戲如哭等。即有人言。靜緣正念名曰安居。初心觀歌。次偈伎笑。非謂夏中安居法也。然五百問中。從四月十六日盡五月十五日。日日可結。明知夏法有三安居。觀歌等文。自是別三。不須配屬三安之上。上母論第五直言。比丘法自不得憊。亦不得教人憊。佛所不聽。何犯祇當那婆蘇六羣比丘等自歌憊作伎佛聞之。制一切比丘不得歌憊。

作伎也有六羣比丘如狗聚走法佛不聽也。無法是童蒙小兒所作歌者似哭音此法比丘皆不應作。還齒笑者狂人相貌亦不聽也。已上彼無三安不相配屬故則自是一個三也

謂隨戒中序者意說隨一一戒緣起名序也。隨結等者取釋相也。

與尼露坐者上九十中第二十六戒緣起之中與尼露坐至戒本及釋相中即云屏坐也。急施過後畜戒緣起中但明過前受無過後畜本釋二中具有過前受過後畜也。經中釋相中有死刀賤也。衣賤也。色賤不正。反上犯緣本無也。

文云復有二辨。疏中作此釋也。今謂三辨。反。比丘辨者聞所成慧也。

聽聞究竟。是比丘故不放逸。辨者獨處空閑。精勤思擇。即思慧也。清淨行辨者。即修慧也。得入現觀乃至盡漏名為清淨也。然實修慧通於有漏。今且就勝故取無漏。從此三慧發言辨說。故云辨也。婆沙四十二云。又契經說有三種慧。一曰說究竟慧。即是聞慧。二

思慮究竟慧。即是修慧。句云即是等。彼契經義。以此律文意同也。

增四破戒配闍經文者。一破戒不闍。二破戒闍。三不破不闍。四不破闍餘皆准此。下三同。闍故有五个四者。然文現有六个四也。一宣闍無闍。四二無闍不闍。四三破戒四破見。五破命六破威儀也。准此應言五位四好也。以初位中含兩四故也。

一釋明來行者。於中初有四个四章中不釋一騎運分物。二破戒三和僧四見僧破歡喜。第五四種作法已下章中釋之。犯者結第二段者。文言智人見已已下是第二段也。身現惡等四句中第二句亦應言與同見。以其身現亦得同見故也。然文言不與同見者。且據言中不同也。成論聞思二慧悟遠生空。悟慧即是煅位已去。故第十五立假名品云。假名心或以多聞因緣智滅。或以思惟因緣智滅。已上忍是聞慧忍。領聖教也。親近者思惟近理也。四信法疏中配自心教化等者。不然今詳即翻四種汗家令生四種平等信也。

增五三師能者和上依止教尼也有二十六五正明和上中第十二五但四屬一德也

對增心增慧總言者謂增戒是總句也以上文言云何學戒增戒學增心學等是名學戒故知是總也

人言四十三德者畢快隨及首二師同說也然彼但有此言不別列出四十三數今師言五十七者初五

自有五分法身第二五教人具五分法身第三五中不信其一無慙二無愧三懈四多妄五第四五中自

增戒其一心二慧三白四羯磨五第五五中不知威儀戒其一增淨行二不知木叉三第六五中不知犯

儀戒其一犯憊二憊淨三第七五中不知有難其一無難其二不十歲三第八五中教人增戒其一心二慧三

瞻病四第九五中教威儀戒其一增淨行二增木叉三教捨惡見四第十五中知不犯其一輕二重三廣

誦毗尼四第十一五中具持木叉其一多聞二教毗尼三毗尼四第十三五中移至樂處其一弟子有疑

如聞解二第十五中不能說木叉其一布薩二布薩羯磨三第十六五中善人定其一出定二第十九

薩羯磨三第十六五中善人定其一出定二第十九

五中善誦毗尼據此善誦與前第十中廣語不同然觀疏意將為同故不取此一也第二十五中堅住毗尼其一第一五中具持二百五十

誦毗尼即五十五今章中言五十七者蓋以第十二中不具持木叉不教弟子毗尼及毗尼若弟子有惡

見不能教令捨惡見住善見中據此但四前三同第須別觀疏主意欲開為五謂捨惡時未必住善住善之時未必捨惡應開為兩加前五十五即五十七也

何以得知疏意如此以其章中但言十四十七十八十九及末五略全同故也當若不開捨惡為兩即是

同他同第九五中教捨惡等具木叉等復同第十一中即是十二亦是全同何因不言二十四十七等

同以此准之疏意可顯又若不開捨惡為兩取第十九善誦毗尼非直數不相當亦違疏中云第十九全

同也疏意且然若欲別解任違疏釋也增數五十體有二十七者蓋傳寫者謬也三十七為

正也初三个五第一無戒等第二不聽解第三可以第四五中不滿

五歲其一第一五五中不移至樂處其一有疑不能開

解二第六五中脩增戒其一心二慧三不能自持養
 也第七五中脩威儀戒其增淨行二增木叉三第
 八五中不知靜其不知靜起二不知靜滅三不知
 向滅四第九五中不知犯其不知犯二不善入定
 三出定四第十五中不知不犯其輕二重三廣誦
 四上來合三十七
 言第八少一者謂少第一不知靜也親檢古律少此
 一種今時律本多皆具五也
 除弟子命終休道二五者上受戒法中第五第七兩
 个五准此間第四第五兩五作之謂若死若去若休
 道若不與依止若弟子休道爲第五也第七五准可
 知之
 八五所呵之病者文有九五疏意准上受戒健度式
 又沙彌尼合爲一故八五也體有十四初五至第二
 五有二即七也婦女家等又有七種合十四也多論
 第二云和上者四種和上、有法無衣食二有衣食
 無法三有法有衣食四無法無衣食今拾和上者一
 切拾之此拾明拾此律和上五法是彼二四句也

雖七百來是戒之宗本考准上所論正宗分者應除
 二種結集屬下者好
 五種暖心觀文似是盜心差別非謂煩惱差別相也
 如黑闇心即如祇律摩訶羅與他守門令他盜物自
 謂無罪及互用謂無罪等如上盜戒廣釋其相
 過於前三以與七患者一五犯二五制三五犯聚故
 名前三也
 有犯自心念機等者如上長衣戒也釋不同章中也
 文中子注云如呵責健度中說者謂奪七五三十五
 總名界外違於七五中事者若其不束以爲總者如
 受戒受養在無比丘處便成三事今束爲總即名一
 種也舉他亦以五事自觀者謂應自觀我舉他者即
 不與彼羯磨說戒乃至度脫是故不應無善性觀舉
 也今詳或是以七五觀察文中略舉總相也如死屍
 處惡惡鬼得人便也今見惡人亦恐惡人得便也言
 令惡鬼使者恐令得便也
 留雨浴衣若病施食者謂由此故力所不能也 六

1

• 615 •

貪嗜癡三不菩提以發身語業也上來疏意雖且如此竊尋律本多言若知有受不能越度亦有本云若知有受不能越度計理有受以之爲正然多爲受也尋此卽是顯五出界也如上文又又釋若知有受者三受皆苦也

食中分二噉亦二者崇釋亦同今詳五十前四重是食之差別一者多欲新經論中亦名多欲二者不知足新經論中名不喜足此二意辨除餘食已於餘實具多欲不喜足也婆沙四十一正義家云應作是說此二俱是欲界一切食不善根俱通六識謂於已得色等境界不喜足義名不喜足於未得色等境界多希求義名爲多欲上四重經中已詳此二意

第三難護第四難養發智論第二二名爲難滿難養彼論云云何難滿即律中難養也答諸重食重噉大食大噉非少能濟是謂難滿婆沙四十二釋發智論云諸重食等名雖有異而體無別皆爲顯示難滿義故發智又云云何難養答諸難養難養難養就極就噉極噉好咀嚼好噉嚼選擇而食選擇而噉非超能濟是謂難

二一難養

養婆沙難養難養等名雖有異而體無別皆爲顯示難養義故問難滿難養有何差別答卽前所說是謂差別乃謂卽前說重食噉等非少能濟是難滿難養等非超能濟是難養非少能濟是多食也復次多欲是難滿希多食故不喜足是難養選擇食故律上多分能也此中文略但依食說應知衣等亦有二義婆沙謂彼發智論不明衣等亦有多欲不喜足義也今准律文卽是具明故知前言多欲不足顯緣實具今言難護及難養者卽緣食食也發智又云云何易滿答諸不重食不重噉不大食不大噉少便能濟是謂易滿律中不重食等名雖有異而體無別皆爲顯示易滿義故云云何易養諸不難不極難乃超便能濟是謂易養諸不難等名雖有異而體無別皆爲顯示易養義故易滿易養有何差別答卽前所說是謂差別乃謂卽前不重食等少便能濟是謂易滿諸不難等超便能濟是易養復次少欲卽易滿不希食故喜足是易養不選擇而食故此中文略但依食說應知衣等亦有二義云云應知此中有少食而名難滿如食一

雜律疏文

團即得充濟而食二團等有多食而名易滿如食一斛方得充濟但食爾所更不多食昔有羅漢宿習力故日食一斛乃得充濟將般涅槃集會供觀慈意尼曰當爲汝等說我勝法尼衆請言尊既易滿誠有勝法阿羅漢曰汝勿相輕吾實易滿慈意尼言日食一斛如何易滿阿羅漢曰汝等不知我此前生曾爲牝馬牝馬即死二反象我佛賦都此云臨實此亦加來來入此團由斯善業今得爲人出家脩道成阿羅漢餘習力故日應食一斛五升恒自節量但食一斛如斯易滿非我而誰時慈意尼頂禮悔謝有選擇食名爲難養如食盡食足得充濟而難養故選擇食之有選擇而名易養如食盡食不得抵身選擇食之方可充濟而於美食心不就嗜云難滿難養俱是欲界通於六識食不善根易滿易養俱是三界礙及不礙通於六識無食善根已上准此足知前四是食第五一種如文易了

之差別離心之外無別心所是故無明亦即是心也文言波陀舍等者羣中是傳華佗陀釋今詳波陀舍者此翻爲句也此是義翻若正翻者翻之爲迹如象四蹄句亦同彼四句成頌故也阿菟波陀舍此三隨句也上文通阿菟前是標句此是釋句故云隨句也又前標句今更分別問答決擇故名隨句也陀舍謂即名句所依之文於中亦有標釋不同故云文隨文也正者被亦未曉阿菟波陀舍者好也云屬字不即如難惡又難此云字阿菟又難此云隨字也亦是名句所依之字於中亦有標釋不同也阿菟波陀舍者崇云西方俗語名惡又難與語名便釋那者譯也如論中云文即是字爲二所依但知文者是其顯義如囉囉味爾囉風等惡又難者是無異轉義也此即體同而義異也

文言舍利弗與五百比丘俱等者蓋取五百爲五數也此中意欲記憶瞻待靜比丘法也

三令增長者增長善法也

●以上一章
不字

●三章章制

●一編實字
●一辨義字

遮法中七種五法者上章中釋云初二五立如非
章門次有三五慰喻呵責次有二五呵責讚美先釋
如門即上文若比丘欲舉他者內有五種法應舉
他何等五以時不以非時實實不以不實有益以損
滅柔媚不以嚴厲慈心不以瞋恚比丘有此五法應
舉他次釋非門五何以故我見比丘舉他以非時不
以時廣說反次有三三五慰喻呵責於中前二慰喻
所舉即上文云彼餘比丘言舉汝非時不以時廣說
莫以此語瞋恚此即瞋恚若比丘被他不實舉者應
以五事解喻舉汝非時等乃至莫以是愁憂被不實
舉者應以此五事解喻此即解喻次第三五呵責能
舉即上文言彼不實舉他者應與五事呵責汝舉他
非時不以時乃至可慚愧以不實舉他者應以此五
事呵責次有兩五呵責讚美前五呵責所舉之人文
言彼實舉比丘應以五事呵責舉汝得時不以非
時莫生瞋恨實實不以不實乃至莫生瞋恨被實實
舉他者應以此五事呵責呵責已如法治次五讚美
文言實實舉他者應以五事讚美舉他得時不以非

●以下一章
即五章

時莫生瞋恨實實不以不實乃至莫生瞋恨應以此
五事讚美何以故後若復舉他者當以實實問曰准
上文雖有七五此處文中已有二五如文言有五
非法舉非時不以時等故知上文如非二章也但此
文中先非後如不同上文故於七五應除前二何故
章中總取七五答此文重舉非如二章為與次下不
善善等以為句本故與上文其意各別何以知然以
此文云欲舉他罪者應有五法如上遮中是故不得
將次文中有五非法釋前欲舉欲舉顯如豈將非釋
是故上文與此各別故須重取上文七五也崇云不
同舊解更取遮中七位五德直見文言如上遮中
中說故作此言若牽說字屬下即無疑惑應言設有
五非法舉謂非時等若作此釋即此文中但有三五
謂前具持二百五十等二五并說有五非法舉一五
合三也不善善等即是釋前非是五數也今詳遮理
以其前標有五欲舉何將次五非釋之如前已辨故
遮理也又如上來病人有五法易看如衣法設有五
棄捨如拘脰彌說此中六經如上自損減中說開靜

六根如中阿含說有八不可過法如尼法說斯等說
字豈可並須率向下耶故定遠理也

合十四五者前說具持二百五十等兩五并遮中七
五及不善等五五合十四也然此不善等如非
別分自成十个五而言五五且據合說也

但有十个五法也者疏主正釋也謂前十四中除不
善等四也有餘皆言十四者勝以其前文無損益
幾何得文言亦如是說故知前釋勝也今詳前文明
言五非法舉五如法舉何因乃云無損益義

●同上
向者二

●宜釋下

通論上下有十一个五者疏主正釋十个五辨上文
中有一五文云佛告婆羅門等莫數數舉他何以
故舉他者身威儀不清淨即生彼諸長老先自令身
清淨第二言清淨第三命清淨亦如是第四宣聞不
誦偈多難生彼諸多聞誦不生彼諸第五宣聞不誦
毗尼生彼諸多聞誦不生彼諸此中說云上文身合
成十一也

及此初五者即前文具持二百五十等兩個五中前
一五也

智慧知毗曇藏多聞之類者以其上清淨五中聞
知毗曇但有多聞故將智慧等會同彼多聞也

下之四法總是利益等者如前文言有欲利益其
令增長二懺悔三清淨此之下四並是利益也增
十及十七二門至下文自見其相也

無第三句言等以簡之者謂亦實亦非實等顯成多
句故置等言也

增六業具境緣所稱者六犯所起及以盜業名爲業
具重物是境盜心等六闢提等是緣生年等六是所
稱也

了論八緣起者如上釋偈序辨毗尼義中已釋說謂
於此六更加兩句如彼論云有從意生不從身口如
心地諸罪又一句云有不從身口意生如先對人說
大妄語彼人不解此人已對治三方便後時彼人若
追解其語此人即得波羅夷罪已上岳寺律師云若
先對治三方便時必須止事若不止事即非斷續懺
法不成後得夷時即從口等何得俱非律師意云欲
懺悔時要語前人云我先妄語今欲懺悔即是止事

也今詳不然豈容懺悔小妄之時一一須報所誑人也凡言止事加行已息即名止事豈要報知名止事也且如教人然盜未成使人去後即懺悔者此即加行未名爲息可須止事今既不同何得謬例又是論文何容妄滅故依論者善也爾淨六根上滅靜穩度已爾

增八總合有十人者若離八馬八人及大聚等八喻爲三即十合爲一即八人也

依制舉罪者不然此是目連初緣舉罪以天眼舉便是違制上說戒體度制自言訖續次即合有此問文乃至廣明下入喻訖次方合有次八奇文又此增八亦應有彼八奇之文此結集家集之不次或傳久遠梵葉翻覆致合上下如斯遺漏說戒應淨須明治罰爾懸屬文理不應爾增明數爾八奇文亦不應爾又古來釋事罪不引以惡屬治義亦有餘今釋不引對僧作罪僧悉了知若犯初篇輕代俱棄以彼惡人不得乘法作滅損故若犯下篇自有梵法應預治之如闍陀類異語是也當時日連所舉比丘祇云犯盜緣

起既是犯重之人如何古來妄釋斯義又須檢驗上下兩文世尊住處白月黑月說戒時節露地坐等及云舉罪足曉兩文本來相續

四親近行者涅槃二十八師子吼白佛言世尊如先所說耨羅菓喻四種人等有人行細心不正實_{內生}有人心細行不正實_{內生}有人心細行亦正實有人心不細行不正實是初二種云何可知佛言善男子耨羅菓喻二種人等實難可知以難知故我經中說當與共住住若不知當與久處久處不知當以智慧智慧不知當深觀察以觀察故則知持戒及以破戒善男子具是四事共住久處智慧觀察然後得知將戒破戒_{經文}共護佛法故曰以作井闌者今詳於彼犯人身上行治罰法即將此法以喻井闌不望人說爲井闌也

第五惡罵即是初緣者亦可總是如上文自作餘語答何所不該但應除第八以其當時未必即有捨戒事也便起嗔恚即瞋然等也文言既傷其膝者謂已犯竟復更謗他也

一合人

合喻可知者。謂是總合故。文言亦如是也。涕血而出。自知有犯。故捨戒休道。自恐不終。故無懈心。脫聖人進道。故遠塵難垢。從凡人聖故。

增十文言。隨如法僧要。不隨故。如法僧要不呵。上據

中云。如法僧。不應如法僧要呵。說中。上文云。如法僧。要不違逆。中云。不違逆。說中。

更有三个增十者。此古師取上增五中五種持律中。廣誦毗尼及住毗尼而不動。并善能除諍三个不同。

者。以釋此文也。自須遠難。雖呵。復利益所舉。

增十二或可有三者。如下勸學十二。古無今有。至下。

諍根非諍根者。如中出離無瞋。非諍根也。反說。

是諍根也。

辨中先非後如者。尋章中意。欲說言辨。諍根中先。

非後如。即次下文。言若比丘所在之處。不共聞諍。反。

上句是者。即是如句。若不爾者。三滅三增一向名。非。

何處有如也。言言聞不見。條多難者。不見。條多難。即。

是宜聞疏意如此也。又文云。不多聞不知毗尼者。疏。

中離出不知毗尼爲第五也。

又有說者。上來事諍者。畢懷陀及首二師同說也。

取憶念者。等取不礙罪處所也。

次第二十二有敬等六合之。爲一次破戒等三次三。

根次五德。即十二也有恭敬無愛。此句文錯者。亦有。

律本云。無恭敬有愛不錯者。也。親檢有此兩律之異。

也。

有說但是量宜者。雲律師也。

前應舉中且作兩句者。如上一句於七中。關第一第。

五復第二句。關第一第三並應舉也。

如數胎潤等月者。滅年戒本有開胎潤等文。受戒曉。

度亦有開文。兩文雖同。其義各異。滅年未爲開和上。

受法爲開。弟子得戒。且然。

人法中了中等者。多罪多得法。中文有七句。初四顯。

是後三明。非就初四中前三不了。第四了。教然不了。

中且如初句犯二僧殘。二俱覆藏。彼憶一罪不憶一。

罪。隨所憶者。從僧乞行。行時復更憶第二犯。佛聽。隨。

憶與第二覆。然此文意。從犯已後。二俱成覆。隨至乞。

●五經文

時遂便妄一是故二罪並得與覆下之三句生非之中初句文曰犯二僧殘憶一罪不憶一罪二俱從僧乞僧俱與覆有客比丘遂即呵云憶者與覆善不憶者與覆不善僧應作吉懺然此非中憶一忘一是從本來犯意即爾何得同前乞時憶妄但以衆僧不了教意妄執上女憶一不憶一佛聽隨憶二俱與法我今復文亦是憶一及不憶一文既相似應俱與覆增十七利益損減者下增十七中應舉之德第十二利益復以常五德配之於中亦有利益有何差別復有兩個實不實兩個慈心等並如下辨

增十七各自親身者由無德故但應自觀如上惡性違諫戒中引多論釋

增二十二文言後來後坐者雲首同說先集起靜比然後來坐爲之判減要具此德方能處衆斷理也今群文既明言不與此部彼部同事由此故知於一切時後來後坐表不相隨也

宗理幽玄

近情難測

且隨拙見

纂述已終

所益雖微

希成二利

願於長夜 轉燭千明矣

圓宗經記卷第十末

四分律疏卷第九

沙門釋 智者 撰

本等上一步
在在在在在

從雨浴衣戒至觀教尼戒〔事附錄法深錄〕過前求雨衣過前用戒第二十七

此雨衣二戒合爲一戒。婆云過前求過前用二俱犯。所以制不聽過前求用者。然此雨衣資身要用。是故閉聽時中乞用。今時既未至。豫乞先用。長已食結。違反聖教。是故制也。過前求五緣成犯。一是雨衣二過前求。三自爲已。四彼與五領受人。手便犯。問過前求與乞衣戒何異。答有三種。一衣體不同。此是雨衣。彼非雨衣。二開緣則此聽時而乞。過時便犯。彼無時限。唯除四緣。三親非親。則彼親不犯。此二俱犯過前用四緣成。一是已雨衣。二時中得。三過前受。持四過前用便犯。此二戒猶同一雨衣生罪。是故合制。祇云求時不應從小家處。求一尺二尺。若一人衆多人邊求。就緣起中有二。從初至令通來。明開資雨衣。二六群下。因開起過。就前有三。初至欲衣來。明發願。因緣二佛語。毗舍下。明讀述八願。聽受雨衣三毗舍。

聞下明行八願。施僧雨衣。就初發願。因緣中二。從初至此。丘僧來。明比舍住。母請佛供養。因見比丘裸身。洗浴願施雨衣。因緣二食訖下。正發八願。文云。請佛就舍供養。經云。供有三品。送食就寺名上。就舍供養名中。造舍乞食。發心供養名下。云佛言。不與人遇。願住母言。與我可得。願佛言。與汝五。云住母乞九願。佛不與一願。所謂世尊常受我供。第二願中。送分有二。前云六願內。資中發後之二。兩衣服外。資此內外二資。發心供養。意情彌那。悉無限。局望僧田。獲福非別施也。故爲佛讀述。良由於此。增一云。施有五事。名爲應時。送來還去。病餒時。初得新果。越若新。樂先與持戒精進人。然後自食。第二段中有三一。至覺意來。明佛反問與願之意。答已願之所期。益利之相。二世尊下。明讀其八願。深勝精妙。三世尊下。勸僧令受。遂彼八願。聞是語已。慶行願。資成。故發信心。能除慳貪。等垢。既捨棄惡。除身染。即是戒淨。戒得。得定。發生妙慧。道品增長。故曰。根力等。次偈誦中。初一願上八願。因成深勝。次有二偈。誦上八願。精妙之果。就初偈。

中下段

大段

有二上平斷前領食六願因深勝義下半斷後衣服外資二願勝義歡喜者施前方便乃至施已三時心淨塵離慳垢故曰歡欣心因淨心因離淨以非法物施福亦勝故次施飲食者以應法食施是歡財淨心財乃淨施破戒比丘及以外道福田非勝明施持戒佛弟子即歡境界田淨三事俱勝事不精妙以衣奉獻二衆故曰衆人此歡財因淨施雖不能究竟斷結而能暫伏現在貪心故曰降伏慳嫉心此歡心淨論云於財惜者名慳見他名利功德心忍不忍名妬亦可持戒弟子者歡前給與并信樂等衆人者遠行等八情願行因降大慢貪誦前清淨可誰願言後二偈者初受施者果成後行施者果滿前受施成果者乃是上命過比丘成羅漢等行等八人道藉資成榮進其行近刻世報遠成涅槃如偈說然此八事爲他遠行等馮云名爲依即是內外資備能生他樂故曰依樂近刻人天世報名受樂報遠獲無爲故曰永得安隱樂得天釋成受報得無漏下記得之因行施得果者諸前八行亦近刻人天遠得無漏心樂福德

第二節

者遠頌對聖發信八願近頌信樂之言此舉因下三明果遠超勝遠無漏以自道神故曰快樂唯證自知非比能況故曰無逾脩因生天故長壽常安樂第三依願行中前已有願後即依行若有願無行願必虛若草行無願行必孤以有願故行不孤由有行故願不虛祇云被差分雨衣人僧中唱衣有大小四指八指不等不對者我當分唱者起餘分衣人亦如是餘處安居此受雨衣者應與語言汝除處莫取文云不捨雨衣便持餘用者祇云此衣不得受當三衣不須淨施不得著人河池中浴不得小小雨時著不得褻身浴當著舍勒餘故衣不得著作種種事下九十雨衣戒云服吐下棄判頭出而露地食得持作褻緩常須大雨時披浴若雨早止垢液者得著入餘水中洗無罪戒本三法四句一人二求有分齊三願名辨體四用分齊正戒本四句一人二明過業下二可知辨相釋立法四句久顯釋戒文可知按云音雨衣有二益一雨時熱時得軀身浴二無雨時得裏三衣若闕三月者要後三月十六日求若先不知有闕

前三月十六日求者無罪。若閏四月前四月十六日安居者即受用。乃至七月半百二十日當得受用。以夏多雨濕熱故。若不閏四月一日用。用中何故。聽閏前四月十六日用。求中何故不聽閏前三月半求。答求食總他。用中無緣故。前後不同。問雨衣園中得多日用。受功德衣亦應。閏月得多利。答衣益處多。閏中開者有長食之過。雨衣已物。夏閏開用無多長食。故多云從三月半至三月盡。應求應作。若得成衣四月一日應。若不成衣。乃至四月半聽求。聽作。設三月十六日得一二日。即成者。律師云亦得。若用。察其意。制時。閏一月求。若而大制時。半月應求。半月應。若未受持。不次說淨。是一日受持衣。若前安居。至四月十六日。應如法受持。用。到七月十五日。應。一處不應。若用。用吉羅。亦不須。捨。至來年安居時。如前。若用。不須更受。祇云四月一日。要受持。已用。乃至八月十五日。當捨。多云以尼。弱劣。捨持。則難。制。不聽。若得。若捨衣。一切常開。無過。前用。罪。現有。浴衣。不應求。而求得。小罪。婆云。下三衆。不聽。音。開。通。言。若。捨。雨衣者。

中安上緣故
用半者安子

此律不明捨法。祇五云。至八月十五日。應。衆中作是唱。大德僧聽。今僧捨雨衣。如是三說。至十六日。捨者。越乃更作。餘用者。得作三衣。受持。施人。說淨。乃至作種種作。事。律制。捨法。理有受文。
過前受急施衣。過後。若戒第二十八。
此戒亦二戒。共爲一戒。過前受犯。捨時。中受。過後。若亦犯。捨。同由。急施衣。生。是以合制。若非急施。安居未竟。佛不聽受。若受吉羅。祇五云。安居未竟。安居施及索。安居衣者。越。祇尼。此。問。對。夏。復。是。急施。親。非。親。俱犯。故。與。上。乞衣。不同。對此犯。長亦與。上。長衣。不同。時節。可知。佛既制。戒。安。安居未竟。不聽受。不聽受衣。後。因。聖師。大臣。請。僧。安居。未竟。急施。如。常。安。法。施。此。近。恐。違。聖。教。不。敢。受。之。佛。爲。益。施。主。及。利。比。丘。開。十。日。內。受。因。聖。開。教。去。是。急施。過。前。而。受。違。反。二。教。長。食。處。深。制。犯。捨。論。犯。五。緣。成。一。是。急施衣。二。知。急施衣。三。過。十。日。前。四。無。因。緣。五。倒。受。便。犯。過。後。若。五。緣。成。宜。足。急施衣。二。知。是。三十。日。內。受。四。不。作。淨。五。限。過。便。犯。緣。起。有。三。從。初。至。夏。衣。來。船。開。受。夏。衣。

施二六群下因聖開受安居未竟。乞先受佛呵制。不聽。三世尊下若是急施。開受無罪。十云。夏末七日。佛遣阿難往辭諸人。不肯。佛言。雖不供養。客法宜然。阿難至。彼說苦惱事。婆羅門聞。開給水灑。得緣。因將。研供。逐佛後去。因此施粥有五事。登殿離陀分。魚作。糊。磨等。此戒中說。既開十日內。受應有過。十日。前受。更可。實制戒文。略不彰。若十日。前受者。與時分。不相。接。財體不淨。無過後。畜犯此戒。無緣起。戒本。唐解有。文。若十日內。受與時分。相接。有過後。犯戒本。影過後。畜犯。不明。過前犯。亦可。戒本。過畜。則通前後。如半月。浴戒。亦云。過等戒本。七句。一人二時。三急施衣。四比。丘下。立法。五若過下。明案下二。可知。戒本云。十日未。竟者。七月六日。受衣。去十六日。自恣。正滿十日。器是。以明。非畢。後以釋。疑。舉是者。謂十日內。受者。為是。十。日。前。為。非。畢。後。者。謂。十日內。受。與。時。分。相。接。正。有。過。後。畜。罪。釋。無。過。前。求。罪。去。無。重。犯。五。分。戒。本。云。前。後。去。居。十。日。未。至。自。恣。時。得。急。施。衣。應。受。乃。至。衣。時。若。過。檢。應。准。此。文。後。安。居。十。日。未。竟。亦。有。得。受。急。施。衣。

辨相中略不解第二初三四文。顯自恣已下解立法。若比丘下解五七二句。檢應下解六十祇云急施。衣者。若男女大小在家。若□□。夫人臣。征行。若死女。欲嫁。還歸。若殺賊。時。病。兒。知。是。等。人。言。若。今。日。不。耶。明日。即。無。是。名。急。施。衣。文。言。自。恣。十。日。在。者。謂。十。六。日。自。恣。若。六。日。受。衣。者。去。十。六。日。自。恣。非。時。分。中。正。有。十。日。在。下。文。十五。受。衣。明日。自。恣。此。文。甚。好。不。錯。開。所以。非。時。受。衣。過。一。月。五。月。外。更。增。九。日。時。中。受。所以。不。增。日。者。答。非。時。受。衣。還。得。非。時。開。今。既。時。受。何。得。非。時。開。若。爾。我。非。時。受。亦。應。不。得。時。中。開。又。解。要是。急。施。非。時。受。時。外。更。增。九。日。時。中。受。者。既。非。急。施。衣。受。無。時。限。何。須。更。開。九。日。同。長。衣。入。乎。十。日。不。說。得。越。十。日。明。相。入。十。一。日。犯。此。急。施。衣。七。月。六。日。受。越。十。五。日。明。相。入。十。六。日。應。犯。何。故。文。云。乃。至。五。月。蓋。不。犯。也。答。長。衣。不。與。時。分。相。接。但。有。前。開。無。其。後。開。故。越。十。日。入。十。一。日。犯。此。急。施。衣。六。日。受。者。至。十五。日。明。相。未。出。開。前。無。犯。入。十。六。日。復。後。開。時。分。兩。開。相。接。是。以。無。犯。十五。日。去。者。破。夏。離。衣。安。居。未。

◆ 戒律疏

竟不聽出界但有後開無彼前開。此便犯。則一月衣攝十日衣共爲一月。功德衣攝。迦提月以爲五月。何故。迦提月不攝十日衣。過一月五月已。更增日者。何耶。答。一月衣攝十日者。是三義故。相攝一月是非時位。二同防長罪。功德衣三十日是本。不足便開一月。具斯三義。以長故短。故得相攝。巧德衣攝。迦提月者。亦具三義。一月定時位。二俱得五利。功德衣齊三迦提。是本五月是末。不足故開。以長故短。故得相攝。迦提月不攝十日衣者。亦有三義。一時非時。則二利有寬狹。三本末不相放。五月不攝十日。亦如是。個云。自忖已王作國者。得急施衣。隨數安居。日過十日。犯。通中初總開過前。過後不犯。復別開。就別開中。初有四事。開不犯。過前次有二十事。開不犯。過前後。蘭若離衣六宿戒第二十九。

戒一。是受持三衣。二。冬分非時。三。有疑恐怖處。四。置衣聚落。五。無因緣。六。過七夜。便犯。緣起分三。初。明失衣。開寄村中。二。六群下。因前起過。三。親友下。呵責。制戒。六群比丘。一。非久住。蘭若人。二。無恐怖事。垂響寄衣。故云。我聽蘭若。乃至遊行。若是蘭若。恐難正當。前開何故。呵也。五云。因開前恐。蘭若更有聚落。比丘。蘭若無恐怖。比丘寄衣。更制戒。本戒本文十句。一人時。二時。別非時。分三。蘭若處。四。疑恐怖。五。明三衣。六。舍內。七。因開。六夜。八。若過。葉下。二可知。辨中略不。解第二。解餘九句。文顯可知。問。戒本無功德衣。開者。答。上土比丘。不受功德衣。放無開。若蘭應無迦提月。答。功德衣。由作法有迦提月。不由作法。受放有迦提。開。文言迦提者。謂膝夏分過。非此人受迦提。利故。明。又解。聚落比丘。可得聚落中受衣。向蘭若處。蘭若比丘。不得來列聚落中受功德衣。向蘭若處。何以知。異。男比丘。不成受衣。故知。又下。使文有難。無伽梨不受衣。此既有賊。何成受衣。第三句。蘭若者。多云。去村五百。月名。阿蘭若。處。胡步一百步者。以一。標爲一步。如。

是四百步一百弓四百弓拘屢舍一由旬云一拘屢舍者摩竭國位於北方半拘屢舍中國地平是故近非方山陵高下是故遠又云中國多風不聞鼓聲近則聞是故近此方小風遠聞鼓聲是故遠一拘屢舍者是聲名律師云此是定義第四有疑者十云疑是中失物乃至失一水器怖畏者乃至惡比丘畏祇云在園若恐怖處疑熱劫奪衣第五三衣中可解五云上衣中隨所重者聽寄一衣不得寄下衣以隨身故禮拜入寺乞食不得單著不得寄二六開屢舍內者祇云舊俗人家不得寄可信人家還寄可疑家正寄鬱多羅僧餘二不得七有因緣離衣六夜者祇云三月在闍若處是夏三月恐怖處開置一衣棄落中不作日限五分云前安居後安居未滿若無恐怖不得寄衣彼國多有八月賊至八月時然人取肉祠天諸人至日皆共警備賊至期日不能得人遂至闍若害諸比丘開有恐怖不作日限得寄衣白衣家衣既不在界內不次向闍若會衣不畏賊雖唯次十日一度往者恐有漏漏虫鳴等過見云若闍若處僧房堅密

不須寄衣不嚴密得寄衣已六夜一往者見衣已還阿蘭若處多云前安居者已過後安居者未滿八月十五日後安居始過十五日未滿八月十六日六夜中聽闍若比丘離衣宿所以者外國賊此六夜中發是故開也祇云為塔僧事開六夜何故唯開六宿答因事故開佛遺波離向沙祇國誡辭衣重佛言去可幾日還答去二日停二日因開六日六日不減已來更求一月戒本亦有除僧病廢得獨磨已應疾疾去食前得食後去食後得明月去不得會道去除命梵等雖得會道去列彼斷事不得過時如前說斷訖來時如前說不得待客比丘食事未斷不得染衣薰鉢等事未可中間住者得所以爾者義言夏中為事請日浪行住恐破夏故五云有塔僧事和上闍梨事及他事皆聽六夜留一一衣白衣家若一二三乃至五夜事訖不違吉羅祇婆云闍若處寄衣家內六夜過者提議言似是餘緣文中無恐怖故是故知了疏云阿蘭若處夏安居須日往餘處聽法不可恒將三衣自隨若留住處恐生後失佛許寄餘處六宿不

失至第七日更取衣還度第七夜如前寄於事未竟中間恒許夏中非受迦絺那衣時又非剃髮離衣時迴僧物人已戒第三十

所以不聽迴僧物向已者出家之士理宜少欲知足爲懷聞他居士許欲施僧方便勸化迴來入已內長會結外憐施主又復損僧殊所不事是以制也許僧之物於已有還迴客稱心喜爲因制許佛法之物於人無還迴之義難故不制擬論犯四緣成一是許僧物二作許想三迴向已四入手便犯戒本十六句一人二知三物四求入已下二如常解初同昔僧物下解第三若比丘下合解四六二句僧物有二種一已許僧二未許僧三已捨與僧此三句物迴合同已罪有輕重初句物若許作許想迴入已隨第二句物迴入已無犯所以知下文未許作許想正犯小罪故知未許還作未許想勸入已無罪第三句物已捨與僧此定屬之物勸迴入犯重此之三句同是僧物爲明輕重犯不犯義是以並明祇云若人持物來同比丘何處布施答言隨汝所教處與問言何處得果報多

●與僧比丘

答言施僧問何者持戒清淨答僧無犯戒不清淨若言我已施僧今施尊者受者無罪若言此物置何處使我物常見受用答某甲坐禪誦經持戒若施彼者長見受用先就宗結提次若物僧許下明吉有八四對分別初僧塔相對次現前四方次僧尼次同類同類相對故曰許與處與異處祇五云迴向餘人者提向餘僧衆多人者越此彼畜生迴越心悔尼迴一人施人僧者提見云欲供養此像迴與彼像吉十波云有病比丘與諸者病比丘僧直汝持作食我食亦與衆僧諸人計我等但作食與病人餘錢自分何勞與僧卽如計分乃至佛言吉維伽犯偷蘭若極越謂僧食次未至自言我應知故妄語提若是食隨計直犯越次差謂此是定屬之物又復越次專由我意損他成重若爲前人說法令物入已犯捨墮阿尼僧物自迴入亦同捨墮僧物迴與塔卽入彼塔不須還取以福同故此比丘悔此僧後僧亦如上若此自恣僧物迴與彼自恣僧者物應還此比丘言悔不還此僧計錢成重此彼一人迴亦成重祇云尼爲衆乞供乃至偏

心曲授名為衆物。迴向餘衆。皆波提迴。僧物捨。墮卽入僧。不用應歸主。多論亦如是。

●九十波逸提法。七門料簡。一配共三業解成犯相。二身口二業自作教人不同之義。三身口二業雖有。摩沙要而言之。不出應性四解。持犯方軌。五解僧尼。二部犯之同異。六解諸部不同。七解沙彌時作方便。進受具戒。有犯不犯義。

配三業者。就九十中有三十一戒。是心而非口。傷言。女未強脫。覆與屏施。別過非殘。不外坐屏。露四三單。酒水轉半白。二隨持擲。有二十一戒。是口而非身。故傷言。故毀。兩月說道。女異嫌。尼謔法。恐怖疑發起。欲。毗。同欲。無根謗。二十一毗。尼背解。云與年不滿二十。是口業犯。今解不然。此和上提和上本不乘羯磨。但身在衆中。坐因他口業犯下文。和上提衆僧吉。故知前解非正。可言自身作業。假他口三十八戒。亦口亦身。就中有三十一戒。口家作業。共身心犯。有七戒。口家止業。共身心犯。就前口家作業。中有三一自口作業。假他身有十九戒。若諸自作。唯身心犯。若就教

人名自身口作業。假他身傷言。掘壞。率勸然。藏飲。執。斷與尼提落。寶高床七戒。俱難教人。言章了。未卽犯。提要。假前人身業。壞他生種。教者。方犯。餘者。例然。若如似誑他口了。未結。要待前人聞知。聞知。豈非前人身業。若然。妄誑等。二十一戒。皆自口作業。假他身何。獨十九答。今取別名。身業。不取聞知。通名。身業。大有七戒。自口作業。假自他身業。犯如與比丘尼期同行。要假自口共期。身業。共行。越界。方犯。餘者。餘例。然。傷云。屏露二處。敷四期。索美食。第二有五戒。自身作業。假他口。如食尼嘆。食假尼口。業嘆。身業。咽。方犯。餘者。亦例。同。傷言。謔。及二。與年不滿五。違諫之罪。亦有口違諫。且就一相言。不盡。理。次解。第二七戒。口家上業。共身犯者。覆藏一戒。論解不定。伽夷云。意業犯此。就根本說。非但意犯。十云。頗有尼身口無重得重罪。耶。佛言。有覆他重罪。亦單心犯。見云。身心犯者。見聞他犯。此通名。身業。未卽成犯。若口發露。本自無罪。由口上不發露。意地覆藏。故名口家止業。假身心犯。傷言。覆。皆足。非時。家有。不與欲。

大解第二自作教人同不同義中有二十二戒自作教他同犯餘者自作正犯教他即輕偏言攝護率用勸忍然戒無餘飲無根捉落寶自作教他同真問爲已不爲已過中是接悉皆同犯更有十戒教人不爲已於身無聞雖可是損已得小罪何者是偏言屏露與尼衣高床七戒俱次前十戒教人爲已能教犯提受便者吉若不爲已受教者提能教犯吉此義未盡如打搏等亦自他俱憐何不同犯而獨無根誘飲虫水等俱是無文義決即齊故知不盡

第三次釋遮性之義見云顯教顯尼是遮非性故但三十戒以爲性惡自餘卒悉名爲遮廣解遮性如上無異今直數性惡使罷偈言故毀兩說與微強率用離不離恐疑疑故餘發說隨相毀同與不屏打搏無次釋第四持犯美則此九十中有十二戒具二持犯何者是由得獨磨得說離罪教顯尼受功德衣得背謂別衆食應授入不犯非時食前後入他家作餘食法不犯足食勸足七日書形作口法受故不犯殘宿不受淨施問主者如法僧事與欲起此十二戒

由聖開聽作法顯教即無其罪名作持若止不作法身作有違名上犯若據作事違名作犯此上作犯業思彼一名有異上法上事必竟不爲名止持止作二持名體各別以首解七日手口受竟防無非時名作持今廢不成然七日棄未作口法體合非時食本無日限由作口法過七日名非時此乃由口法生何得道防名爲作持覆藏昔解亦言作持此亦不然頗有順聖教作法覆藏得無罪也我非時入村厨教作法猶是非時入村而無罪得名作持故知舊非今存十二餘無作法顯教義不名作持同教人攝地聖開知淨得防教人無罪豈非作持答此之十二順教作法自身得作而無罪過得名作持知淨語中但開教人猶不開自作故不名作持次有二戒作便是持止便成犯謂覆藏不攝耳聽戒餘七十六戒止持作犯作持作犯初二篇已解今明止犯止持有九句分三品上品一句識法識犯不犯根本設無惡癡不學無知清淨或照名上品中品四句初識法疑犯二識法不識犯三疑法識犯四不識法識犯此四不犯

品中丁部

品中丁部

根本制爲上持有四無知不及上名中下品四句初
疑法疑犯二疑法不識犯三不識法疑犯四不識法
不識犯此四皆不犯根本名止持有入小罪少力前
二名爲下次解止犯九句有立八句無識法識犯此
番進趨修學以明止犯由不學生何有識法識犯
是以但入今解若番解以明上唯八不得九若番修
明止卽有九句如不受三衣說淨等解而不作云何
不得有識法識犯望根本不作法名止犯不犯過疑
名下品中品四句各得一罪上品四句各得二罪名
爲上以犯門解義罪多爲上番前時中無罪爲上句
法迴復上下可知

次解第五偈尼差別此九十中六十九戒偈尼同犯
下尼律有文不煩更數有二十一戒與尼不同有三
種別一有無不同謂毘尼說法至日暮譴呵教授
師此三尼無次第相生無意可知有十三戒輕重不
同偈言作衣持屏坐三期受讀食勸足美平角過量
覆二衣比之十三作事同罪有階降故日輕重不同
之矣下文自釋次有五戒犯同緣異偈言背請足外

道與年兩浴衣比之五戒得罪處齊名爲犯同緣異
故落在不同戒中不同之義不自料簡上雖律制今
更義立故應有三一率他出春冬房偈尼同犯夏房
尼提僧吉二毀此言尼通二衆僧輕重別三覆藏一
戒二篇同尼初篇若覆尼重偈輕

次明第六諸部不同云九十中無此不受諫別有
不恭敬說法教誡人戒在說戒坐下輕僧須語問難
作自四羯磨記識若未羯磨隨語吉罪若作法已
隨作犯提似此觸機而非彼中目有不隨問答戒五
云九十一無此不受諫用虫水飲虫水二戒合一別
有人尼寺爲無病尼教說法及輕三師迴僧物與別
人祇云九十二中無此不受諫怖比丘加爲無病
尼說法迴僧物與別人不捨淨作三衣輕僧戒離此中
餘語如立機觸戒乞鉢戒之故破鉢提此猶不在九
十二數解脫戒云九十中無此餘語與尼屏坐共觸
後悔別有入尼寺爲無病尼說法迴僧物與別人
及不恭敬戒與索邪云九十中有五不同因六群
與十七群共爭故結戒本願違者提因六群託提敵

勸故結戒本若激動使他瞋恚者提因飢餓請一二
人故多人往惱亂施主結戒本不請強往者提下開
云或病僧事作衣若比丘先至清家坐臥弄小兒者
提若比丘不得高聲大喚擾亂人者提
大明第七沙彌時作方便進受戒說有二十二戒任
運犯者自餘諸戒無教人同犯故無任運何者是即
前第二番教人同犯者是不煩更數雖然猶小有差
別露處令非任運屏處容有半是若孔去者令非若
暫知二宿在界外即得任運受戒竟犯

就九十中有九種情相一始從故妄語至懷鬼神村
有十一戒守口攝身身莫犯善調三棄行第二從異
語憍慢已下盡覆屋過三節有九戒明善將人心隨
護衆意不相燒惱行第三從輒教誡尼已下至與俗
女同行已來有十戒明遠離嫌疑離染淨行第四
從施一食已下盡過受四月清已來有十七戒明內
實節量少欲知足足行第五從親軍下至不作三染
色來十三戒明樂意住緣離諸放逸諸習出道無著
行第六從故斷畜生命已下至與賊同行有七戒明

常行遠離惡惡物行第七從說欲不邪道已下至不
攝耳聽戒有六戒明除心信解敬順諸佛法行第
八從同羯磨後悔下至無根謗有七戒明同住安樂
不相燒總群和無二共相違奉行第九從突入王宮
已下說訛謗未有十戒明衣服外儀節量謹攝無違
行故

妄語戒第一

制意出家之士理宜言則實事喪身命許無虛謬
今違心背想調誑於人令他虛解自失聖利過患之
除是以制也釋名者言不稱實爲忘彰之在口爲語
非心不犯稱故同故誑爲重戲即犯輕何故誑他衣
鉢二俱犯提答妄語非憍境故有僧過犯戲即無情
過論藏憍境雖能藏者心有輕重前人受憍不殊是
故俱犯論犯六緣成一是人二作人想三遠想說四
自知違相五言了了六前人知解第一人者十衆
皆犯問毀毀兩舌相憍爲義同類比丘受憍情重復
能礙於布薩故重得提六衆下類設令毀破受憍情
微非有諍訟不能障僧是故輕提云妄語兩舌惡口

相歷作四句。一是妄語非兩舌非惡口。傳他此語向彼說以不實故。是妄語不以分離心故。非兩舌故。謂說故非惡口。二是妄語是兩舌非惡口。三是妄語是惡舌非兩舌。四是妄語是惡口是兩舌類前可知。善生云。有人於十業道。一時作二。妄語兩舌。或一時作三。妄語兩舌惡口。如是說者是。無義語。即名為四。瞋之與貪。不得一時。其餘八事。可得一時。六處遣使自作。二事。一姪他妻。二謂無業果成。云餘三口業。皆離綺語。不得相離。自餘三業。或離或合。一如婆說諸律。緣起不同。此言前後相違。故云。因法師比丘。常好論議。以是為非。以非為是。餘人問。汝何故爾。答我實知。非耻墮負處。鼻奈耶。因難云。戲笑妄語。故佛即呵責。結戒若比丘。戲笑妄語者。提戒本三句。下辨相中。合解第二第三句。成犯相中。分文有三。從初至皆是妄語。廣解知而妄語成犯。差別二於大眾中。下辨輕重。相就初分。一一從初至波逸提。對六議得事。遠境轉心。廣解犯差。二所見異。下對想受行議所得之事。遠境轉想。解妄語。就初分三。一從初至五議是來。

● 論議

解八種不淨境差別。離分相。二從不見不聞下至此。應廣說。眩舉前八種不淨語境。妄語。遊人成犯之相。三本作為念下。解妄語前後方便多少。亦可前明犯法。次明犯行。下明前後方便。具不具。就初分。二一先明八種不淨語境。二一先明八種不淨語境。二從見者下。解八種不淨語境。離合前列名中。先列不見聞。聞知四後。列見聞。聞知四。今第二釋中。先解後四。見聞。聞知。却解前四。不見聞。聞知。言見者。眼識能見。解復初句。不淨境。眼根具五因緣。能通生識。可別前色。稱之為見。此依成實明。義有人云。成實依律明。義何有本。依於枝成。實是末。故毗曇難曰。若言眼識見者。識相非見。相無眼者。亦應見。又復識即見者。不然。四種不壞。故世尊說。見聞覺識。若識即見者。唯聞覺識。見即識。故毗曇自立。義自分眼見色。非彼眼識見。長行釋云。自分眼見色者。是故餘識俱時。即不見。以識俱空。眼見在前。非自分。故識住根。故名自分。即自離。曰。若眼識不見色者。是即識見。非眼見。何用答曰。識成彼即成彼。非分。即因非分。故如受不離想。

想不離受彼亦如是。又復難曰。若言眼見。彼應稱限。量論答曰。作是說者。彼自生過。識無限量。故識無限。故世尊所說。又復世尊說。眼有見。而謂識見者。不然。如言意識法。復有餘於中。識耶。若言。即意識法者。當知眼亦如是。是故眼。即見。眼既如是。乃至自意識法也。眼具五緣見者。一。眼根清淨。二。有色。三。假空。明四。識住根。五。作發識意。諸理等。夜見物。何必具五。如是妨者。至時付口耳具四緣。不假空。明三識能觸具三緣。一二根不壞。二應到根。三作發識意。意根對法。以其強故。到以不到。俱能可知。婆云。三根性。利力用偏多。故各分三。三根性。鈍力用處少。故合爲覺。律名爲觸。其義一也。又三根能遠取境界。故各分爲三。三根能近取境界。故合爲一。毗曇復有五復次釋。偈言。二境不近。受遠近境界。一。餘一向近。受依及境界。等長行釋曰。二境不近。受者。眼識耳識不近。受境界。如遍眼色。不見涅槃。亦云。近故。不見。如人眼瞤耳亦如是。遍則不聞。雖在內而遠聞外聲。若言遠亦不聞。此則不論遠近境界。一者意識遠近境界。悉受除自

已及根應共有餘一切法。悉受除一向近受者。鼻舌身識近境界。依緣無聞。故依及境界等者。謂鼻舌身識。此三識依取境界。鼻根者微細而生。識舌身根微亦如是。問曰。鼻舌身依及境界等。餘眼耳意復云何。答曰。偈言。二界說不定。一境界亦然。長行釋曰。二界說不定者。眼識依緣俱不定。眼識界或依大而緣小。如見毛端。或依小緣大。如見大山。或依緣等。如見蒲桃果等。耳識亦如是一境界亦然。意識境界不定。境界或大或小。一切法境界。故依無形。故大小不可說。又解三根神通性是故。離餘非神通性是故。合除同。謂樹釋成論云。眼一向離耳。亦合離鼻。舌身一向合。意非離合。意緣過未法。應不說合。亦緣現在法。應不說離。若爾。何故論文。於現在法。都無所緣者。答曰。謂不取五塵。故若依智論。往生品。解六根離合。相眼耳意。此三根所以分者。有四釋。一。三根助道力強。二。三根知世出世法。三。三根知善惡無記。四。三根遠離三乘種子。眼能見佛弟子耳。聽佛法。意能緣諸法。故離鼻舌身等。一助道力弱。二唯知世間法。三唯是無記

法四不能開導三乘種子故合不見已下料簡前四文言不見者除眼識餘五識是謂無眼識名為不見後時言見即是妄語餘五識是者亦是不見境以五識所得事誑他言見即成妄語亦是不見言見下三句可以類知不煩更解次解第二尋前人境誑他成犯就中有二初就不見問觸知四境誑他成犯有二十四句第二此應廣說不就復四境見問觸知誑他成犯亦有二十四句文言不見不聞不觸不知者依如起妄語法應就不見境誑他有六句本實不見誑他言見此心境俱違第二實不見觸見誑他言不見此境順心違第三句實不見內生疑心不知為見為不見乃至誑他言見無疑此心境俱違第四疑心同前乃至誑他言不見無疑此境順心違第五實不見無疑疑乃至誑他言我疑見此心境俱違第六無疑同前乃至誑他言我疑不見此就不見上作六句妄語竟下問觸知三境各作六句可知故有二十四今律文好略并舉不見問觸知四境一心上并作四句歷於六心故有四六二十四尋文可知問誘戒第

二心云妄想何故此妄語第二心不云妄想答彼舉見問法勝若不云妄想似成說實故次著妄或誘無蓋此戒第二心本實不見橫生見想持著妄此見想誑他不見則是實語不成唐誘故不云妄問何以不善妄此見想誑他言見則成妄語所以不置者何答若著妄此見想誑他言見實成妄語即心境俱違與初句無異又生人疑惡觸心境俱違便成妄語是以不置妄言

第二此應廣說對後四見問觸知妄語誑他比前可知此章門曉若廣者應兩箇十六初十六者如文言不見言見不見言聞不見言觸不見言知是初四句問觸知各作四句如上次十六者如文言見言不見不見言不聞見言不觸見言不知是初四句下三各作顯亦如上令且依又入種不淨語非聖語若顯說是聖語五言八種聖語八非聖語次說十六種非聖語見聞覺知不見聞知不實說名八見覺知疑言不疑見聞覺知不疑言疑是名八二八十六聖語十六反前可知義言若從根說應列十二對塵亦爾

今以根塵合明故不別列兩箇十二然根塵合明應有六何以但明四者已如上錄又類誘戒離此不見聞等作十五章門初四總作一門二法相參作六句三法相著作四句一見聞觸二見聞知三聞知四見觸知舉一法作四句都合十五句歷六心作百人十句提誘戒既爾得作多句此亦應然又解不然誘本三根共證一心犯若爾我亦四法共證一妄答不類妄語六根取塵別我見聞觸亦取塵別問上誘中但立疑根此中立觸何耶答此妄語對六根離合相故連立觸根誘中不得已如上錄問想疑俱是心何故誘中明疑明不明想此二俱不論而明知者何答疑緣實事生故得立疑根想本無實但自假生故不明想此辨六根想此疑難俱是心但以想疑本非對法塵之名是故不明疑想二作知名無是對法塵之名故立知名又此名觸知祇中名知此云知祇名識知是一一各有六心若對上不見等兩箇十六句俱耳廣說則無量又亦應言見觸言牛聞惡言善知東言西如是等平說無量可知如五分見界言女等

大段第三前後具緣者正是八業差別但爲明提不說餘三初二時有心次二句二時有心第四句根本有心二時無心小三句者前一有後二無後一有前二無前後有根本無此三吉羅故略不說三時無心不犯故下文言欲說此僧說彼無犯次解第二以相一受行心中所得之事誑他犯義文云所見異者行心之中見虎狼獅子言見佛像答他異本所見故曰所見異領納達境安心苦受名之爲忍答他言樂受亦可作羈磨時內心不忍而言我忍答他異本故曰所忍異緣於財色情所帶須名之爲欲答言欲得聞法故曰所欲異坐禪行心中實得冷觸言得熱觸名所觸異實生熱想言生親想故謂所想異行心緣此答言緣彼故云所心異也答生云若有疑心無疑心若見聞覺知若問不問異本說者是名妄語若言不見聞覺知亦是妄語若破相說無覆藏說是非妄語若異音說前人不解若類倒語若發大聲不了了語若有所說前人不解如是等皆是妄語祇云有賊言僧物何處比丘爾時不得示實處復不得妄顯應示

房舍床坐等佛等物何處指示塔邊供具諸器等屬
 兇畜生土走之間言見不得妄語不得示處應言
 者指押胡音與見同十云若人問比丘云汝見人用
 蓋行不比丘不見爲因佛故言我不見得吉羅羅華
 羅車亦如是若爾高姓人云汝是剃毛下姓人故妄
 語提若云汝作剃毛人未得言若比丘爾爾眼人云
 汝所得妄語提即是輕惱比丘故提爾一眼人云汝
 瞋是眼人得輕惱他提整云一句語亦妄語亦爾舌
 亦惡口等若遣使書信手而作相妄語者一切皆吉
 開通云不見云不見等開前不見聞等四六二十四
 句見言等開前見聞等此應廣說中二十四意有見
 想便說者開前所見與等六句亦應開前二十四中
 二四六三句境順心違句亦應更云意有不見想便
 說此廣說中二四六境順心違句若如後錄不見等
 開前一三五心境俱違者見等亦爾

毀皆語戒第二

夫人之法宜出善言迭相讚嘆令彼歡喜勇進修進
 反以下賤之言形皆前人令彼慚耻廢修正業傷切

人心甚於劍刺情處不輕故所以制論犯六緣成一
 是大比丘十五云毀皆比丘提下四衆吉二自毀皆
 語伽云傳他毀皆爲他罵皆吉羅三知是毀皆語四
 作折辱彼意五言章了了六前人聞知多云若以八
 事不現前屏處輕毀若前人不聞若前人無是事但
 爲憐故一切吉羅毀皆惡口亦有四句類前可知古
 時齊生能語者謂劫初時先有人天未有三惡道盡
 從天人中以宿善放福今多從惡趣來是以不勝戒
 本三句下辨相中從種類下乃至亞聖人解第二句
 以七種惡法行罵方法若比丘如上種類下解第三
 句言章了了結罪輕重解第二句中略二離六略二
 者初明七種惡罵法第二行罵方法離六者初中有
 三初緣來次列七門三解釋五百結者傳云九十八
 使分爲五品五九四十五即四百五十五八四十即
 四百九十并根本十便是爲五百亦云如十纏者第
 二若餘比丘罵餘比丘下行罵方法亦有三初總陳
 上總法次列三門後正明行罵方法問誘戒中七衆
 誘罪有階降何故毀皆一品提答誘就招惱有增減

故結罪階降毀皆直就受惱邊制若爾我以四重毀受總重吉羅毀亦應輕答毀皆有二種一惡法二善法惡法皆提善法皆吉論其謗中正得有惡法謗不得有善法謗故有階降若爾我毀皆惡法中何故不得有階降又云謗本一爲損惱二爲治罰三惡對前人論其毀皆唯有損惱無治罰故有階降祇云毀皆有七事種姓業有就罪屬結使種姓業相親三此有上中下下種姓者汝是旃陀羅種乃至皮隔下業者屠獵乃至毘舍人下相親者汝是賤賤乃至鋤齒以三下法毀比丘及父母是提言和上闍梨是闍言汝同友知識是越中姓者言汝是中間種姓中業者賣香坐店田作中相親太亦黑白黃等汝身父母是闍汝和上闍梨是越汝同友知識是越心悔以三上法汝利利婆羅門種汝居金銀銅器店肆人汝有三十二相金色光等言汝身父母師伯是皆越汝同友知識是越心悔病者汝等癰疹乃至癰狂罪者同此犯罵者作世間罵經過穢汚一切惡罵結使者汝癰問無知猶如泥團羊角鴉等此四無上中下言汝

身父母是提師僧是闍同友知識是越面比外更加一句是中有知是人解第三結罪中初就不善法屬大比丘結罪輕重大就善法行罵有三初總明善法隨異惡法二別列三門三行罵方法此僧尼犯同緣異尼毀比丘及尼別人提僧局同類若爾何故相謗通二衆答謗據狂治毀皆有專卑上下違敬之咎故有輕重尼屬大僧衆吉爲之義希羅尼衆者提若爾謗大僧希亦應輕以別人相惱故大僧知法屬衆義希故二衆俱吉祇云以七法毀尼闍下之三衆起俗人越心悔此不論輕重開通云相利故說者總舉爲利不爲損爲法故說者爲說理教今生信解爲律故說者總舉行數爲教授故者別舉行教指示曲授即說卽行爲親友故者情親故不犯

兩舌諸戒第三

夫同住和合無心乖別專構私屏傳於彼此今僧未有諍事而生諍已有諍事不可除滅爾亂僧徒惱壞不輕故所以制論犯六緣成一是大比丘二說謬惡事三傳於彼此四作離別之意五言章了了六前人

聞知十婆云唯闍闍同界大比丘者提餘衆別界輕
 卽無破僧鄺礙說等事故是中兩舌亦有四句比
 前可知五云野干生念今比二獸蓋相受重我當闍
 亂使各求食所發必我當得之戒本三句下辨相中
 具解此三從兩舌者下乃至盡解第二句闍闍方
 法徒有比丘破下解第三結罪輕重就前分二初明
 十衆闍闍境界在家出家各分五衆故合有十比丘
 闍比丘提餘九悉輕一一作頭各有十句合有一百
 第二從闍闍者某甲說是下出闍闍法鼻奈耶戒
 本云若比丘調戲兩舌闍闍彼此者提祇云若以七
 種惡法言不知某甲說汝是無上中下欲令彼離向
 已若彼離不離皆提乃至同友知議是亦提以闍闍
 故無輕重與毀譽別第三結罪輕重中祇云四衆俗
 人同前戒說婆云說已更說提若不傳彼此語但二
 邊說令離散者一切古問妄語戒著於大衆中餘戒
 何故不善答妄語十衆俱犯提毀譽兩舌等唯比丘
 提餘衆皆輕是故不善又妄語須順前情不就僞燒
 故七衆皆犯毀譽兩舌違情惱重故唯比丘善法毀

些對面懷懷故前須明此是屏傳無信故不列以無
 善法兩舌語故

與女人同室宿戒第四

男女形別理無同宿既境色交涉容生染習又致譏
 謗莫能自拔過患之除是以制也論犯五緣成一
 人女二室相成就三共同宿四知共同宿五隨臥轉
 側便犯辨離合有八此通道俗坐行船等道俗別者
 何答一此取結尼便合坐等不便故離二閉緣不同
 比丘共二女坐盡曰有教授不教授別尼對二男無
 論宿比丘及尼俱無教授義比丘共二女同行者
 尼二開一離若往安隱二要多人估客大伴不犯俗
 女異此故宿則義齊同船者招議損重俗女異此宿
 過義同俱禁也三若論親非親宿坐行等以同處故
 生患義齊故不開親作衣與衣直是造作不同處故
 簡親非犯四道俗不同者宿等如上故通道俗與衣
 等同類服親喜爲故唯禁道論俗分外希故不禁互
 具不具者宿等過如上故制說二人與衣作衣大尼
 義數喜爲下二衆異此不犯六坐臥不同者若宿俱

臥方犯以相蓋故若一臥或俱坐犯屏不犯宿次無蓋故文云二人俱臥俱屬著地若隨轉側亦犯若白日一坐一臥犯屏露坐戒以屏名通故宿緣是則白日非宿故七若一坐一立明夜比丘俱吉若有燈火尼亦吉無燈火尼犯入閤室提入宿坐取知行船取期緣起分二一從初至從坐而起明與女人同宿起過二從邊伽蓋下明呵實制戒諸戒皆呵癡人多種有漏此戒所以無答此戒既羅漢具二解脫癡癡慧脫斷愛心解脫故無癡人呵也十云佛告阿那律汝雖羅漢不應與女人共宿如熱飲食人之所欲女人於男亦復如是戒本五句一人二人女三室相成就四知同宿五結罪辨相中義者解初婦人者解第一十祇云女者人女非人女畜生女是人女者若坐若臥名為宿牛羊驢馬若臥若立羣頭時未得辨業頭眼者提象正立時無罪倚眠時者提鷄鵲孔雀一切鳥等舒頸頃時無犯屈頸若翅時提若衆多比丘在房內眠若抱眠女兒人者一切比丘提若雜那知事人應語言正豎兒抱人若大母畜生宿者提若小雌

畜生如雞等共宿知吉室者解第三此室有四種要見云若都集堂內郭沒使堂中有諸小房雖各各別以當同猶是一房若多房共一尸亦皆犯提覆者乃至衣機作屋壁者乃至高一肘半共宿皆犯若大屋相連接乃至一由旬一尸出入亦犯十云室相者有四一切覆一切郭不覆二一切郭不覆三一切覆半郭四一切覆小郭是會中宿者提通夜坐者不犯乃至他舍有女人宿孔容滿子出入處宿者提若與女人竹林樹下宿吉者伽云樹孔中牆壁樹下大空屋中宿者吉義言前難言通夜坐四種室中不犯比於他舍有孔犯者猶自難解計應多人宿處閉坐不犯似僧祇說應有燈明文中略無祇云一房別尸有隔無犯異房共尸一房一尸二句皆提異房異尸無犯有郭有覆提有郭半覆越有郭無覆無罪有覆有郭提有覆半郭越有覆無犯若佛生日轉法輪日乃至大會通夜說法若露地風雨寒露當入屋內正身坐若老病不能坐者當施郭隔不得用疎物高齊肩腋若道行入棄落宿當別房別隔若無屋者乃至如

前作却若無邪隔者如人可信應爾女言汝先眠我坐比丘欲眠語令起我欲眠汝莫眠眠者汝無福德若比丘先宿下解本戒第四句知同室宿祇云若比丘在屋內女人半身出入女人在內比丘半身出入者越故此律文比丘女人先後人不相知無犯若亞臥下釋第五結罪婆云與十女人宿得十罪隨一一起更臥一一得十提隨一一轉得十提若白衣舍與女人並房不閉戶吉五云乃至初生女人乃至二根同宿者提同覆異隔各大會說法若母姊妹近親病患有知男子自伴不臥不犯

與未受具戒人同宿過三夜戒第五

凡道俗路乖情事相違始習未閑事多相惱近則生慢亂道妨業故宜別處存道增敬是以且制然出家之人栖心無定事有遊行投人上宿存形齊命又沙彌離俗獨處在此更無所伏事須營接是以開聽限期三宿然禁則防其過開則通其益開制之宜理數然也十云佛告諸比丘沙彌可憐無父無母若不憐惡何緣得活若值惡獸得大苦惱親里必瞋沙門釋

子但能畜沙彌而不能守護佛種種阿已從今已去為二利益聽未受戒人二夜共宿一為沙彌故二為白衣來至僧坊故婆云為尊重佛法故為息誹謗故所以開二夜者有失命因緣種種情事以憐愍故得共二夜以護佛法故不聽三夜此戒三衆不犯論犯五緣成一昔云是未受具戒人男子甄女人却所以共女宿無過三夜共解云制不聽與女同宿隨宿轉側結罪本自不開三夜何有過三夜之愆又引伽云若與一女人相續過三夜但有宿罪無過三夜罪此文云伽云若曾前與男子二夜竟第三夜與女人同宿隨臥轉側犯二波逸提今解頤上論文同宿雖制不聽亦有過三夜罪若與女人同宿不結過三夜者我過量不處分即是犯不應有妨難罪殘宿即是過不應有非時等若言緣異故結多罪者我亦女人未受具亦緣異應結二罪又復不相假何為不結為結二者何故下廣解云唯言天男女者前已制為分前戒則是放著天男若言情罪男故知是女不犯者如同誦中亦言情罪子豈可共女人共誦不犯耶又為

辨男女俱有過三夜解云未受具者除比丘及尼餘者是除中通二衆故知取中通五衆說便善天男亦無妨何者若善女者人情意謂女人亦要過三夜始有犯謂轉未結罪是故就男以辨過顯前女人亦有過若使前戒善女人後戒後違善我前戒明非時後獲宿亦應善非時如白上著黑多前黑亦應善將此二戒反却難前可知以此義立故知第一緣未受具戒人男女二室相成就三同室宿四知同室宿五過三夜犯祇云過三夜犯竟若未懺悔復共宿者罪轉增長無二夜開悔過已當別房宿更得二夜辨離合者初禁其宿後開二三夜犯何故觀軍戒初制直見犯後開二三夜別立戒本猶有直見犯者何答未受戒中本犯由於宿後開二三夜未無初宿犯軍本由於觀後藉緣開三夜戒本過三犯觀軍非是宿猶有觀軍犯開三戒俱開三夜何故此二戒陳在戒文中而屏數中乃在下開者答此二由人人處俱故犯若去即不犯故列三夜定戒本隨彼由去犯去有暫永不同以犯通暫永蓋故不列戒本中問佛制不聽與未

●

受具人宿顯出羅云正順教無違何故呵責癡人無慈不護我意答夫為弟子有事白師進退取足佛因事開其二夜顯爾聽出乖弟子宜宜無慈之甚故呵癡人癡是佛子而不慈念況餘人寧有慈心五云佛呵責比丘汝愚癡人云何野干婆師子兒祇云諸清信人為佛作廟屋佛雖不須廟世人故受時羅云以世尊制戒無處可宿遂至世尊廟屋中見云所以入佛廟屋者以淨潔故多人以香華供養是故入中而眠祇云時夜風雨有黑地亦暴風雨欲來入廟屋中佛常觀衆生長地惱羅云故遂至廟所放大光明詰羅云言乃在此也答云我得處已為過多佛以金手細滑扶令起拂拭身上塵土將來隔房佛以與比丘制戒履行此法是故世尊跏趺坐到地了時開戒本過三夜者提戒本五句一比丘二未受具三室相成四知同宿五結罪辨相中義者可知未受者解第二祇云比丘尼雖受具戒亦不聽共宿十云與不能男黃門二根殖人化沙彌等一切吉罪知化沙彌無犯同室宿者解第三僧祇十爾婆見等室相成就皆如

前戒說五云室者若上盡覆盡都成無一透二透壁皆犯提無三壁不犯若有四壁若覆少分半分多少皆犯提復言少多覆不犯若此丘先至下解第四句知同室宿犯不知無犯祇云此丘在內未受具人半身出入未受具人在內此丘半身出入一切臥者越第四宿時若黑房若覆地天大風雨乃入屋老病無堪坐者當用鐵物作郵椶下至地上青須臾不得容猶子過乃至行道無別處張椶如上乃至謂未受人言互坐臥等汝無福德等十戒本云過二夜提不犯者若通夜坐若病得與沙彌過二夜宿病人臥者不犯餘不病此丘不應臥母云從今已後沙彌得共大僧二宿至三宿若無去處此丘不應臥結跏趺坐至明相現若第四日後無知處明相欲現時還沙彌出恐畏不能出者大比丘自出婆云是有四句或人一室異或室一人異或人室俱一或室人俱異四句皆提非正文准義作若脇著地下解第五結罪與未受具人同誦戒第六

凡理藉言宣教爲表旨言辨理通辭亂隱隨通蓋智

明暗增情悉故婆論有四種義故翻一爲異外道故二爲師與弟子位差別故三爲分別言章了了故四爲依實義不依音聲故以斯四益是以制論犯五緣成一是佛所說法二字句味三未受具人四齊聲同句誦五言說了了犯戒本五句一人二人未受具三共誦四經法略無五結罪辨相中具解此五可知從句義曰下解第三同誦句義者二人齊聲同誦表三行理同名爲句義犯提婆云若同句齊聲者提齊聲句異犯吉若師隨聲高下誦長句授弟子弟子及師齊聲誦長句者提若誦短句聲齊亦提若師誦長句弟子誦短句或師誦短句弟子誦長聲齊者吉若師誦已弟子後誦不令聲合不同句與不同一切無犯非句義者前人誦諸惡真作未竟後人抄集前言便前言教表上行不聞故非句義以句同聲相接故提齊聲同句一表無常理局有實神之益名曰句味抄奪前言表理不用無實神用故非句味齊聲同誦表體理隨名曰定義抄奪前言呂體不用故非字義佛所說者解第四所誦之法是佛所說祇云法者佛所說佛

●第一作

●第二作

●第三作

所印可者。譯開弟子及餘人說佛印者。見云一切律藏毗曇多。雖是佛所說。羅漢結集同誦得提。若自己撰集文字。一切外道梵志。魔王梵王帝釋等。語此非佛說。同誦無罪。若比丘與未受人共誦下解第五句。文曰。一說者。舉前句義。非句義。二說者。舉前句味。非句味。三說者。舉前字義。非字義。同誦此三言。了了隨字句一小。一結羅祇云。除比丘比丘尼。尼離受具亦不得。共誦若二人共誦。經上坐誦時。下坐心中默遂。乃至婆夷。亦如是。下坐誦時。上坐心中默遂。不得同誦。若僧中唱說偈時。不得同說。一偈得同時。各別說餘偈。婆夷云。若二人俱經和誦。誦無犯。若比丘無處受法。乃至得從沙彌尼受法。但求好持。戒重德人。伴伴證明。亦得從白衣受法。但不得解阿闍梨如是展展轉。皆得受。但消息令不失威儀。伽云。出家五衆同誦亦吉。

向未受具人說他惡罪。戒第七

三。然出家僧衆。理宜清淨。美名外彰。生人信敬。以此比丘惡惡之事。向俗人說。前人聞知。於彼僧衆。情生

薄。失其敬信。崇重之意。損壞不輕。是以制也。婆云。與比丘結戒者。爲天護佛法。故若向白衣說比丘罪。則令前人於佛法中。無信敬心。事破塔僧。像不向未受具人說。比丘惡若說過惡。則破法身。論犯七緣戒。一是大比丘及尼祇云。說尼二篇。闕下諸篇罪皆越下三衆并五戒俗人一切。越十云。說尼惡罪。乃至沙彌尼則界比丘一切吉。羅五云。比丘尼說比丘及尼罪。提比丘說尼者。吉。四分文中。說尼亦提二犯。惡罪。除下篇婆云。說他初二篇罪。名提說罪。事吉。出佛身血。壞僧輪犯。對手闕若說餘闕者。吉。三知犯惡罪。四無因緣。五向未受具人說。六言章了了。七前人知解。祇云。犯如是事者。出家已。經久。倍習於梵行。童子戲不止。云何受人施。戒本五句。一犯人。二知犯惡罪。三向未受具人。四除僧病。磨五結罪。辨相中義者。如上未受具者。先解第三。此律說二衆同犯惡罪者。却解第二。若犯下三說者。過輕人不壞衆。故但犯輕初之二篇。同是惡罪。壞衆故。提破僧出血二篇。名輕其衆。深重說亦壞衆。同犯於墮。若爾何以此中但除二

篇不列倫關者解言以名含輕重若列關名人情意謂餘關亦提避蓋不列是以但云除僧羯磨即顯不得羯磨說他出血破僧明知是犯是故不同多論問說初二僧同犯於墮者訪他初二罪輕重者何答訪他初二有治罰義損有淺深故有輕重說地初二無治罰義就壞衆處齊故結一品僧者以下解第四除僧羯磨祇云若未羯磨有人問言某甲比丘犯姪飲酒者答言彼自當知若已作法若人問云某甲犯姪飲酒倒問彼言何處聞答言某處聞比丘云我亦某處聞不得順卷唱說五云若差向某人說某罪而向異人說異罪提十云若差此比丘說餘人說者吉若差向此人向此處此宗此聚落乃向餘人及向異處說者吉祇云若僧差羯磨說已更勸僧僧應更作白四隨時隨處說者無犯作羯磨已餘不差若說吉羅若比丘解第五結罪婆云說罪名種不同前比丘有罪無罪應察者犯提伽云若向比丘尼乃至沙彌尼前說者吉午印違相亦如是五云尼向白衣說比丘汎小汎小過皆提此律不有五事得提若說名字

若種姓若相若衣若房舍自說已盡罪輕者量由說他義數故須重制自說義希何須重制又說他過多一者自壞二者壞他三壞俗人心是故重自說過少關無惱他之義是放輕也境想輕無罪者雖法是可學如覆藏者不知無情過故實得道向未受具人說戒第八婆有二義故制一爲大人法放理宜功德覆藏諸惡發露今自稱德行隱匿罪過非大人之法二者自願聖德則賢愚各異前人聞之偏心尊敬失本平等淨善之心故所以制論犯五緣成一內有實德甄却增上慢人境處故不犯二自言已有三向未受具人說四言棄了了五前人聞知問大妄語身現相與口同重者我得道現通亦應得提何故實頭現通得吉答妄語身現相表口是故重若爾王舍城人言阿羅漢者取鉢即身表口亦應得重又解口言得道凡聖俱能說有蓋放說重通唯聖現凡夫不能無蓋放經若爾凡夫亦有向五通者即俱蓋答凡說即易得道者小即是難也問此戒凡夫一向無犯聖人一制已

後更無重犯此教便成無用答今制此戒正爲凡夫問凡夫無實何能得犯答今制聖已後制更無說理後若說者卽知是凡祇疏制意亦爾問此戒本何不除增上慢與妄語則答妄語緣起有故得驟入戒本此無緣起故在開通戒本五句一犯人二未受具三所說過人法四我知我見言自證得五結罪下辨相次第解義者第一未受戒者解第二此除比丘及尼伽云若向式叉沙彌沙彌尼說者吉若向見諦人正見人說不犯五分戒本云自說提大比丘不問自說者吉不犯者泥洹時說受具戒人問而後說人法者下合解三四二句十云若言我得不淨觀安那念提天龍鬼神來至我所亦如是自言好持戒立鬼來一切吉祥祕要云比丘及尼得不淨觀法向他人說者境界卽滅當容修行唯除智者教授師說爲利養故向他說應時卽犯十三僧殘過時不悔心無慚愧亦犯重罪祇云若言我法智取越毗尼心悔若言我法智越毗尼若言我得法智作證波逸提乃至十無學習亦如是若言某處安居比丘盡非凡

夫越心悔問言尊者亦在中耶答言亦在中越毗尼復言尊者亦得此法不答言得提自餘類然若彼眞實下解第五結罪婆云若遇賊難長失命故語言汝若煞我得大重罪若無人者病得語前人者我者得大福德以是因緣說則無犯以人身難得故與女人說法過五六語戒第九凡說法生善事須應時不謂而說理無強本無信敬情懷奢慢脫因斯次致有過非不免譴謗又女人形礙福緣難過若一向不說無由生善於法長隔死沉苦海故復聽說五六語過則便犯論犯六緣成一是一人女二知是人女三不請五云從今聽因爲比丘說法方便令女人得聞若爲女人說五六語竟語言婢妹法正齊此坐起知有緣更來爲說無犯若說五六語竟更爲後女說如是相因爲無量女人說五犯若自誦經女人來聽卽問要義爲解得解過者無犯祇云若入聚落教化衆多女人來欲聽法各爲說五六語應語第一女言爲汝說六句已復語第二女言爲汝說六句如是衆多諸女是比丘出禮足與列比丘

呪願言使汝速盡苦提若言使汝安樂住無罪比丘復向餘處說法先女復逐來在外遙聽比丘言汝復來耶女言爾比丘言汝深樂法可聽得提若見此女不共語直爲餘女先女雖聞無罪十婆云與後女說時或移坐說前女復來立得聞者若偈說偈偈提若句說句句提若說經事提四無有智俗人男子婆云有智男子者解人情語意趣可作證明要相解語若方類不同一切不聽必是白衣出家人不得以事同正使衆僧集若多女人無白衣者不得爲說得爲尼說法一切尼衆以教誡故無過女人者能受經者若石女小女未任作姪者若說世事一切吉祇云若盲若聾亦名無人一盲一聾此二皆一若眼亦名無人若母姊妹等亦犯若滅七歲若過七歲不解好惡義味亦名無知男子若此家向道比丘在內得爲說法路上行人不斷得見聞者若女來禮拜問比丘言此是何等塔因教塔名隨所問事爲答無犯淨人見聞互離越見聞俱離提俱不離無犯有作人行來擲內外關上關下遙相見聞無犯五言章了了六過五

六語便犯若女人不請聽齊五六語若請說隨多小見云女人若聞長阿含中事隨問而答乃至盡阿含若聲相連不斷一提若斷句句提若一句經文五句蓋就合成六句不犯戒本五句一人二女人甄異趣經三過五六語四有知男子五結罪辨相具解尋文可知問何故唯云除男子請亦不犯何不除請答已言除男子何須更除請若言除諸人情意謂雖有男子猶須請一言蔽請義五戒者授體五戒法者彰相八戒亦爾八關齋者八戒也關門六情若不五戒亦應云五關齋答關未具足不與關名八戒是俗人出家戒一日一夜奉持八戒清淨遠離猶如諸師關門具足故與關名亦如經說關門一切諸惡趣門五云若咀若達若說所施功德若與受戒若女人問而答一切無犯

掘地戒第十

婆云不聽掘地壞生種有三種益一爲不惱害衆生出家修慈宜惡物命制不聽掘離惱害故二者爲止誹謗故三爲大護佛法若佛不制此二戒者一切國

●之羅士

王營使此丘種種作役事務緣勸魔循正業以佛制故國王息心不復服役得使比丘息緣修道發智斷惑終成出益是名大護佛法論犯五緣成一是生地二作生地想三自掘使人掘四使人掘時不作知淨語五傷則便犯十云地有二種生地不生地生地者若多雨國土八月生地小雨國土四月生地除是名不生地若頗墻立石底燒封立聚若掘者隨一一吉羅若掘生地一一提若掘泥處乃至沒膝若盡地乃至沒芥子一切吉羅除作掘重地爲僧房佛塔等不犯若生鋼鐵一切劍處若離黃堦立白堦土若生石黑石沙處鹽地如是等處一切無犯蔡云生等地者胡本云實地不實地四月及八月此是雨時地相連著開勢相淹能生草木名生地餘無雨時日炙乾風吹土起義名不生地若掘此上乾地犯吉羅下浸濕地犯墮墻根齊濕處不犯以異於地故地雖築治若漏相淹發起犯墮凡欲取草菜土當遙言某處有好事者淨來若到邊指分者犯若見亦爾燈封雨時犯吉次非根本實地故若生草木簡草犯墮封土吉羅所

以吉者以吉者以小分相連故泥下地犯墮屋上牆上生草如蠟封通封掘處地若土起犯吉羅及下地犯墮此一段文出吳地新伽云餘處遺使手而掘地不現前者吉今依此律但使教人不作知淨語不問現前不現前悉犯提罪若教大僧雖言知淨亦犯祇云道上轉石跳踉蹌地走來走去欲令地依乃至掘均令壞傷如蚊脚一切犯提作方便平地掘傷者犯提乃至曳木羅牛馬出入若自經行若住坐臥欲使地平亦如前說河岸土以脚踉蹌掘犯提池坎岸邊行立崩無罪土塊一人不能勝破者提減一人重者無犯以物掘地不放傷意無犯若知事比丘欲藏物者若露地生地使淨人掘若在覆處死地得自掘藏物若打杙入地越傷如蚊脚提拔杙時越傷如蚊脚提打房內壁損成功有起孔無犯若外彼雨地傷如蚊脚提盡地作字亦如是糞末土無犯若敬故屋使淨人掘若壞壁使淨人掘却泥後自掘不泥者以言彼雨使淨人掘雨三行後得自掘至基還使淨人掘并池漬汪水屋溜水新雨後不得自抒使淨人

●大藏六

抒淨人小時當使淨人挽令渴若池牛馬先涉後得
 自抒池泥汪泥新雨後不得自取義言雨水能生地
 以是故一切池井得雨後不得自抒祇云大小便時
 用水手摩地提若雨後推主處不得自取汎器器物
 木塼瓦石在露地經雨已不得自取取者提半沙者
 越能沙無罪右置糞灰亦如是若自方便多掘一提
 若中間止住一一提若使人掘前人多掘一提若重
 語使疾語語提若死土破雨已使淨人取盡雨所沾
 際然後自取鼠壤土亦如是見云真地非真地真地
 者無沙石瓦礫能立名真地非真者多有沙石瓦礫
 小土名非真地若被燒亦名非地若地有沙石云何
 知可得掘應取小水和土澆之若四分石一分土可
 得掘若石上厚四寸燼得取若野大來近寺爲護住
 處故比丘得割草掘土以斷大不犯若犯火燒手掉
 地不犯婆云若使淨人掘地不作知淨語諸古教比
 丘及尼者提教下三衆吉下三衆不爲三寶利益教
 犯吉羅下棄法云僧得果園佛言聽受不知誰料理
 佛言僧伽藍人若沙彌以此故知爲僧無罪下生種

亦如是五云有蘭若比丘須土作泥若天淨人聽取
 崩岸土若無者聽以水澆地抹草布上驅使成泥取
 用義言若使得除屋內土即使屋內地者又云除崩
 岸土亦應得除崩岸地

廣生種戒第十一

制戒意成犯緣悉同前戒戒本有五句一人二壞三
 鬼婢四村五罪終者解人鬼者第三村者第四十云
 蚊蟻蝨蠅子諸虫以之爲舍若斫截下解第二村
 有五種下重料簡第四村差別若生心想下第五結
 罪今解第四句祇戒本云壞種子破鬼村者提根種
 茶種以力中破摘却牙目淨心種者蘆勒蓼藍等是
 採掘淨子種者十七種穀脫皮淨大淨通五種穀核
 種如粟等孤甲淨去核食火淨合核食屠異種者事
 鉢梨奈此火淨一切食熟時自落下觸木石傷如蚊
 聞者名創淨去子食穀黍種者椰子胡桃石榴此火
 淨粉黍種者香茅懸菰此未有子採掘淨有子火淨
 身毳種者大小豆等子未成採掘淨子成大淨摩
 帝有穀倉未淨長年小比丘不知法使淨人淨乃至

是以先明口業優微故後說口中二者所以有兩一輕重者違謗總除舉罪義微故則前後言稱教者無法謗人足安爲義中是數脩德舉罪稱故後說就過既爾辨欲可知所違法中初明根本次顯枝條汎明滅法由啓請而得故初明請法得解起行初明安居後明自念義之次第不勞更釋具依一部次第次解第四敬之義齊得戒宜均違布釋數得罪輕重就中第二第三第五違得罪輕重不定第二不定者言破戒威儀作毀此意說犯提若作誹謗或犯殘提吉第三不定者若說過者犯提自餘違舉犯吉說過義數舉罪□希

第五或犯不犯犯者謂吉不犯者以文無故既自見罪恐招惡報不憚義希何勞重制餘五提罪義顯自明僧說戒時下解第五句分又有二一從初至吉雖已來將結不差之罪先反解僧差方法二若僧不差下明違法慈罪之輕重先解初段僧差方法若據此律唯有廣教授法無略教誡廣教授者要僧尼二衆滿五已上方得獨磨差人來謂便知法者來詣大僧

寺請求囑授舊住解法比丘不得囑客及遠行者病人說欲皆不得請受尼囑者一切如常則不煩解釋依如餘律有略教授法十伽云授他教誡者尼未來時先尸外敷一獨坐牀待尼來者坐上說教誡比丘餘處亦得教誡不須更作羯磨佛言先已作意但應教誡義言不同說他罪向王衆有一蓋得脫緣不干佛僧庶民反前五云佛言應囑不來諸比丘欲清淨時從坐起在僧前立白言大德僧聽其精舍和合比丘尼僧頂禮和合比丘僧足乞教誡人三說若無教誡人者上坐應答此無教誡人又無能說法者汝等莫放逸此比丘明曰尼僧來時應如是傳上坐誦誦之祇云半月求教誡若一切尼僧住若遣使至比丘寺禮塔已至知識比丘所與清淨欲乃至和合應足乞教授人等三說大愛道尼來與欲比丘不受佛言從今已去聽取欲除上坐若教誡人誦戒人應各自說受因緣守□病人應言我不至僧中餘人不待言我是與婦衣乞食阿陳若大德人不取者越誦戒阿戒序中間誰取尼清淨欲取尼欲人偏袒右肩

合掌至上坐前如前三說誦戒。問誰教誡尼若先有。後人應問言尼何日來何處教誡。先人應語言某日來在其處若無教誡人者先取尼欲比丘尼應語言姊妹無有教誡人當謹慎莫放逸成就十二法者應白四羯磨差教授者須知八法一非時從日暮至明相未出非時者提二非處不得除穢處不得露現處不除露不處若溝溝樹下在非處者越三過時且就黑月二十九日三十日白月十四十五名時已過四時未至月一二三日無問黑白中間十日隨尅何日非日生者越五不和合尼僧不和合不應教授教師至尼寺已問僧和合未若和合者速使喚來聽教誡也若尼老病服藥作鉢事不得來者聽與欲言我某甲與教誡欲三說不和合教誡者起。說尼。尼及尼來自。六眷屬者不得偏教誡應一切尼僧和合已然後教誡七長語說者如難陀長語教誡尼應作是說一切惡莫作諸善奉行自淨其意是諸佛教師妹此是教誡至說法時欲聽便聽去者隨意長語教誡者越八迎教誡人苦尼在棄落往問教師

● 尼 尼

其日來無供給人者應偕年小比丘實持華香幡蓋往迎無者此意多小下至合掌設敬代擔衣鉢若一由旬半由旬一拘盧舍若半下至出滅外迎不迎者越來已勸化作食餅果粥漿乃至眷屬七日無令有之若無者出已衣鉢中餘持用供養若復無者下至合掌恭敬教誡法者若毗曇若毗尼九部皆多羅名毗曇木叉廣略等名毗尼教誡尼人尼來時不得低頭。住應相威儀若見油澤塗頭髮。著上色衣攝令光澤白帶繫要如是者應語乃至如前親里比丘教誡語若有俗人在前不得語彼起不善心如我教勸婦若不得語便後時彼師僧比丘起女想尼於師如佛想五云若就尼住處教誡應語汝等敷床座我當往若得往應在所住處掃灑如前

次解第二不差結罪中三句料簡一教授日是非如祇已說二得罪多小者有四句不差作二句一僧不差日非往有二罪以同一業一日所為得結二日非如似造房俱過唯一罪以同緣生故說法入教同得一提二是日往除日非一提如上僧差二句初非日

燕垣言春去不犯自除類知若以五生蠶著池井水中大小便中糞掃中越死提草中行欲使死越傷如蚊脚提立坐臥亦然石上生衣不得自除使淨人知若日乾得自剝却衣上生泥使淨人知日中乾得自去餅上生泥使淨人知雨後舉木越傷草者提淨人先舉比丘後佐無罪僧中行果上坐問淨未未淨令淨言淨應食夏中行畏失道故攪雨草相繫越以除物緊來還解者無犯山中泥雨滑欲倒地提草挽斷復更提爲水所漂提草斷斷隨提是提水水中浮萍不得手撥開有牛馬行處取若無行處提土塊石仰擲言至梵天上去若不時打水開得用提言淨拾牛糞時合生草斷提若泥作時渴飲水者手有泥得棄中飲無淨人取就樹上棄中飲不得挽令斷萬不可及得摘樹取乾落葉飲若葉已衰黃斷者越華生提半熟者越全熟無犯水中番羅萍越擲岸上提若入水洗時水草著以水澆令入水若斷朝蘭越見云若須舉果得舉按下使淨人取亦得挖淨人取五云有接種凡諸草木若所須諸淨人言汝知是若不解

復語言汝若是若不解復語言我須是若不解復言與我是暖地亦然生草覆道偏緊遮影開路被折葉落不放不犯十云若以草七覆生草葉上爲滅放提若食果吞子者吉羅若淨人摘樹落果得提若以種子著熱湯中若日暴火炙得吉若取水上浮萍若取石葦得吉伽云打熟果答以神力折樹以風吹五種子死鄒木殺草木水浸火燒春播若以灰土砂及餘方便覆生草一切吉罪若諸人言取是果我欲食得吉羅自取本耳吉羅多律師云一切果不合子食一切時得食不須刀爪淨而食佛自說生果菜不問有種子無種子要次火淨而食不淨果合子吞咽者吉羅破者提今還解第四生種雖五義分有三一種根生二種枝生三種子生根生中分作二不假節生者則作提種名根中假節生名羅羅種枝中亦二不假節生者作枝種假節生者作節生稱子子種中皆設立一始末差分合成五也見云阿梨池者翻云黃梨今律文胡漢並形故曰也優尸羅者漢云香菜黃能致吐者漢云雀頭香盧乾者黃蓮也乾樓者不藏

抑可知舍摩者善提樹也。羅婆薩陀者具多樹。此二種樹交州有。除方不見。蘇磨那華末利花相似。廣州有其勝生。蘇羅波蒲薩那皆不識。若生生下解。第五結罪就中分二。初明五生種。莫問就地離地。壞者犯提。第二草木七種。色下明非五生種。就地壞提。離地壞吉。此律一案壞多種。隨壞少多結如一。案然多生隨壞多少結此亦然。問所以打杖著樹隨打多少。一一結罪。畜生隨分壞何不隨壞提解。云草木有多生相隨所壞處皆舉他一分生不起。是以隨壞結畜生唯一假名命。是以要待死方名斷命。故結一罪。又遇性不同制意輕重故也。十云若一時壞五種子。一時犯五提。燒一一提若自作若書遣使示相如是。一切教者吉。羅婆云一時壞五生種一波逸提。隨業結不隨境。僧祇自作教他亦隨業結如前戒說。

吳語僧戒第十二

凡身口業綺微而難制。雖過不至重。僧衆不輕事須。僧衆作法呵制後仍不止。違法憍僧起過不輕論犯五緣成。一是身口業綺。二數作不止。三作卑白呵制。

四僧如法喚問五更還便犯未作制前身口業綺未。有僧命衆法可違。但犯小罪制後犯提口業綺者作異語之名。身業綺者作憍僧之稱。雖先後二結同違一制故舍不分。成云雖是是實語以非時故。即名綺語。或是時以隨順衰憍無利益故。或雖利益以言無本義理不次以煩憍心說。皆名綺語。問餘三口通直作即犯不待僧制者何。答自餘三業一正相應二損憍處重是故。即犯此綺語者反前二義故。直作犯輕更違白重故。輕重不同問此戒白竟未犯更作便犯一切諫戒諫竟即犯者答此是憍僧非是諫法。宜僧制白竟未違僧制要待更作方是違制。就後結犯與諫不同。祇云聞陀喚來不來不喚便來坐不坐。語不語知不去亦如是。無違白宜以八重憍僧因即制戒。若比丘輕他者提若衆多人乃至和上師僧前違去不去等。越若人問言從何處來答從過去中來向何處去。答向未來中去。何處眠入木上如是問不正等者。越若僧中間異答提亦無白衆多人中和上團聚長老前問異語者。越賊來問者指印等出此戒中見。

云畏成鬪僧默然不犯若知若疑知言不知作餘語
答皆別得提問下身綺中云作白竟如是語者既云
身綺何故云語答語本表身今喚來不來違違致惱
義同語也多云若作沙彌番戒還俗後作比丘根變
作尼如是等即本鬪磨一切鬪磨盡得其作得授他
經亦得從他受經不得作和上依止番沙彌若問俗
維法事不隨問答者吉若出所犯罪得解鬪磨戒本
四句

嫌鬪僧知事人戒第十三

凡僧事是難處分不易故簡俗德之人如法料理宜
應讚嘆令彼勤營反壞惡發言嫌罵令彼生惱廢
於僧事損壞不輕論犯六緣成一是鬪磨差知僧事
人二知是僧差三如法經營無愛顧怖礙四設嫌罵
語五言章了了六前人聞知聞而不見或見而不聞
便犯問此戒與前鬪戒何異答有四異一前戒非僧
知事人此是僧知事人二前戒無問處實此說實不
犯三鬪磨則四前非知事人離見聞經此敬護重互
離得提以非知事於我無損壞千前事處實皆犯前

後二戒同是嫌僧知事人處不別故合一戒戒本三
句下辨相具釋可知五云若僧卑白白二白四差知
事人惱言愛惡怖礙提若僧差不鬪磨及餘人作此
誑說語語吉羅十云若僧如法鬪磨差十四人誑嫌
者提若捨鬪磨十二人吉二人提一教誡尼二樂山
界者食人此二人捨鬪磨下捨鬪磨一切得提伽云
爲他罵傳他罵皆吉祇云拜人者是正差人拜人
者彼情人拜罵今人者債人更情人呵責三人皆提
因設有一大魚一百頭各異先作三藏比丘惡口故
若衆中行好食時若滿杓與上坐者上坐應語餘人
盡隨行邪答言正與上坐應言不須平等與一切好
食上坐不得便受應言平等與若沙彌淨人伽與師
大德知事人言平等與答言汝何不自行知事人推
此人却更令餘人行知事人言僧食中無高下汝平
等與嫌而即呵責者持已食比比坐鉢中食作是言
此平等不是名嫌而非呵責如是四句兩起一提一
句無犯

嫌鬪僧知事人戒第十四

凡僧物利重宜應實護又以□已事愛詳則致慢是故婆云有三義故制舉僧臥具法一四方僧物皆屬僧檀越所捨供僧受用利益事理宜實護使實身行道得安樂故二既是施主物精心愛惜常有受用令長信敬故三用意即舉使僧物不壞令受用功德反實施主善根成就故為此三益故聖制也論犯六緣成一是一四方僧數具二知是僧物三露處四自數使人數五去時不自舉不教人舉六出門便犯緣起有二一從初至不淨已來明受用起過二比丘食不呵實制戒本四句一比丘二僧物三露地下明爲已數僧臥具露處受用四捨去下結不舉之罪下文具解第一可知僧物下解第二有三初句僧物不舉得提第二句物未捨與僧不舉無難第三句物已入僧寄實亦未與僧設數得吉若比丘以僧繩牀下解第三從去後若彼有舊住下解第四不舉之罪就中有一三從初至方便去來欲解不舉之罪先反解舉之方法二若比丘下明不作上來如是舉者出門結犯五云有比丘見僧臥具在露地以不自數不使人數

以不坐臥而不舉佛言亦提若到尼寺數尼僧臥具不舉亦提若白衣入寺應借僧臥具受用若白衣家會應借臥具比丘食說不舉亦提若知事人暴曬僧臥具在邊若禪若眠古羈祇云若僧床上安像比丘禮拜手觸不舉者提若多人禮拜悉皆手觸屬最後者離二十五肘犯若春月數牀後付屬人去捨無犯有若人臥上即付屬彼若比丘夜起大小便觸僧牀一觸已捨去一一提若知事欲付牀褥出著露地離二十五肘提若受得僧牀褥暴曬時捨去二十五肘者得極大應雨時不漱雨雨重衣故若行路中挽亂草坐已去時棄已當去見云若受上頭陀法若在樹下若在空地乃至不得袈裟及屋不得將僧臥具在外受用若能愛護乃至袈裟覆無令濕得用若受中頭陀者無雨時露地雨時屋下得用僧臥具如是牀褥露地數已不作即還意離中人擲石外提若□能擲去離一用石外還者吉二擲石外還者提多云若露地數已出奇過四十九步地可提不觸人遊行諸房吉難

屏處教僧臥具戒第十五

來意同前論犯六緣成一是僧物二知是僧物三是屏處四爲已受用五去時不舉六通限便犯所以離者一屏露異二得罪時異露則出門犯屏則出界犯若決意絕去不來出界犯若作還意出界無罪聽二夜在界外過三夜犯三開緣不同露則相兩緣合屏則開二夜間上週僧物下尼互用及此戒各列三種僧物同異云何答上週僧中正取許物此及互用唯取已捨與僧物以俱是僧物故列三種須辨不同十云若付知事及別人付善好有功德持戒者無如人付好賢者守伽藍民不得屬無慚破戒者乃至小沙彌多云若客舊比丘出界期還有急因緣不得還至地了時吉不期還出界地了時提

強教臥具惱他戒第十六

凡物有限事局彼此情同則彼爲□意隔事須進否然知他先得住處竟□釋量輕便於中強教臥具共相逼斥非出家之儀故所以制論犯五緣成一先借得住處安止已定二知他先住三作惱亂彼意四

強於中教五隨坐臥結罪戒本五句第三強教第四作惱亂彼意五結罪下辨相中略不解第二條四尋文可知十云若爲惱他故開戶開窗豁然滅火然燈若頌呪願讀經說法隨他不樂事作一一提僧房中率他出房戒第十七

然四方僧房詳人共有理無偏局雖先料理安止已定後來之徒宜共受用內懷瞋忿強率他出自懷惱他詳競之本損處不輕論犯四緣成一是四方僧有多房二先安止定三作惱亂彼意四率出房便戒本四句一人二內心瞋恚三是僧房願私不犯四率他出房結罪下辨相中略不解第二祇云率他比丘時彼若托柱捉戶倚壁如是率離一一處提若口呵叱隨比丘語一一處一一提若方便宜驅出亦提驅尼爾若瞋蛇鼠出者越若言此無益之物驅出無罪十伽云若喜野眠應起經行不能經行應越屏處不應惱他違使手印及私房驅出擲他衣鉢出率離露地等一切吉羅多云手自率出從床至地土墮上至地乃至使五衆及白衣率者比丘得提使比丘率二俱

提下四衆吉。若牽聖旨。騎驢得戒沙彌行。發藏六夜人亦提十三難人。吉尼僧房中遺比丘。提尼私房者。吉云。於後屋牽至前屋。若於前屋牽出戶外。若於戶外牽至庭中。若庭中牽出庭外。皆提若將不喜人來欲使自出。不出吉。羅若降伏弟子而牽出者。不犯牽下四衆吉。問前戒開親友不簡淨。此局消淨。不除親友何答。前是俗人物。屬先借者。親友無強故。開非借住處。故不簡淨。此是僧房淨者。有共住。養不淨者。無共住。養驅出無犯。

重屋上坐脫脚牀戒第十八

凡事宜審。漏危險。須慎重。屋薄覆脫脚之牀。放身坐臥。容有墜墮。傷於下人。惱處。不經故。須聖制。論犯四緣。成一是重屋。二是薄覆。三是脫脚牀。四坐臥結。便犯戒本四句。一人二是重屋。三脫脚牀。四坐臥結。罪下辨相。中具解。紙云。夫脚牀者。脚尖向上。人死如掄一脚尖三脚。乃至四脚尖。皆提脚。圓若下無人。不犯。唯如此。義此一脚踏。若二若三亦應如是。伽云。除比丘寺餘四衆寺外。道寺中坐臥者吉。

用虫水和泥戒第十九

凡慈濟物。命道之正。要知水有虫。而故受用。特損物。命違其慈道。苟存自善。所爲無理。事是不經。故制論犯四緣。成一是虫。水二知是虫。水三不作。渡法四隨所受。用便犯。祇云。虫大細三。重泥。養猶有虫者。更造井。而視猶有虫者。給住處。去若用虫水。一方便。濁者。一息一提。隨息多。小若使人。濁一語一提。若使病。病。澆。語。得。提。虫。生。無。常。或。先。無。今。有。或。今。有。後。無。是。故。日。日。諦。視。無。虫。便。用。十。云。有。諸。國。將。因。尼。教。化。王。遣。往。征。討。頭。盡。持。澆。水。靈。若。值。有。虫。當。澆。水。飲。王。問。大。怒。汝。等。誑。我。小。虫。何。欲。不。飲。何。能。然。賊。諸。將。言。虫。有。過。者。當。爲。治。之。於。國。無。損。是。故。澆。之。王。甚。歡。喜。時。諸。將。至。於。陣。所。或。得。慈。心。三。昧。入。慈。力。放。諸。賊。即。時。折。伏。多。伽。云。此。然。生。戒。犯。有。四。戒。此。最。初。制。既。不。得。以。虫。水。和。草。土。泥。便。即。飲。之。既。制。不。得。飲。即。斷。畜。生。命。既。不。得。斷。畜。生。命。便。斷。人。別。結。四。戒。以。事。異。故。盡。名。最。初。若。欲。作。住。處。先。者。水。中。用。細。壘。一。肘。作。澆。水。囊。令。持。戒。審。悉。者。澆。水。竟。善。器。中。向。日。諦。視。者。若。故。

故有虫應二三重作故有虫者此處不應住若遣使手印使人作者吉羅五云虫水者糞穢所得肉眼所見若用水虫虫提飲者屬內澆泥洗浴澆灑外屬虫虫想及疑二句正犯無流水糞不得半由旬行若無用衣角澆亦聽用流水澆者

覆屋過三節戒第二十

凡物有限事成爲要貪不知量重覆不已令屋崩倒損功費力其過不經故所以制論犯四緣成一是自爲已作二是使人覆三三節竟第三節未竟不離見聞處四三節竟犯問有者覆戒何故無自覆戒答不者覆時房成得受用自過三節結罪竟房無用義亦可者覆尙不聽豈況自覆耶婆云此房戒猶是十三中後房戒屬陀作房即日成崩倒作大房用三十萬錢用功甚大諸比丘爲作房樓說法房雖崩倒功德已成房未壞時佛已到此房中卽是受用佛是無上福田功德深廣不可測量又房成時有一新受戒清淨比丘入此房中若起數億種種房羅莊嚴下至金剛際高殿飾猶若須彌設有持戒比丘暫時受用

已畢施恩何以故佛於無量劫中所善隨行今成佛道始離解波羅提木又以授衆生戒非世間法是背世俗法向泥洹門房舍四事是世間法是故持戒比丘暫時受用以畢施恩戒本四句一人二明作房法三指授下明開三節在邊指授過四三節結罪下解前二可知從覆者下至不開處解第三句若比丘下解第四句多云凡作房法有三品上中下覆法各自有限若中下房用上法覆珍重故若用草草草提若隨上中下覆法者以順成故房成已一提不順黑墻成無犯母云以善長泥故崩五云若至四重草凡凡板覆一一草凡板覆一一草凡板覆提此戒無尼家三衆罪以尼無大房故十伽云用草覆板覆爲超覆過三節不犯然三節者亦自難識諸律及論此戒因緣皆三重爲三節草覆可爾凡覆則難任情消息僧不差教戒尼第二十一開制意有五尼來謂意愛道等爲顯敬法故奉行立要欣樂謂法欲如說行然尼是女弱之人圖於遊方涅槃未聞未於理行二教冥若夜遊故須半月來

師請法二佛勅比丘聽往教意如來大慈簡遺有德
慈心訓誨開曉其壞令生解行長以道登所謂別人
前爲者衆若開聽往彼此寂靜無多勞動受戒反前
故不開僧往也三制具德意自非明解戒律行用水
玉辭清理諸條密無物者孰能行化達衆益物有人
專直遠讓不因進否自迷發足豈能避物或雖小知
行不衣理進止施言動乖法式自爾長津安能濟物
由有此義須具德行四制僧差意雖有德行屏去有
惡任僧簡遺條德方進藉衆威德宣通化行受者懸
重終獲道益五制戒意專任自由不蒙僧命願往教
授蓋行風教乖於軌導之方夫於風靡之化輕法自
尊不成宜犯損壞非輕故所以制

論犯五緣成一佛已開說法八敬制已二已制白二
差法三不蒙僧差往集尼衆放下律文說戒日來請
教授爲三三尼說若寺中別房爲說雖過日暮以損
小故船濟行路爲白衣說尼因得聞此三不犯故知
第二集尼大衆行教授意威勢集衆而教情多損壞
佛法四說法八敬五隨說章了了結罪

就初緣起大文分二初明起過阿實二吉比丘下制
具十德就前通更復有二初明次第乃至諸佛之常
恒但惜次有蓋故次第二告比丘下制廣差還就二
中各自有三初差法說法二時六群下正明起過三
時大愛道下發畢呵責羣麤差中亦自有三初告諸
比丘自今已去衆僧中差正明制差二時六群言不
差我等下明異外相差起過三大愛道下發覺呵責
就初僧次差中就初有三從初至盡足而去明尼衆
諸佛請教授師教誡說法除疑却滯令生解行尼既
來請事不疑心故次第二佛告阿難下明僧次差往
既被差意須往說法故次第三時般陀下正明還諸
王國爲尼說法前請分二一從初至夏安居來明於
尼衆依僧安居二時愛道下明往請教授師就前依
中初列大僧正是尼家依攝之主故宜先明後列尼
衆能依之者若夏不依僧安居修道有疑無決
第二請中有三一諸保師二遂請聽許三蒙佛言許
致致還歸問所以但謂比丘不請佛者答若請佛者
教授有二種過一違八敬教二違本要期自誓受心

●見解見

若謂大僧番前二失若爾佛已遣尼半月往僧制請教授愛道何故不往請僧而更求佛者蓋尼雖蒙佛制大僧未制半月教尼愛道懸知請亦不得故來求佛請初比丘往教教尼久言教識說法者謂理行二法說其理相因果邪正聞曉心壞令失信解於法雖信答無其行何能前刀除生死剋成出道故次說行法行法有二一說其罪相離惡是止善二教授是行善是其作持二行善成必剋出道婆云時佛告比丘我化四衆拔極憊憊得那羅延身無疲極得十力四無畏有大慈悲何以言疲極者何答佛無疲極隨世俗法如文長者子堪理家事雖自有力以事委兒云我無力老還家事汝知佛亦如是欲以教法授弟子故故說言疲極欲令弟子教誡尼故有四種盡一現佛無怖法故二師與弟子知見同故三爲顯般陀有大功德智慧故四爲顯比丘於尼從緣受化故見云周羅般陀漢云小路生長者女共奴私逃走後欲向家路邊而產兩度欲遺生此二兒大路人前出家先得識漢小路生後出家教一偈四月不得遺令

還俗佛知非聲聞後佛爲說入寂喜偈遙聞即得羅漢同佛何不自教授者答佛作有三過不可三天下殊復是少正一人不通末代復是短比丘若作番成三番所以出六群尼近顯阿者答爲明教師要是修德方生信信即影般陀有寮聞之夫又爲尼教授機根有二若生信者爲說法教化不生信者神足教化令逆識阿生下神足教化所爲人也
第三說法中二一從初至說法已來明進詣尼寺說法由序二時般陀下正明說法教化今言請法者前舉法取人今次舉人取法言同意異說法有二初明說法後明神足就初有二初上半偈正明定慧是其能治有爲解脫下一偈半所治三毒無處滅是無爲解脫略不明戒義亦通有心鑒於法名入與理相應絕知緣動日寂既得理治心內生離悅名爲歡喜此是定法心既證靜能發於智大明理說理觀在心昭顯現境智雙舉故曰見法理解治心泯然取適名曰安樂下明所治三毒無處解與或衰賦結斯盡名曰無恙不爲煩惱勞亂於心名之最樂賦結既除

慈行成就悲愍群生永不加害故曰也解除貪結名無欲以法自娛稱之爲樂內食既盡隨緣樂境永不生染故曰也剪除無明癡心入使故曰調伏我慢癡慢既無離勞亂苦名第一樂自一類類重情前偈者明揭仰情重樂法無厭故亦可二偈明三學行初中定慧下一偈半是戒但以方便修忍須離財色折休我慢三善根成戒行也但是說時非行次第又云人寂定身見法慧身無惑等戒身無欲樂解脫身出離知見身調伏我十二因緣破於斷常第一樂八大人覺以下不說畢過文證可知此俱說法略不列教誡教誡在辨相祇五中皆先說入教後則說法并受誦經義彼問此答以後戒文證五分般他教誡常說第五佛偈欲得好心莫放逸等十云般陀教尼時或得初果乃至四果有種種證開道因緣者有種種支佛道因緣者有發阿耨多羅三提心者鼻奈云難陀爲尼衆說法時五百尼得羅漢見始變化時二百五十尼得羅漢本迦葉佛時曾問故次釋第二時尊者般陀下爲不信人作神足教化令生悔悟改過從善即

乘空而逝焉第二六聖說法起過中不說之言義說上下不說五分法身次第番前可知小欲等番前一樂一小欲二知足三出要足智慧四起業是情進五捨離是遠離超善者是六七正念正定八用不處憤爾是不戲論十二因緣番我慢但說世間無盡番前說法或戲笑下番前神足乃至嘿然無言第三大愛道下正明呵責

就第二調曆差中分文有三已如上判

今明第二制具十德則有五句分別一須制德意此如上說二自他不問初之一德是其自行所以明者若自行不成焉能外化故先第一明戒律具足自行善成不宜獨善必須倚彼利他之行故次下九明利他行德三明列必解釋一具持二百五十戒專精不犯或犯即悔懺犯成持雖然無缺皆名戒律具足二見云善解多羅阿含理教有見之長字曰多聞三誦比丘及尼二部戒利字句分明音聲流澤言辭辨可令人樂聞故二部戒利見云但女人樂聞多善音聲然後聽法故以聲爲緣四非直能誦亦善解其義

五

五

犯相輕重僧尼有無開曉人心豁然大悟故曰波斯無疑見云問何不啻知阿毗曇答若知最善若下根者知律多難亦得是故不明五為尼說法初中後善皆稱法相名曰善能說法六生處高門人頭聖美故曰族姓出家七顏貌端正者有二一諸根豐美離於醜陋二威類肅物不生人深視者發教此二皆名端正又云醜陋增嗔輕人慢法嬌媚悅懷歡喜受悟故龍樹云穢器盛美食敗者情不欣陋人說妙法聽者心不歡喜為和是故相好莊嚴四報得修成分別第三六七此之三德皆是報法體雖無記然生物善故設為德入前第五德雖能說稱理無類倒過及至說授未必稱機令彼歡喜是以第八明隨順人情當機受法契快人情故曰堪任與尼說法勸令勤喜九見云各汗尼三衆摩觸二蘊諸犯此重法雖悔淨人不得教授此尼見者不生敬重心故次第九終不為佛出家竟被三法衣而犯重法以不犯故堪任授尼五此第九德與前初德有何差別答汗尼三衆儼悔清淨具自行問無外不具第九犯餘罪未壞不具

於初大明第九不犯重法餘戒不犯或有犯已懷望於自行即是初德望於利他亦具第九自他兩則故分為二若汗此寺尼亦不得餘寺教授同是內衆故汗尼下二衆亦爾十雖具上九德年小輕躁若夏末滿易可退敗不生人善故須二十夏若過持法堅固多無退敗威儀嚴肅重生善故須第十下增五言具持木又多聞善語慈心辨說了了令人聽者得解不犯重法二十歲下增十云大姓者除首陀十云唯具五得能持戒多聞能正語說法滿二十歲十三事中不汗尼三衆式又沙彌沙彌尼犯雖悔悔亦不得教尼若一德不具說差不成祇云具十二法一持戒清淨二多聞略學三多聞略尼四學戒五學定六學慧七能為人除邪八能門戒尼能毗尼他九有辭辨十不汗梵行十一不汗比丘尼重禁十二二十歲若過若期磨不成前德不具皆不成差戒本五句一人二僧三不差四教授五結罪比云不差上云除僧滿唐如文云迦絺那衣亦云衣時等此皆年畢下辨相中前三可知教授者解第四句祇云無事比

丘敬有不先受尼不先比丘前受食房舍牀褥若人請尼如上諸事尼言先請上尊衆若言我於彼無歡心正欲請尼尼言我亦不受若言我已先請比丘前食後食未曾請尼答爾應受下至先與僧一開食者尼後受種種好食無犯若房舍一一答對已與僧作今次請尼爾者得受下至先與僧一紋廚尼受大房無犯牀褥問答乃至令次尼者得受下至先與僧一小牀尼後受好牀褥無犯先受者□敬□尼起敬法犯十九僧殘應二部僧中□摩摩那垂祇疏云此言例若正應云已犯十九僧殘不二部僧中半月行摩那垂者起敬法中本起云尼不得與比丘同止以爲一敬更有經云尼輒向大僧義以爲一敬了論云四若尼犯隨一尊法於二部僧中應行摩捺多法法疏云八尊法中隨犯一各隨偏義提等別依輕重悔之而言應行摩捺多者此是懺謝衆僧耳非是僧殘家行法以名通故料簡入教略作四門一解教意并釋其名第二位分爲三置八所由三人法及請相對次第四敬之得戒處齊違之得罪輕重 一初教意者

凡體無貴賤有道則尊法或就要出於大僧敬法重人事須致敬敬而言之觸事皆宜但此八法尼之偏要須別明釋名者□儀雖衆以境分心離成有八於此八法專心□奉稱之□敬又云不可違者不可違越不可過者不可超過 次釋第二敬中有二略分爲三後置八所由三違奉大僧敬之僧戒次二所違之法後三稟求請離離成八者就前初位初之一敬身業致虔次有二敬口業致虔初一不得違法罵謗後一不得順法舉罪稱實謾毀名罵虛而續加名謗罵逼虛實謗者是虛舉唯是實所違法中初明受戒根本大明校條滅惡亦可初受後隨後位之中初二稟承後一請諱說初二中初明稟承請法次明稟承決疑亦可初請法求解下二依解起行行中初明安居防未起非即請事不犯次明自恣參已起罪即犯已能悔敬人明三敬法立二稟悔有三彼此差分便成於八 大明第三八敬次第夫法不自顯弘之由人是故初作違奉大僧人尊由法故次明所違之法法由請而得放下明稟承請悔就初位中身業慢

往畢有日非一吉無提二是日差往二罪俱無
第三消文者解云僧不差說八敬吉者以敬文定過
微故得吉說法漫邪正難分容說邪法壞尼心行過
除故提日非說法及八敬同皆得吉以同日非不聽
教誡非日得四罪三吉一提是日往者同二罪一提
一吉今舉不差日非八敬合制吉羅以名同故合下
說法中但舉不差不勝日非者以說法罪重日非便
輕故不勝日非但結不差今解說法八敬無別輕重
二名平邪故五分僧祇皆云不白善比丘入尼寺爲
無病尼教誡說法者提下文皆開病尼不犯又祇云
一比丘在闍若處住二人欲入尼寺教誡白第二人十
伽云僧不差教誡尼者若爲一尼二三四人隨所聽
者得爾數提若有一比丘處尼應往來教誡二三亦
如是令解日非說法八敬正得二罪前文已辨文云
或非教授日說八敬吉羅者此結日非所以不結不
差罪者我戒本中已結竟亦可結文互彰舉八敬結
□日非舉說法結兩家不差若單說法不說八敬
或有直直說八敬皆得一提若二俱說共得一罪同

一乘故戒本云不差教誡提今此下之不差說法
提問此戒差與不差日非教授俱犯吉者後戒亦應
差與不差說至日暮亦應俱提答僧差說法至日暮
者衆法攝尼不敢去故犯波提不差說者無於衆法
攝受於尼尼去無罪過事由我故微但提不含輕重
故作於異名日非之中亦僧差者重不差罪輕但吉
羅通於輕重故同結一名理有階降彼此相似竟有
何妨比丘尼吉羅者此非輕教授大僧罪重是不被
尼差輒謂教授師罪尼下二衆不蒙大尼差遣往大
僧□禮拜同□沙彌例同

四分律疏卷第九從爾浴次戒至
毘舍離尼戒竟